佛藏

47

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第四七册目録

大宗地玄文本論　八卷　陳真諦譯　（疑二—五）……一
金七十論　三卷　陳真諦譯　（疑六—八）……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　（疑九—十）……五九
集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯　（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯　（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯　（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯　（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯　（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯　（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯　（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯　（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯　（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟淨等譯　（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯　（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯　（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯　（右十）……二三四

諸教決定名義論　一卷　宋施護譯（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟浄等譯（通一－四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯（通五－七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯（通八）……二九七
彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯（通九－十）……三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯（廣一－内十）……三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯（左一－達三）……五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶雲譯（達四－十）……六八五
撰集百緣經　十卷　吴支謙譯（承一－十）……七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯（明一－八）……八一九

大宗地玄文本論卷第一（同第二卷）　疑二

馬鳴菩薩造

陳眞諦三藏譯

歸依德處無邊大決擇分第一

頂禮一切無餘明　非一非一諸則地
不數不思無量一　弁諸種種趣生類
本無量數斷命品　與等塵塵無有法
兼不可說無所有　通俱非是等諸法

論曰就此二行偈中則有八門云何爲八一者顯示中中主者門二者顯示道路軌則門三者顯示離雜合一門四者顯示無邊毛生門五者顯示種種離識門六者顯示假有無實門七者顯示無所有事門八者顯示具足無礙門是名爲八就顯示中中主者門中則有五種云何爲五一者隨順隨轉應身主者二者有無無礙變身主者三者本體本性法身主者四者本末俱絶滿道主者五者隨應無礙自然主者是名爲五修集行因大陁羅尼修多羅中作如是說爾時花輪寶光明天子則白佛言世尊第一導師有幾數量可思議不可思議唯願世尊爲我等衆開示顯說我等大衆聞其名字常誦常念出無明藏到涅槃城於是世尊告天子言我若以神通力無量無邊阿僧祇劫中說其名字終不能盡今當略言爲汝等衆宣說其要善男子其覺者數廣大圓滿過於恒沙略說五種云何爲五一者隨體佛二者變體佛三者法體佛四者莫測佛五者應轉佛乃至廣說故如偈頂禮一切無餘明故以何義故一切導師皆名主者以三義故云何爲三一者自在義諸法王故二者頂上義三界一故三者周遍義無所不至故是名爲三如是已說顯示中中主者門次當說顯示道路軌則門就此門中則有六種云何爲六一者音聲言導無礙自在軌則二者所依本地平等一種離諸虛妄軌則三者生長莊嚴一一有力軌則四者究竟圓滿無餘盡攝軌則五者非名非相非體非用無造無作軌則六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則是名爲六金剛三昧無礙解脫本智實性修多羅中作如是說復次文殊師利若我廣說總有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則若我略說總有六種行者履遊則則如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海云何爲六一者說則二者等則三者種則四者上則五者非則六者常則乃至廣說故如偈非一非一諸則地故以何義故一切法藏皆名軌則一三義故云何爲三一者金區義時人易轉法門之印常恒不變如彼區故二者引導義攝將行者令趣治路如彼導故三者能持義善持自相而不壞失如彼持故是名爲三如是已說顯示道路軌則門次當說顯示離雜合一門就此門中則有三種云何爲三一者結縛合一一切無量無邊無明煩惱之衆類再生雖無內合一而有外合一以數量等成立契一義故二者解脫合一一切無量無邊三乘諸聖人等內有道理之合一義外有同塵之合一義故三者具足俱非合一一切無量無邊金剛中間大聖衆等具足能契所契之二義故是名爲三文殊師利論義第一無極無盡修

多羅中作如是說僧衆之海雖無有量而其本體但有三種云何為三一者無根無諍地二者俱根無諍地三者有根無諍地乃至廣說故如偈不數不思無量一故以何義故一切諸僧皆名合一有二義故云何為二一者積集義集會無量無邊一切散亂塵故二者一種義安止無量無邊一切波浪識故是名為二如是已說顯示離雜合一門次當說顯示無邊毛生門就此門中則有三門云何為三一者有類毛生無邊門二者空類毛生無邊門三者似類毛生無邊門是名為三就初門中則有四種云何為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是名為四如是四生能攝一切無量有類根本名數就中門中則有三種云何為三一者光明中藏空類二者闇色中藏空類三者風雲中藏空類是名為三如是三類空故非空以隱故空應審觀察空類眷屬其數衆多不出此量就後門中亦有三種云何為三一者幻化呪術相相無理似類二者變藥方禁相相無理似類三者隨本現前影像似類是名為三如是三類能攝一切無量無邊種種似類根本名數集類法門修多羅中作如是說有識種類廣說有十略說有三云何為三一者心識親近在有衆生二者處所隱藏不見衆生三者識遠似有動轉衆生是名為三乃至廣說故如偈弁諸種種趣生類故以何義故一切衆生皆色毛生有二義故云何為二一者動轉不定義隨趣受生無有定法故二者衆多無數義方角無有數量故是名為二令此門中為欲現示聖如角尠凡如毛多故如是已說顯示無邊毛生門次當說現示種種離識門就此門中則有二種云何為二一者共業建立斷命品二者別業建立斷命品是名為二就第一門中則有四種云何為四一者風輪大地斷命品二者水輪大地斷命品三者金輪大地斷命品四者火輪大地斷命品是名為四如是四輪能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數言別業建立斷命品者謂衆生身非執受攝髮毛等類業行本因修多羅中作如是說復次文殊師利言衆生居住世間者則有二種云何為二一者總輪世間二者別持世間是名為二此二世間善能攝持無量無邊一切居住依止世間乃至廣說故如偈及無量數斷命品故以何義故一切離識皆名斷命所謂無有了別智品故如是已說現示種種離識門次當說現示假有無實門就此門中則有五種云何為五一者如水中月假有二者如閻婆城假有三者如陽炎水假有四者如幻化作假有五者如谷響音假有是名為五大寶無盡蓮花地地修多羅中作如是說如水中月等五種虛說譬喻總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字乃至廣說故如偈與等塵塵無有法故以何義故一切無量虛說譬喻皆明無有所謂無有實自性故名曰為無無有其實非都無故名曰為有如是已說現示假有無實門次當說現示無所有事門就此門中則有四種云何為四一者如石女兒無所有事二者如兔馬角無所有事三者如龜蹹毛無所有事四

者如羅漢染無所有事是名為四本地修多羅中作如是說復次佛子汝前所問何等法名為無所有品者石女兒等四種本說我若廣說其數無量乃至廣說故如偈兼不可說無所有故以何義故一切空法皆悉名為無所有事有二種故云何為二一者彼空法體性空空如此四本說故二者此空若不詮彼則是空故是名為二如是已說現示無所有事門次當說現示具足無礙門就此門中則有十種云何為十一者心主法二者心念法三者色主法四者色子法五者非契應法六者無為法七者非有為非無為法八者亦有為亦無為法九者俱俱法十者俱非法是名為十言心主法者可一八識等諸心識本法故言心念法者與此相應一切數法言色主法者可一能造大種法等言色子法者可一所造種種色法言非契應法者可一非色非心種種諸法言無為法者虛空等四種無為法言非有為非無為法者一心等諸本性法言亦有為亦無為法者一心等諸本性之法作業用相言俱俱法者大本之法其第一分言俱非法者大本之法其最後分如是十法今此門中一有一無一生一滅一逆一順一品一類不相捨離是故說言現示具足無礙門為最勝德王離是故說言現示具足無礙門為最勝德王廣大虛空修多羅中作如是說不可說不可說不可說十方世界微塵數無量無邊法門大海一居一起一住一止終不分剖亦不捨離以此義故建立稱曰廣大圓滿虛空地地無盡無極法界大海門乃至廣說故如偈通俱非是等諸法故

歸依德處因緣大決擇分第二

如是已說歸依德處無邊大決擇分次當說歸依德處因緣大決擇分其相云何偈曰

以有十種大因緣　造作歸依德處海
所謂禮恩及加力　廣大殊勝與無我
決定大海并賛化　兼通現示自本身
如是十種大因緣　圓滿大士乃能具
凡非境聖亦非量　隨分菩薩亦不能

論曰何因緣故歸依德處以有十種大因緣故而作歸依如偈以有十種大因緣造作歸依德處海故云何名為十種因緣一者禮敬尊重甚深因緣能作禮敬歸依德處摧伏憍慢增長善根故如偈禮故二者憶念恩澤報推因緣而能造作勝妙論教開曉一切狂亂眾生一切德處皆悉歡喜故如偈恩故三者仰請加力咸為因緣若為造作大論法門彼諸德處不以加力不能分別法門海故如偈及加故四者開布廣散令了因緣以妙言辭示聰明詮現了彼諸修多羅中秘密微妙深遠文義大海為令廣大故如偈廣大故五者勸物令生殊勝因緣造作論教開示文義若不歸依彼諸眾生不能究竟信受奉行故如偈殊勝故六者修習忍辱無我因緣發起歡喜尊重歸向廣大心故如偈與無我故七者出生功德決定因緣歸依德處造作論教若見若聞若見見者若聞聞者若同國住一切皆悉隨時不移出生增長無量無邊一切功德善根之品決定不謬違故如偈決定故八者大海無盡寶藏因緣積集無量無邊一切

諸種種力造作殊勝圓滿大海如意寶輪金剛德藏爲欲救度無量無邊貧窮苦惱衆生類故如偈大海故九者方便善巧教化因緣具足者中雖無別歸而贊教化爲利生故如偈弁贊化故十者現示過去本身因緣所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故如偈兼通現示自本身故是名十種大因緣相如是廣大殊勝因緣何人所作佛菩薩作菩薩善薩當不能作況凡二乘如偈如是十種大因緣圓滿大士乃能具凡非境聖亦非量隨分菩薩亦不能故

大宗地玄文本論卷第一

大宗地玄文本論卷第二

馬鳴菩薩造

陳眞諦三藏譯

一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德處因緣大決擇分次當說一種金剛道路大決擇分其相云何偈曰

一種金剛地　總有五種位　謂漸次究竟
及圓滿等非　弁及等是位　如是五種位
諸修多羅中　具足無餘說

論曰一種金剛道路無礙本地地中總有幾位廣說雖無量略說有五種如是五位一切總則一切根本一切中藏一切出生如偈一種金剛地總有五種位故云何名爲五種本位一者無超次第漸轉位二者無餘究竟總持位三者周遍圓滿廣大位四者一切諸法俱非位五者一切諸法俱是位是名五種根本位如偈謂漸次究竟及圓滿等非弁及等是位故如是五者自家宣說龜則方說如是五位直是方說非宣說量如偈如是五種位諸修多羅中具足無餘說故位所依止本數名字其相云何偈曰

所依止本數　總有五十一　謂虛假光明
四十種名字　不動眞金剛　十種本名字
及大極地故　是名所依數

論曰五種本位所依止之名字差別其數幾有廣說雖無量略說有五十一種名字如是五十一種根本名字一切天地一切父母一切體性一切所依如偈所依止本數總有五十一故云何名爲五十一數所謂虛假光明分中有四十　往眞今剛中有十種數此五十中加大極自然陁羅尼地故是故成立五十一數名字分中四十種數當何等相所謂十種愛樂心十種識知心十種修道心十種不退心各差別故云何名爲十愛樂心一者必叉多二者阿摩訶尸三者諦度毗梨耶四者和羅只度五者耆摩陁提尸六者摩訶阿毗跋致多七者阿羅婆訶尼八者婆彌多阿梨羅訶諦九者尸羅俱尸阿尸羅十者摩訶毗呵阿僧那是名爲十云何名爲十識知心一者留伽度二者留諦迦度三者留羅伽四者留摩訶五者安婆婆六者毗跋致七者阿毗跋致八者必叉伽九者必阿羅十者留山迦是名爲十云何名爲十修道心一者度伽呵二者度安爾三者度只羅四者度和差五者度利他六者度生婆諦七者度沙必八者度

阿訶九者度佛阿十者度叉一婆是名爲十云何名爲十不退心一者羅諦流沙二者羅曇沙三者必自伽四者法必他五者佛度陁六者羅叉必七者師羅文伽八者婆訶諦九者婆羅提弗陁十者達摩邊伽是名爲十如偈謂虛假光明四十種名字故云何爲十眞金剛心一者鳩摩羅伽二者須何一婆三者須那迦四者須陁洹五者斯陁含六者阿那含七者阿羅漢八者阿尼羅漢九者阿那訶訶十者阿訶羅弗是名爲十如偈不動眞金剛十種本名字故此五十中更復加婆伽婆佛陁應審觀察是名五十一種名字如偈及大極地故是名所依數故如是五十一種心中彼無超次第漸轉位安立屬當其相云何偈曰

五十一位中　如次無超轉　一中具一切
名爲漸轉位

論曰唯一行者五十一種別相位中迴向趣入如其次第無超過法所以者何此門位量法如是故如偈五十一位中如次無超轉故如是行者以何行相而漸漸轉謂具具轉故云何名爲具具轉相謂一信心位中具餘五十心而轉乃至一大極地位中具餘五十心而轉故若爾一物耶異物耶實是異物而一物故所以者何一信心中具一切位非餘位故而一信中具一切位故以何義故一信心中具諸餘位更須漸轉具一中具而不能具多中具故是故須轉今此門中五十一中一切具具皆悉具足方名漸轉位故如偈一中具一切名爲漸轉位故摩訶衍金剛種子修多羅中作如是說金剛道路足行行者以二大事而決定轉云何名爲二決定轉一者遍度通達轉二者具具增長轉是名爲二言遍度通達轉者通遍經過五十一種大道路故言具具增長轉者一一位中攝諸位故乃至廣說故如是已說無超次第漸轉門次當說無餘究竟總持門其相云何偈曰

五十一位中　隨其先得入　攝一切一切
名無餘究竟

論曰有五十一別相位中或有行者以信趣入或有行者以眞金地而趣入或有行者以大極地而趣入如是等諸行者隨其先得入位之量盡攝一切一切位地究竟無餘亦無移轉亦無出入一一白白是故說言總持門位如偈五十一位中隨其先得入攝一切一切名無餘究竟故難入未曾有會修多羅中作如是說

迴向則信心　信心則佛地　佛地則十地
究竟有何次

乃至廣說故如是已說無餘究竟總持門次當說周遍圓滿廣大門其相云何偈曰

五十一種位　無前後一時　俱轉俱行故
名周遍圓滿

論曰五十一位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘亦五十一別相位中所有無量無邊諸位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘是故說言圓滿位焉如偈五十一種位無前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿故法界法輪無盡中藏修多羅中作如是說爾時文殊師利聞世尊所說即從坐起合掌頂

禮前白佛言世尊云何名為橫轉無向修道人者如冝世尊為諸大衆宣說開示如是大事於是世尊即告文殊師利言一種無二一道一區大地行者一切行道無前無後一時發起一時同轉一時住持一時證入一時安立是名橫轉無向道人乃至廣說故如是已說周遍圓滿廣大門次當說一切諸法俱非門其相云何偈曰

諸無量無邊　一切種種位　皆悉非建立
名俱非位地

論曰今此偈中為明何義為欲現示此俱非門非因非果非位非地非有非無非名非義非事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非故如偈諸無量無邊一切種種位皆悉非建立名俱非位地故若爾以何義故建立位名以其非義立為位故大明修多羅中作如是說無位位第一位乃至廣說故如是已說一切諸法俱非門次當說一切諸法俱是門其相云何偈曰

一切種種法　無非金剛身　以一身義故
名為俱是門

論曰無量無邊一切位法一切皆悉是金剛身等無差別唯依一身是故說言俱是門焉所以者何今此門中無一一法而非金剛眞實身故如偈一切種種法無非金剛身以一身義故名為俱是門故種金大地修多羅中作如是說無病道人唯見積影不見散身故

金剛寶輪山王大決擇分第四

如是已說一種金剛道路大決擇分次當說金剛寶輪山王大決擇分其相云何偈曰

漸是盡滿非　二時及前後　與俱并俱非
一異時處轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示一身金剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離此五種位一時轉前後轉俱有轉俱非轉亦一時轉亦異時轉亦一處轉亦異處轉具足具足自在自在無所障礙故大嚴盡地虛空法界修多羅中作如是說復次龍明汝前所問云何名為金剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者殊勝極妙不可思議不可思議五種金剛道路足行地地無盡中藏之根本自性出生增長所依止藏乃至廣說故

金輪山王道路大決擇分第五

如是已說金剛寶輪山王大決擇分次當說金輪山王道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　總有十五位　體五種位中
各有三用故

論曰此金輪山王道路中建立幾位為道路量廣說雖無量略說有十五種位以如是位為道路分如偈山王道路中總有十五位故以何因緣分明了知此道路中有十五種根本之位謂彼金剛大力寶輪山王體五種位中皆悉各各有三種自在作用故以此義故成立十五差別名數如偈體五種位中各有三用故故方修多羅中作如是說一區王民行地地中唯有十五種體分業數位無所餘位乃至廣說故然明神妙理修多羅中作如是說有二十五種差別位者取王家轉非取作轉故造作轉攝十五種位名字形相當如

何耶偈曰

明了及遠數　相續并三合　遍動遍不動
字等兼廣大　遍到不遍到　融立異俱離
是名十五名　如次應觀察

論曰就次第漸轉體中則有三種用云何爲三一者分明了達審地作用不亂次第建立位地行道分明名義俱了故如偈明了故二者遠行遠修無數作用經無量刧過此諸位修集功德無窮盡故如偈及遠數故三者無斷無絕恒轉作用刹那刹那中間中間常恒不息自然轉故如偈相續故是名爲三就諸法等是體中亦有三種用云何爲三一者能詮能了一合作用善巧言說無礙覺慧其數無量一金剛故二者所詮所證一合作用甚深極義勝妙玄理唯是一區唯是一身無二岐故三者隨應有名一合作用隨其所應一切有名一切皆悉一金身故是名爲三如偈并三合故就無餘究竟體中亦有三種用云何爲三一者周徧圓滿動轉作用第一時中依一位中通攝一切而究竟轉故如偈遍動故二者周遍圓滿不動作用如是轉者所餘一切無量位中不移不特常決定故如偈遍不動故三者名句文字無別作用隨其先唱與餘一故如偈字等故是名爲三就周遍圓滿體中亦有三種用云何爲三一者無量無邊廣大作用其法自體出現業相盡極廣大無分界故如偈廣大故二者無礙通達遍到作用一時建立一切位故如偈遍到故三者極極無數不遍作用遍通經過而唯有一邊故如偈不遍到故是名爲三就俱非絕離體中亦有三種用云何爲三一者消融無所迠立作用一切諸法皆悉遣除無所許故如偈融故二者建立諸法悉持作用一切諸法以俱非義是理成故如偈立故三者消融建立俱絕作用究竟絕道廣建立故如偈與俱離故是名爲三是爲十五種位名字爲此道路位大利根者乃能通達鈍根衆生決定難了如偈是名十五名如次應觀察故如是諸位亦一時出與亦異時出與亦俱時出與亦一處轉亦異處轉亦俱處轉亦不出與亦不移轉亦唯一種亦是多種於彼本法有作功用有作方便自然自在建立造作應當觀察

獨一山王摩訶山王大決擇分第六

如是已說金輪山王道路大決擇分次當說獨一山王摩訶山王大決擇分其相云何偈曰

摩訶山王中　總有千二百　七十五種位
謂五十一種　大根本位中　皆一一各各
漸轉等五位　具足安立故

論曰此獨一山王摩訶山王體中建立幾位以爲體分廣說雖無量略說其要唯有一千二百七十五種決定位故如偈摩訶山王中總有千二百七十五種位故以何因緣山王體中有千二百七十五位分明現知所謂常恒五十一種根本位中一一各各次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離五種位具足轉故亦漸轉等五種位中各各開示漸轉等五種別位故是故成立一千二百七十五位如偈謂五十一種大根本位中皆一一各各漸轉等五位具足安立故故此獨

一山王摩訶山王體中如是千二百七十五種位亦一一時轉亦異一時轉亦俱一時轉亦皆非轉亦一時一處轉亦一時異處轉亦異時異處轉亦皆非轉自在自然無障無礙是故說言無盡虛空大陁陁筏羅法界本藏地地出生無窮無極廣德大海法門藏爲大智莊嚴法界性身甚深修多羅中作如是說非比非喻難得惟說大海中藏大海一體本地地中三品德類具足圓滿無所闕失云何爲三一者上品德類其位名字衆多無數與十方世界微塵之數其量等故二者中品德類其位名字與百百億三千大千世界微塵之數其量等故三者下品德類其位名字有一千二百七十五位故是名爲三如是諸位一一一一一一乃至無量無量無量無量無量無量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第二

音釋

軌居委切法則也 踿七由切

大宗地玄文本論卷第三 同卷第四 疑三

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

大海部藏道路大決擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分次當說大海部藏道路大決擇分其相云何偈曰

大海部藏曰　總有十種法　謂五種非空
及五種無常

論曰此大海部藏道路分中建立幾法爲部藏量所謂建立十種法體以爲大海部藏分故摩訶衍地修多羅中作如是說俱俱海藏偃道分中唯有十法無有餘法乃至廣說故如偈大海部藏中總有十種法故以何義故有十應知五種非空五種無常各差別故如偈謂五種非空及五種無常故彼十種法其名字相當如何耶偈曰

離礙及有實　性火并令光　兼深里出與
地藏大龍王　如是五種名　非空不共稱
起持變壞品　與大力無明　如是五種名

無常不共稱　各有第一一　以請氣力故
立門實本攝　如法應觀察

論曰云何名爲五種非空決定住法一者離礙非空決定住法二者有實非空決定住法三者性火非空決定住法四者令光非空決定住法五者深里出興決定住法是名爲五如偈離礙及有實性火并令光兼深里出與地藏大龍王故如是五名五種非空決定住法不共異轉差別名字如偈如是五種名非空不共稱故云何名爲五種無常虛假轉法一者動起無常虛假轉法二者止持無常虛假轉法三者易變無常虛假轉法四者散壞無常虛假轉法五者大力無常虛假轉法是名爲五如偈起持變壞品與大力無明故如是五名五種無常虛假轉法不共異轉差別名字如偈如是五種名無常不共稱故深里大力如是二法氣力立門非取實體應審觀察如偈各有第一一以請氣力故立門實本攝如法應觀察故如是已說建立名字不同門次當說所詮義理差別門如是五種非空決定住法各有幾數所謂各各有二種故云何名爲二種離礙一者守身離礙二者變轉離礙言守身離礙者無障礙身常恒決定不失壞故言變轉離礙者建立萬有令自在故是名爲二云何名爲二種有實一者守身有實二者變轉有實言守身有實者常平等身常恒決定不失壞故言變轉有實者建立差別令安住故是名爲二云何名爲二種性火一者守身性火二者變轉性火言守身性火者明德藏身常恒決定不失壞故言變轉性火者塵累俱轉隨順成故是名爲二云何名爲二種令光一者守身令光二者變轉令光言守身令光者始炎炎身決定常恒不失壞故言變轉令光者隨順流轉無所礙故是名爲二云何名爲二種深里一者守身深里二者變轉深里言守身深里者離絕中身常恒決定不失壞故言變轉深里者諸無爲中得自在故是名爲二如前所說五種無常業用差別各各如何所謂如次出生一切無量無邊大過患海皆無餘故住持一切無量無邊大過患海皆無餘故變易一切無量無邊大功德海皆無餘故壞滅一切無量無邊大功德海皆無餘故覆障非德非患中身自在皆無餘故如是五法自體及品各各差別應審觀察如是已說所詮義理差別門次當說依位決定安立門如前所說五十一種真金剛位遍幾處耶偈曰

如是五十一　遍於五種處　大聰明行者
能善決擇知

論曰如前所說五十一位遍離礙等五種處中無所不至無所不通以此義故大金剛位有五應知如偈如是五十一遍於五種處故如是位地利根能知非鈍者境所以者何極甚深故極利了故極秘密故如偈大聰明行者能善決擇知故亦復處二故位亦二應知是故具集有十而已然今所說是變非身別建立位總幾數有字身差別其相云何偈曰

別建立位數　總有十種焉　漸次及盡餘
不動與俱滅　一空一有位　智智斷智地
相值兼撥立　邊邊轉一會　具足此十位

門界量圓滿
論曰別建立位總有十種云何爲十一者一何無超漸次位二者遍究竟盡不盡位三者一切中際不動位四者雙立諸法俱滅位五者若一空當一有位六者能斷所斷悉智位七者熏力相對相値位八者隨除障處立位位九者眞妄得邊有無位十者諸法一種一會位是名爲十如偈別建立位數總有十種焉漸次及盡餘不動與俱滅一空一有位智智斷智地相値兼撥立邊邊轉一會故隨有一別建立彼總必當具足一切別位方得建立大總位耶必當具別總得成故如偈具足此十位門界量圓滿故如是十種別相之位遍於幾處遍五處故所謂轉攝五種處中各具五十一金剛位經過諸位亦有十種別相位故大總相位總有幾數遍幾處耶偈曰

總位有三種　謂上中下故　唯遍五種處
非餘位應知

論曰大性總地根本體位總有三種云何爲三一者趣高上上轉去位二者自然安住中中位三者向焉下下轉去位是名爲三如偈總位有三種謂上中下故如是三總隨別有有唯遍轉五非所餘位應審觀察如偈唯遍五種處非餘位應知故如是已說依位決定安立門次當說依位法數具闕門如前所說十種本法守轉二種金剛位中爲盡不盡謂若守位中唯具德五無所餘五若轉位中十法具足無所闕失以此義故總別二門有無亦了如是已說依位法數具闕門次當說德患對量現宗門其相云何偈曰

起性止及今　變空壞幷實　力龍如次對
有似而取多

論曰治障照覆對量形相如其次第動起無常性火住法止持無常今光住法易變無常離礙住法散壞無常有實住法大力無常出興龍王以之爲量如偈起性止及今變空壞幷實力龍如次對故如是對量一向轉耶俱量轉耶俱量應知如偈有似而取多故如是已說德患對量現宗門次當說隨次別釋廣說門且離礙門安布形相現示云何主伴治障當如何耶偈曰

離礙身體中　有五十一位　五十一位中
有三種總相　三種總相中　有十種別相
初五十一中　一一皆各各　具足十本數
最初主後伴　次初主後伴　如次應觀察

論曰就離礙中有五十一種金剛位就此位中有三種根本總相位就此總中有十種分離別相位如偈離礙身體中有五十一位五十一位中有三種總相三種總相中有十種別相故金剛諸位一一位中皆具本數如偈初五十一中一一皆各各具足十本數故主伴各二云何二主一者主主二者伴主云何二伴一者伴伴二者主伴言主主者是離礙故言伴主者第二轉故言伴伴者除五本法餘眷屬故言主伴者除其離礙餘四法故如偈最初主後伴次初主後伴如次應觀察故三種總相金剛位中云何安立謂初信心以爲其始後禓陁地以爲其終次第漸轉是故建立趣高上上轉去位後禓陁地以爲其始第一信心以爲其終次第漸轉是故建立向

爲下下轉去位上下二門位位各各離邊中道决定安立是故建立自然安住中中位以此義故十種別相唯有上下不有終焉且依上門建立十位形相云何偈曰

信五事已經　至後後位故　一事究竟故
一味中轉故　治障一滅故　治障不俱故
一智斷智故　上下相照故　本無今有故
治障自辯故　無別一轉故　如次應觀察

論曰依趣高上上轉去門見十別位形相如何謂以五種非空住法對治五種虛假轉法如其次第無有超過漸漸轉故建立一向無超漸次位如偈信五事已經至後後位故故以五事治五事隨其所應一究竟故建立遍究竟盡不盡位如偈一事究竟故故以五事治五事不增不減不大不小一味平等中道實相故建立一切中際不動位如偈一味中轉故故以五事治五事隨障滅時其智慧體則便滅故建立雙立諸法俱滅位如偈治障一滅故故以五事治五事治起無障障起無治不能觀近不能俱行不能及達故建立若一空當一有位如偈治障不俱故故以五事治五事治勝氣力變一切障爲治眷屬亦以勝力斷眷屬故建立能斷所斷悉智位如偈以智斷智故故以五事治五事隨其所應上位下位互相照達隨其所應斷除障故建立熏力相對相值位如偈上下相照故故以五事治五事隨所斷障虛妄無本安立位地亦無本故建立隨除障處立位位如偈本無今有故故以五事治五事治皆明淨障皆闇冥彼治斷事悉已成辦此障覆用悉已具足故建立眞妄得邊有無位如偈治障自辯故故以五事治五事治障二法無二無別一味平等一體一性一業一用故建立諸法一種一會位如偈無別一轉故故如是諸位如偈釋說專心觀察其理分明本趣具現如偈如次應觀察故是名爲依離礙門安立諸位總別現示上上差別次依下門建立十門形相云何偈曰

如前說十義　隨應當如如　壞得體歸空
漸次第轉故

論曰依向焉下下轉去門見十別位形相如何謂如前所說十種義中隨其所應順順如如壞其得體歸空本存故如偈如前說十義隨應當如如壞得體歸空故如是諸位爲一時轉前後轉耶以前後轉非一時故如偈漸次第轉故故於餘諸法如是如是隨隨如如說示造作應審觀察其別轉相是本存故是本主故皆悉各各如是二轉一時前後有二義故云何爲二一者建立轉前後定故二者本性轉無前後故是名爲二如前所說種種諸門同名異物住思應觀

深里出興地藏大龍王大決擇分第八

如是已說大海部藏道路大決擇分次當說深里出興地藏大龍王大決擇分其相云何偈曰

地藏龍王中　總有二種義　所謂德藏義
并及患藏義

論曰就深里出興地藏大龍王體中則有二義云何爲二一者功德本藏義二者過患本藏義言功德本藏義者此大龍王爲四非空

根本藏故言過患本藏義者此大龍王為四無常根本藏故如偈地藏龍王中總有二種義所謂德藏義幷及患藏義故具二藏義地藏龍王居住何處其里幾量長短大小等諸形相當如何耶偈曰

處唵婆尸尼　里五十一量　長一千由旬
頭有婆多提　則有四種水　尾有舍伽必
則出四種風　色如玻瓈珠

論曰今此偈中為明何義為欲現示舉事現理開演本法大海故此大龍王居於何處謂居唵婆尸尼中故如偈處唵婆尸尼故出水入地去隔幾量謂從水底向地下入五十一由旬之量故如偈里五十一量故彼大龍王身長幾量一千由旬無增減故如偈長一千由旬故彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提從此毫端出四種水云何為四一者中空水其出水塵空以為內有以為外而出生故二者方等水其出水塵四角量等無差違故三者常熱水其出水塵於一切處於一切時常恒煖故四者耀明水其出水塵光明清白常恒令故是名為四如偈頭有婆多提則出四種水故亦彼龍王於其尾末有一毛葉名曰舍伽必從此毛末出四種風云何為四一者發塵風此風起時經多中間發起無量無邊塵故二者持塵風此風出時止住諸塵令安住故三者變珍風此風出時經多中間變諸金玉作砂石故四者壞珍風此風出時經多中間壞滅金玉作無有故是名為四如偈尾有舍伽必則出四種風故彼龍身色譬如玻瓈無有定色如偈色如玻瓈珠故處唵婆尸尼者喻本性王無住本處里五十一量者喻真金位定數量品長一千由旬者喻本性王具千種德故有婆多提者喻本性王於諸淨品有作方便則出四種水者喻四非空尾有舍伽必者喻本性王於諸染品有作業用則出四種風者喻四無常色如玻瓈珠者喻本性王染淨不攝如其次第應當思擇復次住處大海水底相去中間喻五十一種金剛位已具出現至大海時喻薙類趣息海浪時喻起善心時常起浪時喻惡心興時亦復住心應審觀察本行上地一味平等妙法無邊業用具足大海寶輪妙嚴王子修多羅中作如是說生四道法不四道攝離絕中心生四輪法不四輪攝離絕中心而立名字說大方無明者隨所生法建立名故乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第三

大宗地玄文本論卷第四

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

深里出興地藏大龍王道路大決擇分第九

如是已說深里出興地藏大龍王大決擇分次當說深里出興地藏大龍王道路大決擇分其相云何偈曰

龍王道路中　總有二十法　謂二本藏中
各有十法故

論曰就深里出興地藏大龍王道路中總有

二十中自在法所以者何功德過患二種藏中各有十故如偈龍王道路中總有二十法謂二本藏中各有十法故彼二十法名字形相當如何耶偈曰

功德本藏十　常壞俱及非　自他俱并非
無礙兼一全　過患本藏十　如一為無有
對利融上下　如次應觀察　如是二十法
一一皆各各　圓滿廣大故　與本存等量

論曰就功德本藏之體中則有十法能攝一切無量功德云何為十一者本體自性決定常住不生不滅遠離流轉功德品二者本體自性常恒移轉是生是滅流轉俱行功德品三者決定常住常恒無常一時俱轉無前後違功德品四者出常無常二事不攝自體本性離脫亡行功德品五者十種自自攝一切法無有所餘獨一無二一種一行功德品六者無體無性從因緣起亦有亦無隨應變轉功德品七者無餘究竟俱轉俱行不相捨離功德品八者非自非他絕離有名住於非非自性決定功德品九者於一切法隨應無礙自體自性法爾道理性造如是功德品十者五根一一根五塵一一塵一切諸法亦復如是功德品是名為十如偈功德本藏十常壞俱及非自他俱并非無礙兼一全故就過患本藏之體中亦有十法能攝一切無量過患云何為十一者於一切法隨順如如如作逆事過患品二者造作諸法同一業用一作逆事過患品三者治道起時無有定體違作逆事過患品四者染淨諸法皆無所有無作逆事過患品五者一切諸法皆總有有有作逆事過患品六者隨治同量如如現前對作逆事過患品七者由治道力自類增益利作逆事過患品八者由治道息發起自用融作逆事過患品九者待上轉者方得起用上作逆事過患品十者以隱藏時方得起用下作逆事過患品是名為十如其次第住思止心專心觀察其理故明如偈過患本藏十如一違無有對利融上下如次應觀察故如是二十法與彼本方等無差別是故有二十種本藏無相違過所以者何其本藏中如是道理自然常有不從本藏長建立故何故處處皆存品字如前所說二十種法各各有百眷屬類故是故言品例前應了如偈如是二十法一一皆各各圓滿廣大故與本存等量故如是已說建立名字門次當說所詮義理門且治及障對量差別當如何耶偈曰

如是二十法　一一皆各各　一德治諸過
諸過障一德　無有定次第　而數品類等
無失對量過　如理應觀察　如說本存法
說品類亦爾

論曰如前所說二十種法一一各各一德治一切障一切障障一德無別對量如偈如是二十法一一皆各各一德治諸過諸過障一德無有定次第故若如是說今此門中對量執則混成雜亂雖無別對量而有總對量是故無失如偈而數品類等無失對量過如理應觀察故如本品爾例前應了如偈如說本存法說品類亦爾故如是已說治障對量差別門次當說安立金剛位地門其相云何偈曰

此本法門中　亦有金剛位　依位有三門
謂上中下門

論曰就此本法門中亦有五十一金剛位如上所說二十種法依位安立云何安立謂諸位中皆具二十無有前後一時轉故然則此中有三種門云何爲三一者一向上轉門二者一向下轉門三者一向中轉門是名爲三如是三門各各一一位中具足俱轉不待初後際故如說本法品類亦爾以此小門廣大迴持應廣通達如偈此本法門中亦有金剛位依位有三門謂上中下門故

大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分第十

如是已說深里出興地藏大龍王道路大決擇分次當說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分其相云何偈曰

廣海大藏中　總有三種重　謂初中後重
初重有二十　二億十方界　量法門大海
二十種本藏　各生一萬量　各別百眷屬
各生一千故　是故數圓滿　住心應觀察
中後重倍此　應廣通達故

論曰就大龍王重重廣海無盡大藏之自家中總有三重能攝諸位云何爲三一者初第一有重二者中安住居重三者後建立轉重是名爲三就第一重中則有二十二億十方世界之量種種勝妙法門大海此義云何謂二十種本藏法中一一各各出生一萬法門大海各各別別百眷屬中一一各各出生一千法門海故以此義故名字圓滿義理具足如其次第安住其心定止其思聰明觀察其數量理及所詮意現了分明如偈廣海大藏中總有三種重謂初中後重初重有二十二億十方界量法門大海二十種本藏各生一萬量各別百眷屬各生一千故是故數圓滿住心應觀察故次二種重如其次第倍前普布應廣通達如偈中後重倍此應廣通達故故大摩尼寶藏陁羅尼修集修多羅中作如是說龍龍地地大無盡海藏中有多十方之量法門執則品類最初名爲轉大法輪具足一海無極無盡引導光明現照地地本業本用出生增長執則大海法門最後名爲有性無性無我空理大利益廣光明亦離脫亦合轉具足具足無邊摩訶行種地本藏法雨勝門出興上味品類法門唯取一界以爲譬喻非取塵等乃至廣說故

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一

如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分其相云何偈曰

塵塵道路中　如前所說量　亦有五十一
決定金剛位　依此位立相　則有十種重
以爲道路量　二因一果等

論曰就此門中有幾數位五十一種眞金剛位具足圓滿無闕失故如偈塵塵道路中如前所說量亦有五十一決定金剛位故就此位中則有十種變對法門能攝門量云何爲十一者二因一果門二者一因一果門三者少因多果門四者因果一味門五者無因無果門六者自然安住門七者因果門八者果因門九者言說門十者言人門是名爲十如是十門以爲門量如偈依此位立相則有十

種重以爲道路量二因一果等故彼第一門
形相如何偈曰
以信心爲初　如次率自類　取所餘位初
至於定心位　則取如來地　亦如其次第
不退心爲初　率同品自類　取餘位第二
至於願心位　亦取如來地　修行位爲初
如次率自類　取餘位第三　至於正心位
亦取如來地　不退位爲初　如次率自類
取餘位第四　至灌頂住位　亦取如來地
離癡行爲初　如次率自類　取餘位第五
至於無著行　亦取如來地　尊重行爲初
如次率自類　取餘位第六　至於真實行
亦取如來地　隨順觀衆生　迴向以爲初
如次率自類　取所餘四位　各數量契當
餘有如來地　以同地爲伴　莊嚴一覺海
各因及果稱　配釋廣觀察　其理當分明
論曰今此門中爲明何義爲欲現示五十一
位皆爲同量以二種因感得一果廣三寶海
無窮盡故此義云何所謂信心及發心地之
二種因同一行相不相捨離俱行合轉住一

所作起無量具生無邊德具足莊嚴一大覺
海能生長因名爲最上第一出生增長決定
真實本藏原母遠離繫縛莊嚴無勝地種子
海會所莊嚴果名爲具足真金剛圓滿大慈
悲法身虛空等無差別最初地地無上極海
一盡大覺無二山王次念心地歡喜行地之
二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名
爲安樂常明決定增長無苦無妄自然照達
一切法性無所障礙種子海會果名爲常樂
總明大虛空界甚深恒了無二山王次精進
心地救護一切衆生迴向地之二種法能長
養因具足莊嚴一大覺海因名爲發起殊勝
大悲光水遠離懈怠常度常行本地自性具
足通達種子海會果名爲慈悲光明常恒達
慧無二山王次慧心地逆流歡喜地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因名爲大
真金剛日月光明自性離苦除斷闇品種子
海會果名爲極極重地無上一體自然窮了
無二山王次定心地大極地地之二種法能
長養因具足莊嚴一大覺海因名爲決定安

寂遠離散亂照曜無窮水水火火種子海會
果名爲寂圓滿地明圓滿地具足德藏無二
山王如是諸佛皆悉各各作三大事云何爲
三一者興化二者說法三者勝進言興化者
出興一十方世界之塵量變化身故言說法
者宣說一十方世界之塵量發心信地法門
海故言勝進者向上上位如次入故是名爲
三就變化中亦皆各各有此三事應廣通達
如是如是隨隨如如後後諸位例前應知如
偈以信心爲初如次率自類取所餘位初至
於定心位則取如來地故如是已說二因一
果門次當說一因一果門其相云何偈曰
五十一種位　各不待他力　獨住自家中
感得一果故　因及果名字　如其次第加
種子大覺故　配釋應了知　次第同前說
增減不同耳
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示因果二
法數量契當莊嚴覺道三寶之海轉廣大故
如偈五十一種位各不待他力獨住自家中
感得一果故故因及果稱於本名字加種子

大覺之稱故如偈因及果名字如其次第加種子大覺故配釋應了知故次第轉相與前所說等無差別唯增數量減數量別各不同耳如偈次第同前說增減不同耳故如是諸佛皆悉各各作三大事名同前說義有不同言與化者出興十十方世界之塵量變化身故言說法者宣說十十方世界之塵量各各因位法門海故言勝進者向上上位如次入故就變化身中亦有此三事應廣通達如是已說一因一果門次當說少因多果門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　感五十果位
名少因多果

論曰今此門中為明何義為欲現示唯一種因感五十果無礙自在無所闕失三寶之海轉廣大故如偈[疑三]五十一位中一一[十九]皆各各感五十果位名少因多果故如是諸佛皆悉各各作三大事名如前說義有不同言與化者出與百十方世界之塵量變化身故言說法者宣說百十方世界之塵量各各因位法門海故言勝進者向上上位如次入故就變化中有此三事應廣通達如是已說少因多果門次當說因果一味門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　有五百果海
五百果海中　一一皆各各　有五百因海
如是平等故　名因果一味

論曰今此門中為明何義為欲現示因果二法數量契當無有增減三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各有五百果海五百果海中一一皆各各有五百因海如是平等故名因果一味故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂千故變化身相亦復如是如是已說因果一味門次當說無因無果門其相云何偈曰

五十一位法　非因亦非果　生千因果法
名無因無果

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一位因而不有果因出生千因之大海果而不有因果出生千果之大海三寶之海轉廣大故如偈五十一位法非因亦非果生千因果法名無因無果故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂萬故如是已說無因無果門次當說自然安住門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　經無量劫轉
不出自家故

論曰今此門中[疑三]為明何義為欲現[二十]示位位皆各經無量劫以修行成道等事轉無其分際三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各經無量劫轉不出自家故故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂億故如是已說自然安住門次當說因果門其相云何偈曰

生五十一位　生五十一位　所生無盡故
名為因果門

論曰今此門中為明何義為欲現示能生能生無有窮盡所生所生無有窮盡三寶之海轉廣大故如偈生五十一位生五十一位所生無盡故名為因果門故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂十億故如是已說因果門次當說果因門其相云何偈曰

此義例前了　無別意趣耳　唯有數量增
住心應觀察
論曰今此門中爲明何義爲欲現示五十一
位亦因亦果各生無盡無盡因果大海法門
三寶之海轉廣大故如偈咋有數量增故如
是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂百
億故如是已說果因門次當說言說門其相
云何偈曰
一切三寶海　皆悉起言說　無有窮盡故
名爲言說門
論曰今此門中爲明何義爲欲現示一切三
寶皆悉各各宣說無盡僧海無盡法海無盡
覺海三寶之海轉廣大故如偈一切三寶海
皆悉起言說無有窮盡故名爲言說門故如
是諸三寶所作三事亦復同前唯義異耳謂
千億故如是已說言說門次當說言人門其
相云何偈曰
一切三寶說　如說量作人　無有窮盡故
名爲言人門
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示如前所
說諸三寶說如所說量造作行者無有窮盡
三寶之海轉廣大故如偈一切三寶說如說
量作人無有窮盡故名爲言人門故如是諸
人成道已說所作三事亦復同前唯義異耳
謂萬億故大明總持具足心地修多羅中作
如是說譬喻十方無際無本無始無終道行
足履地地法藏中有十種殊勝轉轉增長倍
倍具足圓滿廣大法門海會乃至廣說故
不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大
決擇分第十二
如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇
分次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本
大山王大決擇分其相云何偈曰
不思議海中　則有三種法　謂三重倍故
配釋應了知
論曰就不可思議本大山王體性中則有三
種云何爲三一者法寶數量倍二者僧寶數
量倍三者佛寶數量倍是名爲三增幾數量
作倍義耶謂增益億億十方世界之微塵數
量三寶海故如其次第依道路十增一種倍
應審觀察如偈不思議海中則有三種法謂
三重倍故配釋應了知故末末三倍依本家
說應廣通達心地修多羅中作如是說俱塵
無上不可思議根本性海分中具足圓滿億
億大方三德大海以大方分建立大方乃至
廣說故

大宗地玄文本論卷第四

音釋

𣘦 萬顛 無考

大宗地玄文本論卷第五（第六同卷）　疑四

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分次當說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分其相云何偈曰

微塵道路中　有十方界量　五十一本位
名與前說等　一五十一中　一一皆各各
有十方界量　障治三寶海　如一餘亦爾
配此應了知

論曰就俱俱微塵道路中則有一十方世界之數量五十一根本位其名字量與前說等無有差別如偈微塵道路中有十方界量五十一本位名與前說等故就一五十一種位中一一各各有十方世界之數量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有十方界量障治三寶海故如說一五十一種位餘一切位亦復如是如偈如一餘亦爾配此應了知故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

今此道路佛　出興小無量　法及化大海
第二轉覺者　出興中無量　法及化大海
第三轉覺者　出興大無量　法及化大海
後後諸轉中　如次第無超　漸漸增數量

論曰依一本信出興覺者總有一十方世界之數量其中一佛成道已訖則便出興小無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信心大海如偈今此道路佛出興小無量法及化大海故依此佛身出興化身總有小無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興中無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第二轉覺者出興中無量法及化大海故依此化身出興化身總有中無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興大無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故如是如是隨隨如如後諸轉中如次無超漸漸增數如偈後後諸轉中如次第無超漸漸增數量故舉此一隅應廣通達本品足地智修多羅中作如是說大地微塵譬喻大海優行無住法門第一轉中小無量大方微塵之數品第二轉中中無量品第三轉中大無量品第四轉中無邊無量品第五轉中無數無量品第六轉中無量無量品第七轉中不可計量無量品第八轉中具足無量品第九轉中不可說無量品第十轉中不可思議無量品乃至廣說故

一切虛空一切微塵數量高王大決擇分第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分次當說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分其相云何偈曰

虛空微塵中　則有十方量　十方塵空量
五十一本位　一五十一中　一一皆各各
有如前說量　障治三寶海

論曰就一切虛空一切微塵數量高王分中則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位如偈虛空微塵中則有十方量十方塵空量五十一本位故就一五十一種根本位中一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量十方世界之塵量十方虛空之塵量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有如前說量障治三寶海故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

此本王覺者　前數倍十重　興化宣說法
大聰明能了　後後諸轉中　如次第無超
漸漸增數量　轉勝廣大轉

論曰今此門中爲明何義爲欲現示依一本信出興覺者其中一佛譬喻譬喻之數量增益十重出興變化宣說信地後後轉中漸漸增數百千萬億乃至無量無窮盡故如偈此本王覺者前數倍十重與化宣說法大聰明能了後後諸轉中如次第無超漸漸增數量轉勝廣大轉故地智修多羅中作如是說可一總持大周遍王之自體轉相無量無邊譬喻量說轉化時中漸增數量滿玄數量乃至廣說故

獨地非亂一定[疑四]一定道路大決擇分第十五

如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分次當說獨地非亂一定一定道路大決擇分其相云何偈曰

非亂道路中　亦有金剛位　一一位各各
有本存一故　一百二數成　依位立轉相
則有五種重　謂上一本一　俱轉及不雜
圓滿具足位

論曰就獨地非亂一定一定道路分中亦有五十一種真金剛位一一位位皆悉各各有本存一以此義故一百二數成立而已如偈非亂道路中亦有金剛位一一位各各有本存一故一百二數成故依如是位建立轉相則有五種云何爲五一者上上一一轉相門二者本本一一轉相門三者俱行不離轉相門四者區區不雜轉相門五者圓滿具足轉相門是名爲五如偈依位立轉相則有五種重謂上一本一俱轉及不雜圓滿具足位故第一轉相形相如何偈曰

五十一種位　[疑四]一各攝五十　[五]一時一處轉
然不可合一

論曰云何名爲上一一門所謂五十一種位一一位位各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一種位一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說上上一一轉相門次當說本本一一轉相門其相云何偈曰

五十一本一　一各攝五十　一時一處轉
然不可合一

論曰云何名爲本一一門所謂五十一種本十一種本一各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一本一一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說本本一一轉相門次當說俱行不離轉相門其相云何偈曰

本一及上一　互各攝諸位　俱轉不捨離　然不可合一

論曰云何名爲俱行轉門所謂本一五十一法一一各各攝上一五十一法上一五十一法亦能攝彼本俱行俱轉不相離故然各別別一時處轉不可合一如偈本一及上一互各攝諸位俱轉不捨離然不可合一故如是已說俱行不離轉相門次當說區區不雜轉相門其相云何偈曰

本上一切位　一一皆各各　安住自家中　不攝他法故

論曰云何名爲區不雜門所謂所有一切種種本上諸位一一各各唯安住自家中亦不移轉亦不出入亦不攝他亦不定常常恒具足遍廣大故如偈本上一切位一一皆各各安住自家中不攝他法故故如是已說區區不雜轉相門次當說具足圓滿轉相門其相云何偈曰

前所說四門　一切時處等　無礙自在轉　名具足圓滿

論曰云何名爲具足轉門所謂如前所說四門一時轉一處轉異時轉異處轉一轉離轉總轉別轉無礙自在故如偈前所說四門一切時處等無礙自在轉名具足圓滿故摩訶衍大陁羅尼金剛神呪修多羅中作如是說一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海中總有二法云何爲二一者是總二者是別言別者四種俱輪地故言總者四種俱輪自在轉故乃至廣說故

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分第十六

如是已說獨地非亂一定一定道路大決擇分次當說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分其相云何偈曰

此山王體中　則有二種門　謂自性本本　如次應觀察

論曰就此獨地獨天一種廣大無二山王體中則有二門云何爲二一者本一自性位地門二者本一之本位地門是名爲二如其次第應審觀察如偈此山王體中則有二種門謂自性本本如次應觀察故自性位地形相如何偈曰

彼本一法中　不待他自然　有五十一位　是名自性位　如是五十一　一一皆名各　有五百法門　周遍廣大轉

論曰云何名爲自性位地所謂如前所說五十一種本一法中一一各各不待他力自然自性有五十一眞金剛位是故說言自性位地如偈彼本一法中不待他自然有五十一位是名自性位故如是各各五十一位一一各各有五百法門之大海亦周遍轉亦廣大轉如偈如是五十一一一皆各各有五百法門周遍廣大轉故於此位中亦如前說五種大門具足具足圓滿圓滿應審思擇如是已說本一自性位地門次當說本一之本位地門其相云何偈曰

五十一本法　亦各有本法　名空空空一　此中亦有位

論曰本一所依空空空一中亦有諸位一一位位皆悉各各十萬法門具足圓滿無闕失

轉於此位中亦有前說五種大門具足具足圓滿圓滿應審思擇品論修多羅中作如是說禪定摩訶衍體中則有三大門云何爲三一者上地安立廣大海會門二者宗本有有有一門三者根本空空空一門如是三門皆有諸位具足圓滿同轉異轉等乃至廣說故獨一無二山王自在道路大決擇分第十七如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分次當說獨一無二山王自在道路大決擇分其相云何偈曰

自在道路中　總有千重轉　謂本上一中各各五百故

論曰就此無二山王自在道路分中總有千重差別轉相所謂本上中各各五百故如偈自在道路中總有千重轉謂本上一中各各五百故故本轉形相當如何耶偈曰

向本一下轉　一空一有轉　乃至第五百餘位亦如是

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示依本一門向下下轉有一金剛空一金剛如其次第一一現前漸漸轉入乃至第五百如是亦復餘諸位中漸漸轉入乃至第五百無有窮盡無有邊際無有始終具足具足圓滿廣大常恒轉故如偈向本一下轉一空一有轉乃至第五百餘位亦如是故上轉形相例此應知因明性德修多羅中作如是說無二一天父子法藏上上轉去有其始終無有窮盡下下轉入有其始終無有窮盡有始終者從信等位起至五百量故無窮盡者法藏之海極廣大故乃至廣說故

摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第十八

如是已說獨一無二山王自在道路大決擇分次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分其相云何偈曰

本上無窮盡　建立如是名　所餘一切位亦如是應知

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示本本無窮上上無窮本上無窮上本無窮一一無窮多多無窮同同無窮異異無窮等等無窮別別無窮有窮無窮無窮無窮無窮周遍廣大具足圓滿故如偈本上無窮盡建立如是名所餘一切位亦如是應知故摩訶衍海修多羅中作如是說禪定摩訶衍海中一千二百無窮盡品具足俱轉乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第五

大宗地玄文本論卷第六

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

𨕥回陁尸梵迦諾道路大決擇分第十九

如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分次當說𨕥回陁尸梵迦諾道路大決擇分其相云何偈曰

𨕥回道路中　七變對修行　以爲道路量無有餘行相

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示𨕥回道

路中唯以七變對爲其界量無餘相故如偈
䂂回道路中七變對修行以爲道路量無有
餘行相故云何名爲七變修行形相如何偈
曰
七變有三種　功德過患等　五十一位中
上下七變轉　增長功德品　及諸煩惱海
論曰七變修行總有幾數有三種故云何爲
三一者功德七變二者過患七變三者等量
七變是名爲三如偈七變有三種功德過患
等故言變相者五十一種金剛位中向上上
轉向下下轉具足七變增長功德增長過患
廣大轉故如偈五十一位中上下七變轉增
長功德品及諸煩惱海故五過患七變形相
如何耶偈曰
最第一變中　上各增百數　下各增千數
各障一二德　後六變如次　增倍倍數轉
論曰第一變中增幾數轉障幾淨法謂上轉
時中一一位位各增百數煩惱品類障一淨
法若下轉時中一一位位各增千數煩惱品
類障二淨法如偈最第一變中上各增百數

下各增千數各障一二德故後六變中功德
過患如其次第增倍數故如偈後六變如次
增倍倍數轉故如是已說現示過患七變門
次當說現示功德七變門其相云何偈曰
最第一變中　上各增一德　下各增二億
漸漸次第轉　後六變如次　增倍倍數轉
不壞患數量　爲功德變作
論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一
位位各增一億數功德品類漸漸而轉若下
轉時中一一位位各增二億數功德品類漸
漸轉故如偈最第一變中上各增一億下各
增二億漸漸次第轉故後六變中如其次第
增倍數故如偈後六變如次增倍倍數轉故
如是功德煩惱品類爲斷不斷唯變作轉不
動壞故如偈不壞患數量爲功德變作故如
是已說現示功德七變門次當說現示等量
人變門其相云何偈曰
最第一變中　各上增一千　各下增二萬
等數量漸轉　後六變如次　增倍倍數轉
無斷障差別　唯對量建立

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一
位位各增一千如次第轉若下轉時中一一
位位各增二萬如次第轉如偈最第一變中
各上增一千各下增二萬故其數量品有增
減不唯平等量非差別量如偈等數量漸轉
故後六變中如其次第增倍數轉謂一倍故
如偈後六變如次增倍倍數轉故如是七變
亦無照相亦無覆相唯平等量分分建立如
偈無斷障差別唯對量建立故此中次第功
德七變以爲其終應審觀察甚深種子修多
羅中作如是說明達東藏中唯有三變以七
爲量不增不減譬如七步蛇七葉樹法爾道
理初唯染品中染淨俱後唯淨品乃至廣說
故
䂂回陁尸梵迦諾本王本地大決擇分第二
十
如是已說䂂回陁尸梵迦諾道路大決擇分
次當說䂂回陁尸梵迦諾本王本地大決擇
分其相云何偈曰
此本王體中　有三種百變　名次第如前

等無有差別

論曰就此本王體中則有三種百變修行名及次第如前所說如偈此本王體中有三種百變名次第如前等無有差別故如是三變形相如何偈曰

如是三變中　初各如次第　十千百億數
後九十九變　如次增倍數　漸漸次第轉

論曰就過患百變門中上及升下第一變中增十億數次第漸轉就功德百變門中上及升下第一變中增千億數次第漸轉就等量百變門中上升及下第一變中增百億數次第漸轉如偈如是三變中初各如次第十千百億數故後九十九變中皆悉各各如其次第增倍數轉如偈後九十九變如次增倍數漸漸次第轉故大海山王地地品類修多羅中作如是說如來藏體中有三流轉品以百數爲量無超次第漸漸轉去如是三中初功德少其過患多中數量等後唯功德乃至廣說故

甕尸梵諾本王道路大決擇分第二十一

如是已說甕回陁尸梵迦諾本王本地大決擇分次當說甕尸梵諾本王道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　有三種千變　名如前說量
各初變如故　增百千萬億　各後一切變
如次倍數轉　住心應觀察

論曰就甕尸梵諾本王道路分中則有三種千變修行其名次第同前所說如偈本王道路中有三種千變名如前說量故如是三種第一變中如其次第增百億千億萬億數上下一量漸漸轉故如偈各初變如次增百千萬億故各後諸變如其次第增倍數轉應審思擇如偈各後一切變如次倍數轉住心應觀察故則修多羅中作如是說如來藏佛輪下門中有三種修行數以千爲量如是三品以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏乃至廣說故

摩訶甕尸梵諾毋原主天王六決擇分第二十二

如是已說甕尸梵諾本王道路大決擇分次當說摩訶甕尸梵諾毋原主天王大決擇分其相云何偈曰

摩訶天王中　有三種億變　名次第如前
各初變如次　一二三十方　世界數量轉
所餘一切變　如次倍數轉

論曰就摩訶主天王體中則有三種億變修行名字次第同前所說如偈摩訶天王中有三種億變名次第如前故如是三種第一變中如其次第增一十方二十方三十方數轉如偈各初變如次一二三十方世界數量轉故餘一切變如其次第倍數轉故如偈所餘一切變如次倍數轉故總名法轉大輪修多羅中作如是說佛陁摩訶本藏王地地中則有三行云何爲三一者下億轉行二者中億轉行三者上億轉行初行出生一大方界量下眷屬海中行出生二大方界量等俱轉海後行出生三大方界量上眷屬海乃至廣說故

一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分第二十三

如是已說摩訶毱尸梵諾毋原主天王大決擇分次當說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分其相云何偈曰

功德道路中　有二千五百　五十法門海
五十一位中　一一皆各各　具五十位故
亦一一位中　有性相本末　一萬二百數
修多羅中說　總一萬二千　七百五十數
取彼總本數　如法應觀察　以如是數量
爲道路分界

論曰就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中總有二千五百五十法門大海甚深甚深廣大廣大如偈功德道路中有二千五百五十法門海故以何義故數如是成應可了知所謂五十一位之中一一各各具五十故此義云何所謂第一信心五十分心乃至五十如來心各差別故如偈五十一位中一一皆各各具五十位故故亦一一位位各各具足性相本末之四法故一萬二百數成立而已如是此中云何差別謂如其次第不可思議說故明了現覺說故能生長因說故所生長果說故如偈亦一一位中有性相本末一萬二百數故若爾此方說又云何通耶謂金剛等地一行三昧修多羅中作如是說無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中總有一萬二千七百五十法門彼修多羅中如是說者總別總故如偈修多羅中說總一萬二千七百五十數取彼總本數如法應觀察故今此道路以之爲量有別法門唯以此數爲其極量無別法門如偈以如是數量爲道路分界故

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分第二十四

如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分其相云何偈曰（此品偈及下文第二十五分前梵本元闕）一行門二者竪轉無雜一路門是名爲二如是二門以爲門量如偈本地道路中則有二種門謂横轉竪轉以之爲門量故且横門形相如何偈曰

四種事位中　有總及別中　各增十重轉
無前後一時　其法門數量　例前應了知

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示性相本末四種事中各各有總別之位中一一位位皆悉各各增十重數無前無後一時俱轉則是横轉遍到俱行門形相故如偈四種事位中有總及別中各增十重轉無前後一時故此數量亦復轉勝超過前量配例應了如偈其法門數量例前應了知故如是已說横轉遍到俱行門次當說竪轉無雜一路門其相云何偈曰

前說諸位中　如次不超過　各增十重轉
一明究竟故

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示如前所說總別位中如其次第無有超過一一各各增十重轉一事明了一事究竟亦無雜亂亦無合集一向明明轉竪轉無雜一各門形相故如偈前說諸位中如次不超過各增十重轉一明究竟故故大金剛寶王法界印藏修多羅中作如是說復次文殊師利寶王道品者

以二事轉云何爲二一者一區轉二者具面轉言一區者道雖廣多先一道量永究竟故言具面者所有諸道一時行故乃至廣說故

摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六

如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分其相云何偈曰

總別無盡故　建立本法體

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示本法體中以總攝別以別攝總以總攝總以別攝別能攝所攝無有窮盡法門大海甚深廣大義理詮趣周遍圓滿究竟自在故如偈總別無盡故建立本法體故摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅中作如是說寶山海中同類無盡別類無盡具足圓滿無有窮盡無有始終無有邊際無有分界亦廣大相亦小狹相乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第六

音釋

蹹　丙英切

回　方齊切

覝　甘火切

大宗地玄文本論卷第七同卷第八　疑五

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七

如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分其相云何偈曰

繫縛道路中　亦有金剛位　依位立轉相
則有四種法　謂能所障果　如是四種法
皆悉有爲量　如法應觀察

論曰就繫縛地地品類不吉祥道路分中亦有五十一金剛位依此諸位建立轉相有四種法云何爲四一者能證智法二者所證理法三者障礙事法四者證得果法是名爲四如是四法皆有爲量應審思擇如偈繫縛道路中亦有金剛位依位立轉相則有四種法謂能所障果如是四種法皆悉有爲量如法應觀察故如是四法各有幾數其轉形相當如何耶偈曰

各有二種法　謂本始體相　生滅及增減
轉相唯上上
論曰四種法中各有二種云何二智一者本
古性德智二者始令起德智是名爲二云何
二理一者體有實理二者相有實理是名爲
二云何二障一者本生本生障二者本滅本
滅障是名爲二云何二果一者增長功德果
二者損減過患果是名爲二如偈各有二種
法謂本始體相生滅及增減故修行轉相唯
上上故如偈轉相唯上上故障治證果對量
差別形相如何偈曰
本生體增對　始滅相減對　從多亦通了
如法應觀察
論曰本古性德智斷除本生本生障證得體
有實理成就增長功德果如偈本生體增對
故始令起德智斷除本滅本滅障證得相有
實理成就損減過患果如偈始滅相減對故
如是四法五十一種眞金位中皆悉具足應
審思擇唯一向轉俱種轉耶俱種轉故如偈
從多亦通了如法應觀察故生滅二障業用
差別形相如何偈曰
本主生滅時　勝生勝滅故
論曰功德善根出興對治轉勝出興轉勝對
滅作逆事故如偈本主生滅時勝生勝滅故
故大金剛山寶海會衆修多羅中作如是說
復次文殊師利汝前所問云何名爲諸法無
常一道一種第一轉門者以四無常故我作
如是唱云何爲四一者智無常二者理無常
三者無常無常四者上果無常是名爲四文
殊師利言智無常者斷煩惱故言理無常者
所證故言無常無常者被斷除故言果無常
者待因力故乃至廣說故
繫縛地地自然本王摩訶衍品大決擇分第
二十八
如是已說繫縛地地品類不吉祥道路大決
擇分次當說繫縛地地自然本王摩訶衍品
大決擇分其相云何偈曰
自然本王中　有爲無爲法　具足圓滿轉
此中具上下
論曰就自然本王摩訶衍品分中則有二轉
云何爲二一者有爲轉二者無爲轉是名爲
二如偈自然本王中有爲無爲法具足圓滿
轉故亦有二轉云何爲二一者上轉二者下
轉是名爲二如偈此中具上下故有爲無爲
各有幾數上下轉相當如何耶偈曰
無爲唯有一　有爲有二種　如次實本始
上下無爲主　出生二有爲　轉勝廣大轉
論曰無爲有一有爲有二一謂有實故二謂
本始故如偈無爲唯有一有爲有二種如次
實本始故如是三法五十一種金剛位中亦
上亦下增長功德轉相云何謂上時中一一
位位無爲法主皆悉各各出生增長一萬本
始清妙覺慧其下時中一一位位皆悉各各
二億本始清妙覺慧具足圓滿出生增長如
是如是如如上下至小無量如說本存眷屬
亦爾如偈上下無爲主出生二有爲轉勝廣
大轉故如其次第增數應知品地經論修多
羅中作如是說世間藏地本王海中無常功
德衆多無數常住功德其數微少是故說言
世間藏地乃至廣說故

自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分第二十九

如是已說繫縛地地自然本王摩訶緣品大決擇分次當說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　依位漸漸轉　一、主生二伴
至中無量故　數變皆悉通　如法應觀察

論曰就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中依五十一位如其次第亦上亦下漸漸轉行無爲法主生二有爲若上若下增中無量數至中無量變故如偈本王道路中依位漸漸轉一主生二伴至中無量故數變皆悉通如法應觀察故部宗花品修多羅中作如是說行藏海中有一常德其數無量行藏海中有二無常功德品類其數無量亦昇亦抑其數無量乃至廣說故

最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分第三十

如是已說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分次當說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分其相云何偈曰

無盡海海中　依位漸漸轉　一主生二伴
至大無量故　數及變例前　應廣通達焉

論曰就無盡海海藏中依五十一位如其次第亦上亦下無爲法主出生增長二有爲法增大無量數至大無量變故如偈無盡海海中依位漸漸轉一主生二伴至大無量故數及變例前應廣通達焉故彼修多羅中作如是說行常山王海中有三種大無量云何爲三一者常大無量二者無常大無量三者轉變大無量乃至廣說故

出離繫縛地清白解脫道路大決擇分第三十一

如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分次當說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分其相云何偈曰

解脫道路中　有二十無爲　謂十空十有
如是諸無爲　五十一位中　皆悉具足有
依法位立轉　有二重重超

論曰就出離繫縛地清白解脫道路分中則有二十無爲常法所謂十空十有無爲各差別故云何名爲十空無爲一者廣大虛空自然常住離造作空無爲二者大虛空影空無爲三者虛空影影空無爲四者破影無所有空無爲五者空空俱非空無爲六者離言絕說空無爲七者絶離未畢空無爲八者絶離心解空無爲九者絶離窮窮空無爲十者無障無礙大空大空空無爲是名爲十云何名爲十有無爲一者一切言說決定常住無破非空無爲二者一切心識決定常住無破非空無爲三者一切大種決定常住無破非空無爲四者一切俱非決定常住無破非空無爲五者一切有實決定常住無破非空無爲六者一切性大決定常住無破非空無爲七者一切今光決定常住無破非空無爲八者一切有名決定常住無破非空無爲九者一切無名決定常住無破非空無爲十者廣大圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空無爲是名爲十如偈解脫道路中有二十無爲謂十空十有故如是二十種無爲法五

十一種金剛位中具足圓滿無闕失轉如偈如是諸無爲五十一位中皆悉具足有故依如是等二十無爲五十一位建立轉相則有二種云何爲二一者重重該攝無障礙門二者次第亂轉超過門是名爲二如偈依法位立轉有二重重超故且重重該攝無障礙門形相如何偈曰

二十法一一　各攝後二十　五十一種位
一一皆各各　攝五十一位　亦此相違攝
以此因緣故　建立重重名

論曰云何名爲重重門相謂該攝故云何該攝謂二十種無爲常法信心具足一一各各攝後諸位名二十種無爲法故如說信心餘位亦爾如偈二十法一一各攝後二十故五十一種位各攝五十一亦無障礙如偈五十一種位一一皆各各攝五十一位故亦一一法攝一切位一一位位攝一切法亦無障礙如偈亦此相違攝故以如是二種該攝門故立重重名如偈以此因緣故建立重重名故如是已說重重該攝無障礙門次當說次第亂轉超過門其相云何偈曰

五十一位中　隨一經五十　漸漸增法數
周遍廣大轉

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示五十一種金剛位中以信爲初經五十位以發心住而爲其初經五十位乃至以最極地而爲其初經五十位若第一轉增四十一百數法位轉若第二轉增八十二百數法位轉乃至最後地故如偈五十一位中隨一經五十漸漸增法數周遍廣大轉故蘊高山王品類修多羅中作如是說無破地地門中有寂靜寶其數衆多空寂靜寶其數衆多若有行者入此門中通達諸法無爲大道無所障礙無所疑畏其心自在決是常住大安樂漸漸增長常以德海乃至廣說故

解脫山王根本地地無礙自在大決擇分第三十二

如是已說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分次當說解脫山王根本地地無礙自在大決擇分其相云何偈曰

根本山王中　空有互相生　諸位相生故
轉勝廣大轉

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示十空無爲一一各各出生十有無爲常法十有無爲一一各各出生十空無爲常法五十一位一一各各出生五十依重重等門圓滿廣大轉故如偈根本山王中空有互相生諸位相生故轉勝廣大轉故摩訶衍海修多羅中作如是說解脫海中亦有空有亦有有空其數衆多如是空有唯是常滅非無常量唯是功德非過患品是故說言解脫藏海乃至廣說故

解脫山王大道路大決擇分第三十三

如是已說解脫山王根本地地無礙自在大決擇分次當說解脫山王大道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　前所說量中　增空空有有
位位轉勝生

論曰就解脫山王大道路分中則有三轉云何爲三一者空空轉十空無爲一一各各生十空故二者有有轉十有無爲一一各各生

十有故三者位位轉五十一位一一各各王五十故是名爲三取自相生非他相故如偈山王道路中前所說量中增空空有有位位轉勝生故餘種種門轉轉增數應廣通達

廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分第三十四

如是已說解脫山王大道路大決擇分次當說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分其相云何偈曰

前所說諸轉　無有窮盡故

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示空生自空無有窮盡空生異空無有窮盡空生諸有無有窮盡有亦如是無有窮盡位亦如是無有窮盡重重無窮亂轉無窮無其邊際無其始終甚深甚深周遍周遍廣大轉行則是解脫海海山王無礙自在體相用故如偈前所說諸轉無有窮盡故

摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三十五

如是已說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇分其相云何偈曰

海王道路中　具足百自在　以此因緣故
建立海王名

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示海王藏中無有別法唯有自在故有幾自在謂百種故云何爲百一者時自在三十二法亦一時轉亦異時轉亦轉時中不轉亦不轉時中轉亦遠時轉亦近時轉乃至無量故二者處自在一異等處轉乃至無量故三者物自在爲同異等用乃至無量故四者周遍自在無所不通等乃至無量故五者大小自在極重極微等乃至無量故六者有無自在亦現亦隱等乃至無量故七者寂動自在亦定亦散等乃至無量故八者甚深自在不可思議等事乃至無量故九者不自在自在以逆等事乃至無量故十者無礙自在以逆順事等乃至無量故乃至第百自在自在無盡自在等皆悉自在乃至無量故如前所說三十二法如是自在具足圓滿無闕失轉以此義故立海王名應審思擇如偈海王道路中具足百自在以此因緣故建立海王名故覺花修多羅中作如是說第一廣分大海門中若廣說有一十方世界之塵量自在若略說有一百自在乃至廣說故

大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分第三十六

如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分次當說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分其相云何偈曰

阿說本王中　有十方塵量　十方空塵量
三十三法海

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示阿說海中具足圓滿十方世界之塵數十方世界之塵數三十三法海十方世界之塵數十方虛空之塵數三十三法海故如偈阿說本王中有十方塵量十方空塵量三十三法海故本王修多羅中作如是說

爾時世尊告大衆言我以三達智通達一切法無所障礙無所闕失而有一海不可思議不可思議不能窮了謂空塵本王性德圓滿

自在自在無盡藏海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第七

大宗地玄文本論卷第八

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

校量功德讚歎信行現示利益大決擇分第三十七

如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分次當說校量功德讚歎信行現示利益大決擇分其相云何偈曰

譬如盛火聚　雖有極遠處　以光明勢力
能破遠方闇　此玄文本論　亦復如如是
若有衆生類　同世界共住　雖未得見學
此論火光明　能破遠衆生　心相不覺闇
轉轉增長故　譬如有一人　得彼大火聚
令得覺知明　隨分伏其染　譬如盛火聚
轉勝近其處　光明漸漸了　能破闇更增
此玄文本論　亦復如如是　若有衆生類
同一國共住　雖未得見學　此論火光明
除衆生無知　轉轉令分明　譬如盛火聚
轉轉近其處　光明耀更增　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　同一城共住
雖未得見學　此論火光明　十二 除衆生無知
轉轉更分明　譬如盛火聚　更轉近其處
光明重重增　煖氣溫其身　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　同一家共住
雖未得見學　此論火光明　除心惑護身
此人則便得　六種大利益　謂能塞寒氣
能成熟資具　不入毒蟲等　破闇常明了
隨請人普施　焚燒穢糞等　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　得此玄文論
此人即便得　六種大利益　謂禁煩惱軍
成就功德品　不入邪魔衆　破無明品類
般若慧現前　貧窮佛法財　來乞求衆生
隨順普施與　燒滅煩惱糞　比如有妙華
嬰水深池中　名曰青蓮華　有人剎那中
見此蓮華相　一百七日中　其眼根清白
終日無晦濁　此玄文本論　亦復如如是
若有衆生類　雖不知此論　文義之大海
而目見此論　其眼根清淨　見三世諸佛
有作方便目　比如有天鼓　懸圓生樹頂
名曰妙聲覺　無量天女子　聞此鼓音已
二千七日中　其耳根清速　十三 無塞隔之事
此玄文本論　亦復如如是　若有衆生類
雖不知文義　而耳聞此論　其耳根清淨
聞諸佛梵響　有作方便耳　比如有妙藥
生雪山之頂　名曰上味常　有人取此藥
若其舌之原　身香極芬芬　不承用飲食
其命極長遠　亦飛騰虛空　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　此論中一字
一句若一行　若一決擇分　若一卷之量
以舌經讀誦　雖不知義理　而獲得一切
諸修多羅海　經讀誦功德　比如有菩薩
名曰不思議　大力解脫者　此菩薩大士
神通自在故　於一切所作　皆無所障礙
隨應悉現前　此玄文本論　亦復如如是
若有諸衆生　觀達其義理　覺悟文下詮

通達一切法　皆無所障礙　一一覺分明
比如有神王　名曰大安樂　有人須小具
祀祠此神王　出興七寶藏　令得大安樂
此玄文本論　亦復如如是　若有一男女
此玄文本論　勤受持讀誦　有人須小具
專心供此人　即得無窮盡　福德智慧寶
無所疑畏心　比如有妙香　名曰芬滿布
有人持此香　遊行於遠方　其經過處處
七七日中間　有香氣不盡　此玄文本論
亦復如如是　若有一男女　荷擔此論部
遊行於遠方　若度大海水　所有諸衆生
皆得大利益　若度山野等　所有諸衆生
亦得大利益　譬如有妙珠　名曰如意寶
隨此珠住處　無量眷屬王　遍周帀圍繞
此玄文本論　亦復如如是　隨其住止處
有十方世界　塵量大神王　十四一一大神王
各率十方界　塵數眷屬神　守護此論珠
若滅正法時　作微塵散壞　所有諸神王
發大聲哭涕　隨塵所住處　往詣常守護
受持此論者　如是數量神　若生若死後
常不離守護　功德雖無量　而略說如是

校量過患訶責誹謗現示罪業大決擇分第
三十八

如是已說校量功德讚歎信行現示利益大
決擇分次當說校量過患訶責誹謗現示罪
業大決擇分其相云何偈曰

譬如有一山　名曰寶輪上　此山具七寶
更無有窮盡　貧窮求寶類　無量無邊數
有珠能禁寶　名曰頂玻瓈　若人有此珠
則能取七寶　遠離貧窮苦　獲得大安樂
若人無此珠　不能寶禁故　終日不能得
問所以者何　若無珠人詣　唯見虎狼熊
及赤蛇青蛇　種種雜毒蟲　終不見珍寶
以見毒類故　其心極疑怖　狂亂而馳走
乃至于死滅　珍寶自然有　而彼求珍人
福薄罪重故　終不能見得　十五衆生亦如是
善根甚深人　捧堅固信珠　入大乘深海
取功德之寶　出生死苦輪　善根微薄人
得見甚深論　無實信心故　依正作邪解
受苦輪無期　譬如生盲人　得妙莊嚴具
無有歡樂事　癡人亦如是　雖得甚深論
其愚癡極故　不覺出世寶　無有學習心
譬如居井龍　從流水至海　大迷大亂故
謗海而命終　癡人亦如是　自所習堅執
定一不移轉　聞未曾有法　大迷大亂故
誹謗其廣大　墮落惡道中　無有出離期
若有衆生類　見聞斯論教　不信心誹謗
此人則誹謗　三世一切佛　三世諸法藏
三世諸僧海　此人所得罪　無量無量數
不能知邊際　十方界塵量　諸佛大菩薩
一時悉出現　宣說如是量　法門之大海
專教化此人　經過無量劫　終不能教化
問所以者何　唯宣說此法　無餘別道故
如是衆生類　十方界塵量　諸佛大菩薩
以大神通力　向未來遠劫　觀察其限界
無覺道之期　問所以者何　不學三十四
大金剛軌則　到大涅槃岸　無有是處故
是故諸行者　以勤修方便　應觀其法海
不能達其原　妄生誹謗心　墮落惡道中
無有出離期　決定不應作　決定不應作

罪業雖無量　而略說如是

現示本因決定證成除疑生信大決擇分第三十九

如是已說校量過患訶責誹謗現示罪業大決擇分次當說現示本因決定證成除疑生信大決擇分其相云何偈曰

我於往昔無量劫　隨世尊修菩薩行
一時世尊王家奴　國名金水其王名
寶金輪藏此大王　有三十億奴婢類
有六十億大白馬　金銀等寶亦無盡

有最下奴名常信　於中大王告常信
汝受此六十億馬　不離守護令無傷
爾時彼奴受諸馬　常恒不離無傷護
如是六十億白馬　經一日食百兩金
時常信作如是念　我身唯一馬衆多
難哉難哉無傷畜　此諸馬惡馳難禁
今何方便能護持　常信作是念已訖
則便依師學術方　術力變作萬白馬
六十億白馬中中　訣訣扰扰立化馬
發大聲作如是唱　馬馬皆悉作禮拜

爾時有中中化馬　皆悉先前作禮拜
餘諸馬皆隨禮拜　作如是事已訖後
化馬責小咎皆殺　諸馬更皆伏從化
常信所願悉成就　都無所憂怯之心
常信更復作是念　此諸馬皆從我化
除其爲資具黃金　造作善業易穢報
告諸馬作如是唱　諦聽諦聽諸畜生
我身并及汝等身　於過去世心負悔
具作一切惡業障　亦奴亦馬生此處
恒一切時不自在　病苦所逼飢寒亂

一時不得其安樂　若作生中不作善
後世亦受如是報　去去無有出離期
如宜汝等諸畜生　除自資具供德處
須臾飢渴感長樂　我人有思心欲修
無其閑閑空過時　況汝等畜生之身
形穢心濁修何時　如宜從我化無逆
其國中有殊勝鳥　名曰雅音聲覺悟
此鳥聲不可思議　人聞其音大悲慨
爾時彼六十億馬　聞常信所語已訖
一時發大聲悲哭　至十日量無休息

如是諸馬其聲響　與雅音聲覺悟鳥
平等平等無差別　爾時常信馬皆喜
百兩金分爲二分　一分以爲生長具
一分以爲福田分　福田分五十兩金
造作一金剛佛像　總有六十億佛像
最上第一大白馬　名曰長嚴雜色見
常信及諸馬皆死　第二生中皆悉人
同一眷屬不相離　出家學道懃修行
彼六十億出家人　皆名馬鳴無別名
從過去立名字故　過去常信今釋迦

彼時六十億白馬　今時六十億馬鳴
最第一馬雜色見　今時中我身而已
第三生中亦人身　隨世尊行菩薩行
第四生中亦得人　隨世尊習忍辱行
轉轉經過五百生　次生中瞋因緣故
得重蛇身受大苦　次生中受大魚身
次生中亦得蛇身　以蛇身詣世尊所
投體懺悔發慚愧　以偈表意發大心
次生中得人同分　隨世尊發願繫屬
則世尊作如是願　我若成覺道圓滿

宣說百億修多羅　普利益廣略衆生
我則作如是誓願　造作一百釋明論
分利益廣略衆生　如次後後經多生
世尊滿足行因海　安住法界山王位
我亦漸漸修因行　證入第八不動地
我則往詣世尊所　稽首頂禮立一面
爾時世尊告我言　我念往昔無劫量
汝我同住一處中　發願作紫屬因緣
如宜汝造作論教　我滅度後興正法
我則更頂禮和南　向世尊作如是白
我今不知作論法　雅闍都無所覺達
唯願世尊爲迷子　開曉造作論教法
爾時世尊告我言　善哉善哉善男子
諦聽諦聽善思念　我當爲汝分別說
善男子諸佛法藏　無量無邊不說劫
無窮盡亦無分界　如是無量法藏海
若廣說論若略說　皆通該攝無餘持
是名造作論教法　我亦重疑更作請
法門海無量無邊　我今未滿福智海
居學位中未究竟　皆攝無餘持何得

爾時世尊告我言　法門大海雖無量
有攝無量宗本法　若具攝此宗本法
是名說攝諸法藏　我亦更作如是白
云何名爲宗本法　其數幾有可知不
爾時世尊告我言　所言宗本法體者
謂三十四法大海　若有論者具此法
名言圓滿大海論　若有論者不具者
名言一分小智論　以如是大要因緣
我今依三十四法　該攝安立無餘說
因緣品類雖無量　而總言略說如是
勸持流通發大願海大決擇分第四十
如是已說現示本因決定證成除疑生信大決擇分次當說勸持流通發大願海大決擇分其相云何偈曰
願此圓滿大海論　遍不思議塵刹中
出生無量般若日　消除無邊無明闇
轉作三寶之大海　無非法雨功德藏
非請感周遍相應　非勸策自然成就

大宗地玄文本論卷第八

金七十論卷上（此是外道迦毗羅仙人所造明二十五諦非是佛法）

陳天竺三藏真諦譯

三苦所逼故　欲知滅此因　見無因不然　不定不極故

說此偈緣起昔有仙人名迦毗羅從空而生自然四德一法二慧三離欲四自在總四爲身見此世間沉沒盲闇起大悲心咄哉生死在盲闇中徧觀世間見一婆羅門姓阿修利千年祠天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千年已而復更來重說上言是婆羅門即答仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更來又說上言婆羅門答之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言如是能住即捨家法修出家行爲迦毗羅弟子外曰此婆羅門欲知從何因生答曰三苦所逼故何者爲三苦一依內二依外三依天依內者謂風熱痰不平等故能生病苦如醫方說從齊以下是名風處從心以下是名熱處從心以上並皆屬痰有時風大增長逼痰熱則

起風病熱痰亦爾是名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集所求不得分別此三則生心苦如是之苦名依內苦依外苦者所謂世人禽獸毒蛇山崩岸坼等所生之苦名曰外苦依天苦者謂寒熱風雨雷電等逼如是種種爲天所惱而失心者名依天苦三苦所逼故生於欲知爲滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分別已知顯現一者八分醫方所說能滅身苦二者可愛六塵能滅心苦是因已顯現何假復欲知答曰此義不無但爲二種過失是故欲知不違道理其二失者一無定二無極外曰若八分醫方等有兩過失故不定爲滅苦因者四違陀中有別因此因得果是定極故汝欲知則無所用四違陀中說言我昔飲須摩味故成不死得入光天識見諸天是昔怨者於我復何所作死者於我復何所能答曰汝見隨聞爾有濁失優劣翻此二因勝變性我知故所見因者醫方中所說有不定不極過失隨聞因者傳聞所得初從梵王乃至仙人故說四違陀名隨聞此違陀者亦兩過

失如是見醫方復有三過失一者不清淨如違陀中說獸汝父母及眷屬悉皆隨喜汝汝今捨此身必得生天上如馬祠說言盡殺六百獸六百獸少三不具足則不得生天爲戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是罪如是等罪隨聞因中有是故不清淨二退失者如違陀中說無故而帝釋及阿脩羅王爲時節所滅時不可免故是法若滅盡施主從天退故有退失義三優劣者譬如貧窮見富則憂惱醜好及愚智憂惱復然天中亦如是下品見上勝次第生憂惱是故有優劣此三及前兩由此五過失違陀不爲因外曰若爾何因爲勝答曰翻此二因勝謂二因者一醫方所說二違陀所說翻此兩因欲知所得因此因有五德一定二極三淨四不退五平等是故勝前兩外曰此因何因得答曰變性我知故變者一大二我慢三五塵四五根五五知根六心七五大是七名變自性所作故自性者無異本因我者知者諸人知此二十五眞實之境不增不減決定脫三苦如解脫

中說偈若知二十五隨處隨道住編髮髻剃頭得解脫無疑外曰云何分別外本性變異及知者答曰本性無變異大等亦本變十六但變異知者非本變本性者能生一切不從他生故稱本性能生於大等是故得本名不從他生故是故非變異大我慢五塵此七亦本亦變異大從本性生故變異能生我慢故稱本我慢從大生故變異能生五大及五根故稱本五唯種從慢生故變異能生大及根故名本聲唯種者生空及耳根故爲本乃至香唯種生地及鼻根如是七亦本亦變異十六但變異者空等五大耳等五根舌等五作根及心是十六法但從他生不生他故故但變異知者非本異者知者此中名我知爲體故此我不能生不從他生異前三故非本非變異外曰此三義何量爲知世中有量能知如秤尺等知長短輕重答曰證比及聖言能通一切境故立量有三境成立從量此論中立量有三一者證量證量者是智從根塵生不可顯現非不定無二是名證量二者比量

比量者以證為前比量有三一者有前二者有餘三者平等三者聖言聖言者若捉證量比量不通此義由聖言故是乃得通譬如天上北鬱單越非證比所知信聖語故乃可得知聖言者如偈說

阿含是聖言　疑六　聖者滅諸惑　四　無惑不妄語
因緣不生故

能通一切境者若有餘量及餘所知不出此三義平等六量以聖言攝故境成立從量者境謂二十五義攝一切故成立者明此二十五云何得名境智量所行故故得成於境由證比聖言故得略立三廣則二十五外曰說量有三量相云何答曰對塵解證量比量三別知相有為先聖教名聖言對塵解證量名者耳於聲生解乃至鼻於香生解唯解不能知是名為證量比量三別知者一有前二有餘三平等此三種智因證量故能別此三境及三世是名比量如人見黑雲當知必雨如見江中滿新濁水當知上源必有雨如見巴吒羅國菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復如是相有相為先者相相應不相離因證此相故比量乃得成聖教名聖言者如梵天及摩㝹王所說四違陀及證論外曰說比量有三何量何境界能所得通達答曰依平等比量過根境得成若所依比不顯隨聖言則現依平等量者謂於比量中疑六是曰平等量五自性及我此境過根故平等能別大等法末有三種德一樂二苦三癡闇此末德離本德末德則不成故由末得比本是故自性由平等比成我者應決定有大等變異為他故故我亦由平等成若依證比量有義不得成為出智外故依聖言得解如上天帝釋北鬱單越等外曰自性及我無不可見故如非自在二頭三手答曰實有諸義八種不可見何者為八以偈示曰

最遠及最近　根壞心不定　細微及覆障
伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如隳彼岸此則不能知近故不可見如塵在眼則不能取根壞故不見猶如聾盲人不能取聲色心不定故不見譬如心異緣不能得此境細微故不見如烟熱塵氣散空細不知覆障故不見譬如壁外物隔覆不可知伏逼故不見譬如日光出星月不顯相似故不見如粒豆在豆聚同類難可知如是實有物八種不可見無物有四種亦復不可知一生前不可見如泥未作器器則不可知二壞無故不見如瓶破壞已則不可復知三互無故不見如牛中不見馬馬中不見牛四極無故不見如非自在人二頭及三手如是十二種有無不可見是故汝謂不可見故便言自性及我無是義不然外曰若謂自性及我不可見者於十二中何不可見答曰一因緣故不可見何者一因緣以偈示曰

性細故不見　疑六　非無緣可見　六　大等是其事
與性不似似

性細故不見非無緣故不可見者自性實有微細故不見譬如煙等於空中散細故不可見自性亦如是不如第二頭第三手畢竟無故不可見也外曰若不可見云何得知有答

曰緣事見因自因自性所造事依平等比量知自性實有外曰何等是其事答曰大等是其事從自性生大從大生我慢從我生五唯從五唯生十六見大等事有三德故知自性有三德也與性不似似者是事有二種一者與自性不相似二者與自性相似譬如一人生二子一則似父一則不似是因為事有似本不似本後當廣說此論等有如此事若弟子可則於自性等為有為無亦有亦無云何如此聖執不同故有諸聖人謂土聚等已有瓶等衛世師等謂先無後有此義等釋迦所說土聚中瓶不有不無由是三說是故我執是中間答曰我先破釋迦執後破衛世師釋迦所說非有非無是義不然自相違故若非有者即成無若非無者即是有是有無者一處相違故不得立譬如有說此人者亦死亦活此言相違則不成就釋迦言亦如是三藏曰此計不然何以故釋迦無此執故若釋迦說非有不執無說非無不執有離有無執故不成破也今破衛世師執邪衛世師我義中

有五因能顯因中定有果何等有五因

無不可作故　必須取因故　一切不生故
能作所作故　隨因有果故　故說因有果

一無不可作故者世中若物無造作不得成如從沙出油若物有可作如壓麻出油若物此中無從此不得出今見大等從性故知自性有大等二必須取因故者若人欲求物必須取物因譬如有人計明日婆羅門應來我家食故我今取乳若乳中無酥酪何故不取水求物取因故故知自性中有大三一切不生故者若因中無果者則一切能生一切物草沙石等能生金銀等物此事無故故知因中有果四能作所作故者譬如陶師具足作具從土聚作瓶盆等不從草木等不從草木以作瓶盆故知自性能作大等故自性有大等五隨有果故者謂隨因種類果種亦如是譬麥芽者必隨於麥種若因中無果者果必不似因是則從麥種豆等芽應成以無如此故故知因有果衛世師等執因中無果是義不然故知因中定有果中間問已竟還續說

前義與性不似者不似有九種故

有因無常多　不徧有事沒　有分依屬他
變異異自性

有因者大等乃至五大皆有因自性為大因我慢大為因五唯慢為因根等十六物五唯為其因自性不如是無有因生故故謂不相似二無常者大等從性生生故是無常無常有二種一暫住無常二念念無常暫住無常者相違緣未來是時則暫住譬如山樹等未有火災時是則暫停住火災若來至是時五大等則沒五唯中五唯沒我慢我慢沒於大大沒自性中故大等是無常自性不如是常無有沒故三多者謂大等則為多人人不同故慢等亦如是自性唯是一多人所共故四不徧者自性及我徧一切處謂地空天大等諸物則不如是不徧一切故是故與性異五有事者大等諸物欲起生死時依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮往還故自性不如是無有伸縮故六沒者大等諸物轉末還本則不可見是名為沒如五大等轉沒

五唯中不復見大等乃至大沒自性中大亦不可見白性不如是無有轉沒故七有分者大等皆有分分分不同故自性不如是常無分分故八依他者謂大依自性我慢依於大五唯依我慢五大等十六並依於五唯自性不如是不由他生故九屬他者大等從本生末不自在故譬如父存時兒不得自在自性不如是無本為他故由此九種因本末皆不同故謂不相似已說不相似相似今當說與性似者以偈示曰

三德不相離　塵平等無知　能生本末似
我翻似不似

相似有六種初三德者變異有三德變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有三德一樂二苦三癡闇末有三德故知本有三德末不離本故譬如黑衣從黑縷出末與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本末相似二不相離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不為一三德與變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不相離故本末則相似三塵者是大等變異我所受用故說名為塵自性亦如是我所受用故四平等者是大等變異一切我共用如一婢使有衆多主同共驅役故自性亦如是一切我同用是故說相似五無知者是大等變異不能識分別樂苦及闇癡知我獨得故離我諸法無有知自性亦如是本末同無知其義則相似六能生本末似者大能生我慢我慢生五唯乃至五大等自性能生大故本末皆相似我翻似不似者變異與自性有六種相似我無此相似是故翻於似又翻不似者變異與自性九種不相似我翻於八種故名翻不似我有多義故與自性不相似外曰變異與自性已說有三德是三德者何等為相以偈答曰

喜憂闇為體　照造縛為事　更互伏依生　十
雙起三德法

喜憂闇為體者是三德者一薩埵二羅闍三多磨喜為薩埵體羅闍憂為體闇癡多磨為體是現三體相照造縛為事者是三德何所作初能作光照次能作生起後能作繫縛是三德家事更互伏依生雙起三德法者何等三德法其法有五種一更互相伏者若喜樂增多能伏憂癡闇譬如盛日光能伏月星等若憂惱增多能伏喜樂癡亦如明日光能伏星與月若闇癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星月明不現二更互相依者是三德相似能作一切事如三杖互能相依能持澡灌等三更互相生者有時喜生憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生憂喜譬如三人更互相怙同造一事如是三德在大等中更互相怙共造死生四更互相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與闇雙癡亦如是有時與喜雙有時與憂雙如婆娑仙人說偈

喜樂為憂雙　憂惱與喜雙　有時喜憂惱　十一
與闇癡為雙

五更互起者是三德更互作他事譬如王家女相貌甚可愛是名為喜德是喜轉成色為夫及生厲而作於喜樂是名作自事能令同

類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡
猶如婢使等恒憂其驅役無計得解脫其心
轉癡闇是名生他事是名為喜德能作自他
事憂生自他事者譬如劫賊縛王家女時有
王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是
可畏境生女歡喜我當得解脫是名生他事
殺害劫賊故能生賊憂惱是名生自事餘賊
見王故如杌不能動是名生他癡是名憂生
自他事闇生自他事者如大厚黑雲能起電
等闇癡轉作雲一切農夫有種植者皆生歡
喜是名生他事又能生闇癡譬如貞女與夫
相離見此雲電憂夫不得還能生女癡故是
名生自事亦能生憂惱譬如賈客在於道中
寒濕不能載其心則憂惱是名生他事如此
五種者是三德家法復有三德相

喜者輕光相　憂者持動相　闇者重覆相
相違合如燈

喜為輕光相者輕微光照名之為喜若喜增
長一切諸根輕光羸弱能執諸塵是時應知
喜樂增長憂為持動相者持者心高不計他
如醉象欲鬪敵象來相拄若憂增長者是人
恒欲鬪其心恒躁動不能安一處是時應知
憂德增長闇為重覆相者闇德若增長一切
身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知
闇德增長外曰若三德互相違猶如怨家者
云何共作事答曰實如此三德十二互相違為屬
一我不自在故得共一事譬如相違合為燈
三物合為燈是火違油炷油亦違火炷如是
相違法能為人作事三德亦如是其性雖相
違能為我作事外曰上說亦相似我已得一
種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以
偈答曰

不相離等成　由德翻無故　末德隨本德
非變異得成

不相離等成者不相離等五義如前說變異
中已成由是末成故自性中得成由德翻無
故者是不相離等五義變異中成故故知自
性中必有云何如此由三德故若三德不獨
住知更互不相離若不相離者當知即為塵
既名為塵者當知即平等若平等所受者是
故知無知若塵若平等若無知是故知能生
若知變異中有此六義者則知自性中亦有
此六義云何知如此若翻則無故若除本自
性末則無六義譬如除去縷則無有別衣即
衣即有縷縷衣不相離末必由於本本末不
相離末德隨本德非變異得成者十三是世間中
一切末德必隨本德猶如亦縷所作衣衣必
隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成
由末六義故非變異中知有六義外曰世間
中若物不可現是物則為無譬如第二頭如
是自性不可現云何知其有答曰雪山稱兩
者其量不可知不可言無量自性亦如是何
因得知有

別類有量故　同性能生故　因果差別故
遍相無別故

自性實有云何得知類有量故是世間中若
物有作者此物有量數譬如陶師從有量土
聚作器有數量此器若無本器應無數量亦
應無器生見器有數量是故知有本縷成衣
等譬其義亦如是此法中大等變異亦有有

數量何者爲數量大有一我慢一五唯五根十一大有五是變異者我見有有量因平等似量決知有自性若自性無者此變異無數量亦復應是無同性故者譬如破檀木其片雖復多檀性終是一變異亦如是大等雖不同三德性是一以此一性故知其皆有本故知有自性能生故者若是處者有能是處則可生譬如陶師有瓦器能能生瓦器不能生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能成是能有依處自性是其依因此能生故則知有自性因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚爲因瓶等爲果是器能盛水油等土聚則不能是因果差別縷衣亦如是如是大等變異定是果見此果知

頌六　十四

有別因不相似是故有自性遍相無別故者復有別因爲知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間無差別五大十根没五唯中無差別乃至大没自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異無故自性亦應無自性若無生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有爲五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈答曰

性變異生因　三德合生變　轉故猶如水
各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性無此德汝言則爲實若有三德不相應故不能生果是事不然三德合生變故譬如有多縷和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生果外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異爲屬何因生答曰轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性

頌六　十五

是故別類生此中不信受外曰若一因中不能生多種果此義中自性若是一云何得生三種世間生天則懽樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品答曰猶如水各各德異故

天水初一味　至地則變異　轉爲種種味
各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種種不同三種世間亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多是故諸天恒受懽樂人中羅闍多故人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡闇是等諸道中三德恒相應以有偏多故故如此差別如是一自性能生三世間三德不同故是故有勝劣自性已究竟今當次說我我者微細如自性云何知有我爲顯我有故而說如是偈

聚集爲他故　異三德依故　食者獨離故
五因立我有

一聚集爲他故者若知自性變異知者故得解脫初偈說如此又說五因成立自性及變異竟我人最微細應當次成立人我是實有聚集爲他故我見世間一切聚集並是爲他譬如牀席等聚集非爲自用必皆爲人設有他能受用爲此故聚集屋等亦如是大等亦如是五大聚名身是身非自爲決定知爲他

他者即是我故知我實有二異三德故者自性及變異六種相似義上來已說偈三德不相離塵平等無知能生本末似我翻似不似因此六異故是故說我有三依故者若人依此身身則有作用若無人依者身則不能作如六十科論中說自性者人所依故能生變異是故知有我四食者如世間中見六味飲食知有別能食如是見大等所食必知應有別能食者是故知有我五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方便即無所用如昔有仙人往婆羅門衆所說如是言

一切富皮陀　一切飲須摩　一切見兒面
願後成比丘

若唯有身何用是義故知離身別自有我若無別我唯有身者則父母師尊死後遺身若燒沒等如是供養則應得罪應無福德以是義故知有別我復有聖言

筋骨爲縆柱　血肉爲泥塗　不淨無常苦
當我離此合　汝捨法非法　虛實亦應捨
捨有亦應捨　清淨獨自存

若無我者獨存義不存因此聖言故故知定有我依此五種因有我義成立外曰我者何相多身共一我身身各一我若言云何如此疑諸師執相違故有說一我者徧滿一切身如貫珠繩珠多繩一亦如毗紐天一万六千妃一時同欲樂一我亦如是能徧滿一切身復有餘師說身身各有我是故我生疑答曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故　作事不共故　三德別異故
各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生處處女人悉俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有童女如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以無是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人聾時一切悉應聾盲及瘖瘂諸疾病等並皆一時無如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝說貫珠及毗紐譬故我一者是義不然是故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者爲作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間說人去人來人作僧佉說人非作者衛世師說人是作者是故我疑答曰人非作者云何得知以偈釋曰

翻性變異故　我證義成立　獨存及中直
見者非作者

翻性變異故者前兩偈中說我者異自性亦殊於變異翻異二相故與兩不同故三德是能作異此三德故是故非作者外曰若非作者用此何爲答曰爲立證義故我證義成立我是知者故餘法不如是獨存者若我異性及變異清淨故獨存中直者與三德異故三德伸縮不同故是故爲中直譬如一道人獨住於一所不隨他去來唯見他來去如是三德者能伸縮生死唯有一我人能見如是事是故爲中直異性變異故是故我有知故名爲見者以是事故故說見者非作者故三德

能作是義成立人我是實有是多非作者此義亦成立外曰若人非作者決意是誰作我今當修法離惡成就願此決意是誰作若三德作此決意是智有知前說三德無知故若人作決意人則成作者前已說人非作者故故有雙過失以偈答曰

三德合人故　無知如知者　三德能作故
中直如作者

三德合人故者是三德無知能作我有知非作是二相應故三德如有知譬如燒器與火相應熱與水相應冷如是三德與知者相應如有知能作決意故說無知如知者汝說隨世流布語故人能作者此義我今答三德能作故中直如作者因此和合故非作說能作如一婆羅門誤入賊群中賊若殺收時其亦同殺執與賊相隨故是故得賊名人我亦如是與作者相隨以世流布語說我為作者外曰自性與人何因得和合以偈答曰

我求見三德　自性為獨存　如跛盲人合
由義生世間

我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性和合為獨存者是因苦人唯有能知見今當為彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是人是人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由是義故得成我自性和合義亦如是我為見故自性為他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼為劫所破各分散走有一生盲及一生跛衆人棄擲盲人漫走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者答言我是生盲不識道故所以漫走汝復何人跛者答言我生跛人唯能見道不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合由義得成就至所在各各相離如是我者見自性時即得解脫是自性者亦令我獨存各相捨離由義生世間者由人為見他自性為獨存故因此二義故得和合是和合者能生世間譬如男女由兩和合故得生子如是我與自性合能生於大等外曰已說和合能生世間是生次第何如以偈答曰

自性次第生　大我慢十六　十六內有五
從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或名為梵或名衆持若次第生者自性本有故則無所從生自性先生大大者或名覺或名為想或名徧滿或名為智或名為慧是大即於智故大得智名大次生我慢我慢者或名五大初或名轉異或名炎熾慢次生十六十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五大遺次心根是十六從我慢生故說大我慢十六復十六內有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我今已說竟外曰已說從自性生大大者何為相以偈答曰

決智名為大　法智慧離欲　自在薩埵相

翻此是多摩
決智名爲大者何名爲決智謂是物名礙是物名人如此知覺是名決智決智即名大是大有八分四分名爲喜四分名闇癡喜分者謂法與習慧離欲及自在法者何爲相夜摩尼尼夜摩夜摩尼者有五一者無瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五無諂曲十種所成就是故名爲法何者名爲智智有二種一外智二內智外智者六皮陀分一式叉論二毗伽羅論三劫波論四樹提論五闡陀論六尼祿多論此六處智名爲外智內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫何者爲離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂覓時守時失時又見相著殺害二種過失因此見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶住生死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微細極隣虛二者輕妙極心神三者徧滿極虛空四者至得如所意得五者世間之本主一切處勝他故六者隨欲塵一時能用七者不繫屬他能令三世間衆生隨我運役八者隨意住謂隨時隨處隨心得住此等四法是薩埵相若薩埵增長能伏羅闍及多摩是時我多喜樂故得法等四德是名薩埵相翻此是多摩者翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在此四法是多摩相如是四喜四癡分若與大相應大則有八分變時是前生

金七十論卷上

音釋

痰 徒含切 病液也　炷 之戍切 火炷也　縷 力主切 綫也

金七十論卷中　　　　疑七

外道迦毗羅仙人造

陳天竺三藏眞諦譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰

我慢我所執　從此生二種　一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名爲我慢從此生二種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根生二五唯五大十一根五唯上已說其名我慢相已說我慢有二種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種　變異我慢生　大初生闇唯
焰熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是體變我慢能生十一根云何得如此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名爲薩埵種大初生闇唯者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是

癡種故聖說名大初此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種類餘熾生二種者若大中若增長則生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名名焰熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸根取焰熾我慢爲伴侶云何如此焰熾有事故轉變薩埵種無事故轉變我慢若生十一根者必取焰熾我慢以爲伴侶是大初我慢若生五唯五大等必取焰熾我慢以爲伴侶云何如此闇癡我慢無有事焰熾有事故如是焰熾我慢能生十一根亦生五唯等故說焰熾生二種外曰已說薩埵種生十一根何者名十一根以偈答曰

耳皮眼舌鼻　此五名知根　舌手足人根

大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此五能取聲色等故說名知根舌手足人根大遺五作根者云何名作根語言等諸事是五能作故故昔聖立名名爲五作根外曰此十根者云何爲其事耳根從聲唯生與空大同類是故取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能說名句味手根與知根相應能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名爲十根外曰心根云何以偈答曰

能分別爲心　根說有兩種　三德轉異故

外別故各異

能分別爲心根說有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或爲能說心根亦如是此心云何說爲根與十根相似十根從轉變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心根亦同作是故得根名外曰諸根事各異心根有別不答曰能分別者則是其事譬如有人聞某處有財食即作心言我當往彼應得美食及以利養如此分別是心根別事以其同生同事別分別故名之爲根是故諸根唯十一種外曰是十一根誰之能作若言云何有此疑者聖執不同故有說人我所作有說自在所作有說有之所作如是等執各不同以是事故故我生疑是根塵中十一種決從有知生云何知如此是十一根能取十一境自性大我慢無有知故不應有此能如路歌夜多論土路伽耶低迦論說（此云世人）

能生鵝白色　鸚鵡生綠色　孔雀生雜色

我亦從此生

是故我今疑十一從何生答曰此論中我非作者自在亦非作者無有別法名爲有是故汝所說不生十一根外曰若爾何法能生答曰三德轉異故外別故各異三德在我慢中隨我意故轉作十一根我意云何是十一外塵各各不同若生一根不能徧取是故轉生十一根各各取諸塵是故十一根差別各異

復次汝言無知不能生多者是義不然無知見有多能故此論中當說

為長養犢子　無知牛生乳　為解脫人我
無知根生示

是故三德無知能生十一根外曰我今已知十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所為眼最居上能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分能行高下二根居隱處為離他恒見能生除戲樂意根無定所能行分別事安置此諸根為是誰所作我作自在作為有別因作答曰此論中說我亦非因自在亦非因自性為正因自性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別故各異根近遠事有二意一為避難二為護身為避難者遠見遠聞逆捨離故為護身者八塵到根方乃得知為欲料理自身使增益故外曰此十一根為作何事以偈答曰

唯見色等塵　是五知根事　言執步戲除
是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見色塵是眼事唯見不能分別捉執餘根亦如是各各自境中唯照是其事知根能照境作根能執用知根事已說次說作根事言說是舌根境持是手境行步為足境戲樂及生子為人根境除棄是大遺境作根事已說次當說大我慢心境事

三自相為事　十三不共境　諸根共同事
波那等五風

大事計我為慢相此相即慢事分別為心相是相即心事十三不共境者十根各各境及大慢心相各各所作故故說不同事諸根共同事波那等五風者若說不共事義必知應有共事不共事者如人人各一婦共事者如眾人共一婢何者共事若五種風一者波那二者阿波那三者優陀那四者婆那五者娑摩那是五風一切根同一事波那風者口鼻是其路取外塵是其事謂我止我行是其作事外曰是波那何根能作答曰是十三根共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦爾以波那風動故十三根皆動是故十三根同其事阿波那風者見可畏事即縮避之是風若多令人怯弱優陀那風者我欲上山我勝他不如我能作此是風若多令人自高謂我勝我富等是優陀那事婆那風者徧滿於身亦極離身是風若多令人離他不得安樂是風若稍稍離分分如死離盡便卒娑摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳惜覓財覓伴是五風事並十三根所作是十三根不共及事已說今當說一時俱起事及次第起以偈說曰

覺慢心及根　或俱次第起　已見未見境
三起先依根

覺慢心及根或俱次第起者若見色者一時大慢心眼根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取一境次第起者如人行路忽見高物即起疑心為人為杌若見鳥集或見藤繞或見鹿近即覺是杌若見搖衣或

見伸屈便覺是人如是覺慢心根次第而起如眼所見耳等諸根應知次第亦如是已見未見境三起先依根者已見法三種依根次第起已說今當說未見法三種亦依根次第起如偈所說

最後由伽時　當有如是人　依邪見邪行
誹謗佛法僧　先邪化父母　朋友及眷屬
開四惡道路　將他入此中

如未來過去亦如是依耳根次第起三法如是三法先依外根故而起外曰是十三作具是無知若不與人及自在相依者云何各各取自境以偈答曰

十三不由他　能作自用事　我意是因緣
無有別教作

十三不由他能作自用事者此論中自在及我非作者前已說是故十三作具如自境界自能作不由他如一梵行婆羅門聞言其處有皮陀師能教弟子如意受學我令決定當往彼學此即是大作此覺知是我慢得大意已作如是計一切婆羅門所有校具我悉將去爲欲往彼使心不散是心得我慢意已作是分別我當先學何皮陀爲學娑摩皮陀爲學夜集皮陀及力皮陀耶外根知心分別已眼能看路耳聞他語手持澡罐足能蹈路各各作事譬如賊主作號令言出入進止皆須聽我是賊群衆悉已從令如是諸根亦復如是覺譬賊主餘根譬賊衆已知覺竟故各各作自事外曰此十三作具各各捉前境爲是自爲爲是爲他答曰我意是因緣無有別教作是義前已說我事者應作故三德生諸根爲我顯了捉執諸塵若汝說是諸根無知云何得作者答曰是諸根無別自在來依此中以教其作唯有我與自性和合起作如是意汝應顯現令我獨存因是我意是故三德能生諸根各各作事隨我意故離我意者無別他教外曰二十四中有幾名義得爲作具以偈答曰

作具數十三　能作牽執照　其事有十種
應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈答曰

內作具有三　十外具三塵　外具取現塵
內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故故名爲外具三塵者是覺慢心根十具爲其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵爲境云何知耶耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不能說如舌根餘四亦如是內取三世塵者覺慢心三種能取三世塵覺者能取現世瓶

盆等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能
取未來如說當有破諸人慢亦如是以三世
塵計爲我所心根亦如是分別三世塵求未
來憶過去故說内取三世塵外曰幾根取差
別塵幾根取無差別塵以偈答曰
十三中知根　取異無異塵　[九]舌唯聲爲塵
餘四悉五塵
十三中知根取異無異塵者是十三具中有
五知根能取有差別無差別塵差別者具三
德無差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸
色味香是五塵無差別同樂爲體故是天五
塵無有憂癡人道中五塵有差別具有樂苦
癡相應所成諸天知根取無差別塵人卽知
根能取有差別塵謂樂苦癡等塵是故知根
能取異無異等塵舌唯聲爲塵者天舌及人
舌唯以聲爲塵能說名句味餘四悉五塵者
手足根能具五塵能捉五塵境如手捉瓶如
手餘根亦如是如是四根五塵安立悉取五
塵復次根有別根以偈說曰
覺與内具共　能取一切塵　故三具有門
諸根悉是門
覺與内具共能取一切塵者覺與我慢及心
根恒相應故說覺與自具共能取三世間塵
及三世塵故說能取一切塵故三具有門者
是覺等三具能爲諸門主若覺等三具相應
在眼是眼相能顯照色餘根不能是三隨集
一根能取三世間塵及以三世故說此三爲
十作具餘根悉是門者謂五知五作根開閉
隨三故若三在眼眼門則開能取前境餘門
則閉不能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世間塵復次
偈曰
諸具猶如燈　隨德更互異　照三世間塵
爲我還付覺
諸具猶如燈者謂五知五作我慢及心根如
燈在一處平等照諸物如是諸具[十]能照三世
間塵故說猶如燈隨德更互異者更互不相
似耳者取聲不取色眼則取色不取聲乃至
鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異
故說更互異作根亦如是舌但說言語不能
作餘事乃至覺但能作決知慢惟作執著心
唯作分別故說更互異此異義云何隨三德
生我慢不同我慢生五唯及諸根悉不同照
三世間塵爲我還付覺者是十三根照世間
塵悉不同還付覺譬如國土一切吏民取國
財物悉付國主如是諸塵由十二根將還付
覺令我見故說爲我還付覺外曰何故諸根
不自照塵令我得見以偈答曰
我一切用事　以覺能成就　復令後時見
自性我細異
我一切用事以覺能成就者我事用一切處
不同或人道或大道或獸道中十塵用乃至
八種自在用知根作根十外具照此塵付囑
於覺覺收以付人令人得受用因此次第覺
能令我如意受用得自在樂乃至[十一]智慧未生
時復令後時見自性我細異者後時者謂智
慧生時我與自性有此別異者未修聖行人
不能見故故說爲細微此別異中門者於十
三中唯覺令我見見者何相謂見我與自性
異三德異覺異我慢異十一根異五唯異五

大異身異如是等異覺令我知故故我得解脫若知二十五隨處隨道住猶鬚髮剃頭平等得解脫是故唯一覺是我眞作具外曰已說前偈諸根能取有差別無差別塵何者差別無差別以偈答曰

五唯無差別　從此生五大　大塵有差別
謂寂靜畏癡

五唯無差別者汝說何者差別無差別者今當答從我慢生五唯細微寂靜以喜樂爲相此即諸天塵無我差別天無憂塵故從此生五大大塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖三者闇癡此五大是人塵空大三相何如如大富人入內密室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在上高樓空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠路唯見有空不見聚落無所止泊則生闇癡餘大亦復如是如是諸天以五唯爲塵一向寂靜故無差別人取大爲塵大有三德是故有差別外曰是差別已如別說但有是事復有差別耶答曰復有別差別如偈所說

微細父母生　大異三差別　三中細常住
餘別有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初生微細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資養增益麤身是母子飲食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麤身亦復如是如細身形量麤身亦如是細身名爲內麤身名爲外此細身中手足頭面腹背形量人相具足四皮陀中有諸仙人說如是言麤身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麤身益內細身是內細身麤身所資益將出胎時及至已出以外五大爲其住處譬如王子他爲起舍種種殿堂是處應住是處應食是處應眠自性亦如是爲細身及麤身作依止處能生五大一生空大爲無礙處二生地大爲時著處三生水大爲清淨處四生火大爲銷食處五生風大能令動散如是三種差別一微細二父母生三共和合謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別外曰是三差別幾常幾無常耶答曰三中細常住餘別有退生此三中五唯所現微細差別能生初身是常住若麤身退沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三胸行四傍形若與法相應則受四生一梵二天三世主四人道如是細身則爲定常乃至智猒未生輪轉八處智猒若起便離此身者解脫故說微細差別常餘麤差別退生不名常臨死細身棄捨麤身此麤身父母所生或鳥噉食或復爛壞或火所燒癡者細身輪轉生死外曰汝說父母身退沒後何身能輪轉生死以偈答曰

前生身無著　大慢及五唯　輪轉無執塵
有熏習細相

前生身無著者昔時自性者迴轉生世間細身最初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形

容能受諸塵後時是身得解脫故無著者如
聖傳此細身若在獸人天道中山石壁等所
不能礙以微細故又不變易乃至智慧未起
恒不相離是名為常大慢及五唯者此身因
幾物得成因七種細物乃至十六種麤物是
身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相
應或在於四生輪轉三世間無執塵者若與
十一根不相應若離父母所生麤身無能執
塵力有熏習細相者是細身有三種有之所
熏習是三有後當說三種有者一善成有二
性得有三變異有此三有熏習細身細相者
非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十
三根是輪轉生死何假細微身以偈答曰
如畫不離壁　離杌等無影　若離五唯身
十三無依住
如畫不離壁離杌等無影者是世間中能依
所依二法相應已見不相離如畫色依壁離
壁無別住是故離細身十三不得住復次離
杌影無依處離火則無光離水則無冷離風
則無觸離空威儀處不得成如是離細身是
麤相無依止不得住故說若離五唯身十三
無依住外曰是細身與十三輪轉生死何所
為以偈答曰
我意用為因　由因依因故　隨自性徧能
如技轉異相
我意用為因者我意用應作故自性變異意
用有二種一者受用聲等塵為初二者見三
德人中間為最後梵天處等人我與聲等塵
應令相應後時應令解脫故自性變異作細
身此細身何因得輪轉由依因故因者謂清
等八種後當說即說偈言
因善法向上　因非法向下　因智猒解脫
翻此則繫縛
此因依因復何因成自性徧能故譬如國王
於自國中隨意能作自性亦如是能作天人
獸等生故說如技轉異相譬如技兒或現天
相或現王相或現龍鬼等相種種不同細身
亦如是與十三相應或入象馬等胎轉為象
馬等身或入人天等胎轉為人天身故說隨
自性徧能如技轉異相外曰是三有所熏十
三根輪轉生死前已說何等為三有以偈答
曰
因善自性成　變異得三有　已見依內具
依細迦羅等
因善自性成變異得三有行眾物名諸物有
三種一因善成就二由自性成就三從變異
得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德
生一法二智三離欲四自在是四種德因善
得成就故此四德依善成就有何者自性成
就自性成就者如皮陀傳說有昔時梵王生
有四子一名娑那歌二名娑難陀那三名娑
那多那四名娑難鳩摩羅此四子已具足具
事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲
自在譬如見物藏自然而得此四物不由因
得故故說自性成變異得有者師身名變異
因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智
慧得離欲因離欲得善法因善法得八自在
是弟子四德從師身得故說變異得此四德
熏習大等內具能輪轉生死是四德與對治
凡八種是八法依何處住答曰已見依內具

依細哥羅等內具者謂大等此大有八物依
大四住已如前說
決智名爲大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩
是八種依內具得成是八法得天眼聖人所見故說名已見依細哥羅等者謂八種物一名哥囉囉二者阿浮陀三名閉尸四名伽那五名嬰孩六名童子七名少壯八名衰老是八種由四食味故得增長一者因母六味增長四身二者因乳味故增長嬰孩身三者因乳哺故增長童子身四者因飲食味增長後二身是八種身依細身成是十六物熏習內具及微細身輪轉生死外曰前已說由因依因故如技轉異相何者爲由因何者名依因答曰因善法向上因非法向下因智猒解脫翻此則繫縛世間中若人能作夜摩尼尼夜摩等法因此法臨受生微細身向上生八處一梵二世主三天四乾闥婆五夜叉六羅刹七閻摩羅八鬼神是八處由法故得生若翻此十法而作非法者臨受生時向下五處生一四足二飛行三胷行四傍形五不行是五處非法所生因智猒解脫者因細身得智慧因智慧得猒離因猒離捨棄細身眞我獨存故名解脫翻此則繫縛者翻智者名無智如人執言我可怜我可愛我可愛者由慢故計我是名無知此無知繫縛自身令在人天獸等中繫縛有三種一者自性縛二者變異縛三者布施縛此三後當說故說由因及依因善法名爲因向上爲依因非法名爲因向下爲依因智猒名爲因解脫爲依因無智猒爲因繫縛爲依因四因四依因已說復有四因四依因今當說

離欲故沒性　愛欲故生死　由自在無礙
翻此故有礙

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根遠離十一塵護持夜摩尼尼夜摩等十智即得猒離有猒故離欲無有二十五實智是故無解脫是人死時但沒八性八性者謂自性覺我慢及五唯在八性中未得解脫計爲解脫後輪轉時於三世間更受麤身故說猒離故沒自性中是名自性縛愛欲故生死者愛欲者如有人計我今行大施作大祠天事令飲須摩味於佛世間我應受樂因此愛欲受生生死諸梵處等乃至獸生是名布施縛由自在無礙者自在者喜樂種類有八分微細輕光等由此自在故在梵王等處所有八種無礙此八種自在與覺相應故故名變異繫縛翻此故有礙者翻自在者即不自在由不自在故一切處所皆有障礙此障礙亦變異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因依因離欲者爲因沒性爲依因愛欲名爲因生死爲依因自在名爲因無礙爲依因非自在爲因障礙爲依因如是八因八依因是十六生已說竟外曰是十六因依因生何者爲其體以偈答曰

生因覺爲體　疑無能喜成　思量德不平
覺生五十分

生因覺爲體者生者或十六或八種依因若十六種八因八依因以覺通爲體或八種者八依因名爲生八因爲其體故說十六生名

因覺爲體已如前偈說決知名爲大法智慧離欲自在薩埵相翻此名多摩夜疑無能喜成者此十六生分爲四分一疑二無能三歡喜四成就如一婆羅門與四弟子從大國土還其本處在於行路日未出時其一弟子即白師言大師我見道中有一種物不知是杌爲是兇人是弟子於杌生疑師語第二弟子汝往諦看爲人爲杌是人因師言已即便遥看不敢近彼即白師言大師我不能近彼是弟子二人有無能次語第三弟子言汝可好看定是何物看已白師大師何用看此是日已出有大宗侶可相隨去是第三人雖未辨人杌已生喜心次語第四弟子汝當往看是人眼根淨故見藤纒繞上有鳥集彼往腳觸還曰師言大師此物是杌此第四人乃得成就故十六生分爲四分思量德不平者德有三種謂喜樂憂苦闇癡此三互相違若喜樂增長則能伏憂癡譬如日光能伏星火等憂癡增長亦復如是若思量三德不平等覺生五十分五十分者今當說

疑倒有五分　無能二十八　由具不具故喜九成八分

疑倒有五分者疑倒前已說今當說五分一闇二癡三大癡四重闇五盲闇今未說無能前明五疑分

說闇有八分　癡八大癡十　重闇有十八盲闇亦如是

說闇有八分者若人不因知欲沒八性中謂自性覺慢及五唯此人未得解脫作已得想由不見此八種繫縛故說不見八種名之爲闇闇者無明別名癡八者自在有八種前已說此中諸天等生執著縛不得解脫由著自在輪轉生死故說癡八分前八名自性縛後八名變異縛大癡十者有五唯喜樂爲相是諸天塵是五塵與五大相應三德爲相此十塵中梵及人獸等生執著縛謂離此外無別勝塵因此執著不平等智及解脫法皆執著塵不求解脫故名大癡重闇有十八者八種自在及十種塵已退生時是時貧人作是計言我今貧窮自在諸塵並皆失盡分別此事起十八苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前說自在有八塵有十種有人具此十八臨退死時作如是計我今捨八自在及以十塵獄卒縛我就閻王所因此計生苦不及得聽僧佉義故名盲闇如是闇者分別五分有六十二今說無能分者

十一根損壞　智害名無能　智害有十七翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲鼽爽癲狂瘂戾跛石女黄門秘上是十一根損壞云何說無能不能聽聞故乃至不能得解脫譬如聾人能加一病語善友言我困苦當何所作善友語言當受僧法智慧至盡苦邊即得解脫答言我今不能受持僧法智慧不聞師語既不聞說慧何從生如聾盲等如是爲根壞故無學慧能及不能得解脫智害名無能智害有十七者後當說

金七十論卷中

音釋

鸚鵡（上烏莖切下文甫切鸚鵡能言鳥也）杌（五忽切木無枝也）鄳（烏頁切華案病也）

金七十論卷下　　　　疑八

外道迦毗羅仙人說

陳天竺三藏眞諦譯

翻喜成就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名爲智害是十一根壞及十七智害是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜　自性取時感　依外喜有五
離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜爲現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人答言我知自性是三世間眞實因故我出家是人唯知自性是因不知常無常有智無智有德無德是徧非徧但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人答言我已識自性是世間因我已知取是解脫因誰有自性是實因若無取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家行道具具有四種謂三杖澡罐袈裟吉祥有五一灰囊二天目珠三三縷纓身四諸呪術章句五以一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是學道之具能去不淨故曰吉祥就前三種合八具也從此得解脫我由此出家是故第二喜名取因此喜故不得解脫但知自性因不能知餘復問第三婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性及四取何所能作我知不更得解脫故求出家此第三人無有解脫何以故不知二十五句義故是第三喜者名時節喜次問第四婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性取時節何所能作若離感得我已知由感故故得解脫故我出家是第四人亦無解脫無有智故是第四喜者名感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵故合九者外喜有五種遠離五塵故譬如一人見五婆羅門出家次第往問初問第一人言汝何所知而得出家其人答言世間中有五塵爲得此塵諸事難作或作田或養獸或事王或商賈離此四事或便作偷賊是求塵

事決難可作逼惱自他故我見此事故求出家是第五人無有解脫無眞實智故又問第二人言汝知何法而得出家其人答言我知五塵求覓可得如前方便作田等諸塵已守護難作何以故五家具諍故由護此塵應逼自他我見守護苦故離塵出家此第六人亦無解脫無眞實智故次問第三人言汝何所知而得出家其人答言我已能令未得求令得已得守護令不失此五塵由自受用故自然成失若失時即生大苦由見此失塵過失故求出家是第七人亦不得解脫無眞實智故次問第四人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得能得已得能護失已亦能更覓若爾何以出家五根無猒足展轉求勝故我是此善根過故求出家是第八人亦無解脫無眞實智故次問第五人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得令得得已守護令不失用已更能覓若求最勝我亦能得若爾何故出家由塵四事故應殺害他若不害者是事不成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰時則應殺人或劫賊他財則損減他或說其口妄語乃至一切世間過失並由塵起我知此失故求出家是第九人亦無解脫由外猒故不修實智故說前四依內後五依外故合九喜此九種喜仙人立九名能清淨塵污故說九喜名爲水一潤濕水二捨淡水三流水四湖水五善入水六善度水七善出水八光明水九勝清淨水翻此九喜名九無能謂非潤濕乃至非勝清淨水外曰此三法與成相違何法名爲成以偈答曰

思量聞讀誦　離苦三友得　因施成就八
前三成就鈎

思量聞讀誦乃至因施成就八者此八種能六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟何事爲勝何物眞實何物最後究竟何所作爲智慧得成顯故作是思量已即得智慧自性異覺異慢異五唯異十一根異五大異眞我異二十五眞實義中起智慧由此智慧起六種觀一觀五大過失見生猒即離五大名思量位二觀十一根過失見失生猒即離十一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見失生猒即離五唯名入如位四觀慢過失及八自在見失生猒即離慢等名爲至位五觀覺過失見失生猒即得離覺名縮位六觀自性過失見失生猒即離自性是位名獨存此婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得故名思量成已說次說聞成義如一婆羅門聞他讀誦聲謂自性異覺異乃至眞我異聞此讀誦聲已覺知二十五義即入思量位離五大入能位離十一根入如位離五唯入至位離慢等入縮位離於覺入獨存位離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一欲樂聽聞二專心諦聽三攝受四憶持五知句義六思量七揀擇八如實令入是名八智分由此智分得二十五義入六行得解脫離三苦成者一離內苦如一婆羅門爲內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得治痛已由此內苦起於欲知爲欲求知滅此苦因往詣師家生八智分得二十五義入六行觀故得解脫此

成由內苦如身苦心苦亦如是二離外苦如一婆羅門爲外苦所逼謂人獸翅乃至山木石等之所困苦而不能忍生求欲知滅苦之因往諸師家修八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一婆羅門爲天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍詣師求八智分得二十五義入六行觀故得解脫七善友得者不由八智分得但從善友得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家既出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自知薄福往邊村住自謂此處無婆羅門可安居住既住已多得施食其所餘者還施親友乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲竟一切人衆並皆嚫施三杖澡鑵諸衣物等近帝釋會時語諸人言誰能與我還本大國看於此會若欲去者人人賫物爲我將往往彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第分與同學師友衆人並生愛念師即施其智慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成

此八成者昔日仙人又立別名一自度成二善度成三令度成四喜度成五重喜度成六滿喜度成七愛成八徧愛成若翻此八成則名八無能謂非自度無能乃至非徧愛無能如是十一根壞無能及十七智害無能爲二十八無能是疑無能喜成轉爲五十義已說前三成就鈎者譬如醉象以鈎制伏不得隨意自在是五疑二十八無能九喜所制伏世間不得眞智若離實智則無八成故說前三是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八種成外曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已說體相有二種一微細體相在初生二父母生身及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死此中有疑何者先生體相爲先諸有爲先以偈答曰

離有無別相　離細相無有　相名及有名
故生有二種

離有無別相者若離諸有體相不成譬如離熱火不得成離細相無有者若離相諸有不成譬如離火熱不得成是兩法相依如火與熱此法俱起如牛兩角相名及有名故生有二種者自性變異有二名一生相名二生有名初生生死即具二種外曰此生唯有二種更有別名答昔仙立別名者一自度者此人最利自思惟得般若成解脫不由他教故云自度成也自思惟得不由他故自度即般若般若能免此至彼故稱爲度度至之時則名解脫解脫即名成因名爲度果名爲成此度成由自思得云自度成也後七度成義無異也但別名不同耳二善度成者由自由他故得般若成解脫也此人神根小劣薄由他教自義多而能得度脫故稱善度成也三令度成者一向由他教得故稱爲全神根復劣也四喜度成者此人爲內苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫內苦此爲一喜思惟此脫非是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧佉師學般若求成解脫得復歡喜從此兩喜爲名名喜度成也五重喜度成者此人爲內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非永脫故求師學度成得故歡喜受重

喜名六滿喜者此人具爲三苦所逼一內苦
頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等
詣師請治治之旣差稱爲徧喜知非永脫就
師修學故得度成從此爲名名徧喜度成也
七愛度成者爲師憐愛教彼度成從師受此
名也八徧愛成者此人爲一切所憎而得財
布施遂爲一切所愛一切並欲使其得脫故
云徧愛度成也是根壞無能有十一智害無
能有十七合二十八無能就五疑九喜八成
合五十已說竟也前三成就鈎者五疑二十
八無能及九喜是後八成就家之鈎也八種
應得成解脫而由三故不得如醉象應自在
由鈎故不得自在隨意八成亦如是必由真
實智故得八成爲三所鈎故不得實智必須
捨前三勤修後八種外曰修下次問先牒前
義後問先後諸有所熏習體相故輪轉生死
者上來已說也諸有即是八有謂四法四非
法四法者一法二智三離欲四自在翻此四
法即四非法也八名爲有前四有所熏習能
令得天道後四非法所熏習能令得人獸二

道也所熏是體相體相有二種自性覺慢五
唯名微細體相從五唯所生與十一根相應
起者名麤體相是八種有及所熏習二體相
誰爲先生八有在先二種體在先耶答二解
釋明八有與體相無有先後必相應俱生如
火與熱不得相離如牛兩角必也俱起八有
與體相亦爾有自性覺慢五唯細體相時必
有八有中四種若非四法即有四非法決不
得相離是父母所生麤身亦如是體相亦如
是與八有決不得相離四有第三生名含識
生如偈說
天道有八分　獸道有五分　人道唯一生
略名含識生
天道有八分者一梵王生二世主生三天帝
生四乾闥婆生五阿脩羅生六夜叉生七羅
剎生八沙神生獸道有五分者一四足生二
飛行生三胷行生四傍形生五不行生人道
唯一生者人道唯一類故說含識有三種謂
天獸人三及相有爲三外曰三世間中何物
得何處增多以偈答曰

向上多喜樂　根生多癡闇　中生多憂苦
梵初柱爲後
向上喜樂多者梵生處等喜樂最爲多此亦
有癡闇爲喜樂伏逼故梵等諸天多受欲樂
根生多癡闇者謂獸翅乃至柱等不行生此
中闇癡爲多此亦有憂樂爲闇癡伏逼故獸
等多闇癡根生者三生其最下故說根生中
生生多憂苦者人中生憂苦爲多亦有喜闇
癡以憂多故伏逼喜闇故人中多憂苦人道
名中者三道居中故居最後生者云何說名
柱謂草木山石等三世間由此所持故說名
柱如是相生有生及含識生已具說此三生
是自性所依故自性事已滿謂生世間及得
解脫外曰三世間中人天及獸誰受苦樂爲
自性受爲覺慢五唯乃至十一根等受爲是
人我受以偈答曰
此中老死苦　唯智人能受　體相未離時
故略說是苦
此中老死苦唯智人能受者三世間中有苦
是老所作皮皺髮白脫落氣欶扶杖親友所

輕如是等苦並由老故死苦者有人得八自
在或得五微塵或得𪊍塵是人臨死爲閻羅
所錄此中受苦名爲死苦復有中間時三苦
智人能受此三苦自性及麤身無智故不能
受故說人苦非自性等苦外曰幾時人受此
苦答曰體相未離時故略說是苦大等相及
細身若未相離是麤身於世間中輪轉未相
離如是時中人我受苦若細麤相離時人我
即解脫若解脫時如是等苦畢竟不受若未
離細麤相則不得解脫苦故略說細相麤相
名苦外曰自性事唯此爲更有耶以偈答曰
自性事如此　覺等及五大　爲脫三處人
爲他如自事
自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂
七十偈義其相已成滿云何如此自性兩種
事已顯現故一者次第起生死令我與三世
間塵相應得次第起初起覺慢從慢起五唯
從五唯起十一根及五大此二十二事身覺
爲初以五大爲後二者爲脫三處人爲他如
自事者爲解脫天道中人我及人獸道中人

我次第作八成令見自性我中間此兩但爲
他不爲自譬如有人作朋友事不作自事如
是自性但作他事無自爲事外曰汝說自性
作人我事已則得離我此自性無知唯人我
有知云何作意令他與塵相應輪轉三世間
後令得解脫若有是意非謂無知答曰已見
無知如物有合有離如偈說言
爲增長犢子　無知轉爲乳　爲解脫人我
無知性亦爾
爲增長犢子無知轉爲乳者如世間中無知
水草牛所噉食應長養犢子如作如此計於
一年內能轉作乳犢子既長能噉草已牛復
食水草則不變爲乳爲解脫人我無知性亦
爾者如是無知自性爲我作事令得解脫或
合或離離竟不更合復次偈言
爲離不安定　如世間作事　爲令我解脫
不了事亦爾
爲離不安定如世間作事者如世間人心不
安定往還彼此爲離不安定故爲令我解脫
不了事亦爾者自性由我故如有不安定爲

我應作事一取聲等塵二取三德我中間除
不安定已最後得相離不了者是自性別名
已過根故亦稱爲冥云何知有如前說有五
因緣知自性是有如前偈說別類有量故同
性能生故因果差別故徧相無別故以如此
道理故知自性是有復次偈言
如妓出舞堂　現他還更隱　令我顯自身
自性離亦爾
如妓出舞堂現他還更隱者如一妓兒作歌
舞等樂現身示觀者彼人見我已事已究竟
還隱於障中性亦如是或約覺現身或約慢
現身或約五唯五根五作五大等現身或約
喜憂癡三德及三世間等現身現身已然後
則遠離不復更令三熱故說令我顯自身自性
離亦爾外曰自性顯自性身有幾種方便以
偈答曰
以種種方便　作恩於無恩　有德於無德
爲他事無用
以種種方便作恩於無恩者聲觸色味香等
塵能顯現於我義說顯是事我汝更互異我

受性恩已無一恩酬性有德於無德性作事
無用者自性有三德謂喜憂闇癡我則無此
德猶如有人利親益友不望彼恩如是自性
從初為我作隨意事乃至解脫我無一時報
彼恩事故說為他事無用外曰我正徧見自
性已然後得解脫為髮鬅見耶以偈答曰
太極軟自性　我計更無物　我今已被見
因此藏不現
太極軟自性我計更無物者如世間中見一
人有女太勝德復次見第二女其德最勝即
作計言是女最勝無更及者自性亦如是二
十四義中無有一物如其柔軟云何知如此
不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存
不由見自性故如執自在因師說
我癡無自性　自安樂苦中　自在天使去
天上及地獄
因此執故若我見性見自性不得離故自性
柔軟不得成復次執自然因師說見自性得
解脫是義不然解脫自然得故如前偈說
能令鵝白色　作鸚鵡青色　是因能生我

造孔雀班色
如是一切世間自然為因是故自然解脫不
由自性復有師說若見自性得解脫是事不
然由人我解脫故如偈中說
四皮陀歌讚　已有當有人　死活等自在
行徧不重行
是故解脫不由見自性答曰汝言自在天為
因是義不然云何如此以無德故自在天無
有三德世間有三德因果不相似是故自在
不為因唯有自性有三德世間有三德故知
自性能為因是故人我亦不為因無有三德
故自然為世間因是義不然非證比量境界
故證量者見先作因然後得果比知者由此
證見比度去來亦知如此汝說由聖言故是
故得知是義不然顛倒說是故不成聖外曰
又有諸說謂時節為因如偈所言
時節熟眾生　及滅滅眾生　世眠時節覺
誰能欺時節
一切諸事皆由時節是故不關見自性得解
脫答曰時節因不然三攝中無故自性變異

我攝諸法皆盡離三無別法此中時節不被
攝故知時節無此變異體說名時節過去變
異名過去時現在未來亦復如是故知時節
者是變異別名以是義故自性為正因若人
得如此正智是時即得正徧見自性自性即
隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟
自性我計更無物外曰自性若被見云何得
離答曰我今已被見因此藏不現譬如貴家
女其性最為善有人卒來見是女即羞隱自
性亦如是若我正徧見即離便藏隱唯我獨
自存外曰世間及聰明同說此言縛人解人
輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何
知如偈所說
人無縛無脫　無輪轉生死　輪轉及繫縛
解脫唯自性
人無縛無脫者人我不被縛云何如此無三
德故以徧滿故無變異故無有事故繫縛者
由有三德人我無三德故無自性縛以徧滿
者縛義有彼此在此不出彼是故名為縛人
我無彼此是故無有縛無變異者從覺乃至

大此變異屬自性不屬我是故人我無變異
縛無有事者我非作者故不能作事施等
諸事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故
非被脫義得自然脫無輪轉生死者徧滿一
切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉
我無處不徧故無輪轉義若人不知此實義
得說我被縛及輪轉外曰若爾誰縛輪轉答
曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變
異及施等能自縛身是五唯細身與十三具
相應爲三縛所繫輪轉三世間生若得正徧
智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三
世間依性能造作事若汝說人被縛世間解
脫生死是義不然復次偈言

如是真實義　數習無餘故　無我及我所　十五
無倒淨獨智

如是真實義者疑八如前已說二十五義數習無
餘故者於六行中數數修習故無餘者修習
究竟故智慧得生因此智慧無執我執我所
執此三執及五疑並得滅盡一切事及身皆
自性所作非我非我所悉屬自性故因此修
智慧得生清淨獨存因此智我得解脫外曰
我由此智何所作以偈答曰

由智不更生　我意竟捨事　人我見自性
如靜住觀舞

由智不更生者由此實智故自性不更生覺
慢五唯等如偈所言

如穀有水土　無糠不生芽　智力制伏故
性不生亦爾

我意竟捨事者爲我作二種事已究竟一者
受用塵二見自性我中間故自性離一切事
如我見自性如靜住觀舞者如觀伎人安坐
直住我亦如是種種事中覩此自性我終不
動如作是計是異縛一切人後時亦能解脫
一切人外曰智於自性我中何作以偈答曰

我見已捨住　我被見離藏　自性我雖合
無用故不生

我見已捨住者如世間人見諸妓女種種歌
舞作是計云我已見足直捨心住妓女念云
我事已被見即隱離是處人我亦如是見自
性已直捨而住自性亦如是旣被見即捨離
住外曰人我者徧滿自性亦徧滿是二和合
恒有不可離從此和合云何不更生身答曰
自性我雖合無用故不生汝說我與自性徧
滿故恒合義實如是若如此云何不更生生
用無有故生用有二種初令我與塵相應後
令我見自性疑八差別此兩用見究竟故不復更　十六
生外曰若如此是用則不定和合爲因故答
曰正徧知力故由此知我見自性熱猒離已
見雖復和合亦不得生譬如出債債主與負
債人先爲債相應旣還債已雖復和合不更
相關我與自性亦如是外曰若由智故得解
脫汝亦有智我亦有智云何二人不俱解脫
以偈答曰

由正徧知故　法等不成因　輪轉已直住
如輪身被制

由正徧知故法等不成因者正者如實知二
十五義徧知者二十五義不多不少由此知
力一法二非法三非智四離欲五非離欲六
自在七非自在此七被燒壞故不能作因譬
如種子旣被火燒不復生芽如是七種爲智

慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時
由此法等宿世因得輪轉七處今爲智慧故
此因不能生依因譬如繖無影亦隨無如是
宿因無故是身亦無如是智人宿世造行因
息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時
得解脫以偈答曰
捨身時事顯　自性遠離時　決定及畢竟
二獨存得成
捨身時者先所作法非法非滅時正捨此身
時內身有地大還外地相應乃至內空亦還
空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯
自性遠離時者一切起生死事及解脫事已
滿足故是故自性遠離我是時中決定乃畢
竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫
方及諸道異執畢竟者離四皮陀果及不由
智離欲果是獨存者決定無二畢竟者無復
邊際此二獨存二時中獨存外曰此正徧知
何用以偈答曰
是智爲我用　秘密大仙說　世間生住滅
此中得思量

是智爲我用者是智者二十五義正徧知爲
我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸
邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得
故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘
密五德者一生地好二姓族好三行四有能
五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱
秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外
曰此智中何所思量答曰世間生住滅此中
得思量世間初梵及後住此中生住滅生者
從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有
所熏習輪轉三世間中滅者由八成永得獨
存此三義智中顯現故離三無餘義故故究
竟智外曰此智從何而得以偈答曰
是智勝吉祥　牟尼依悲說　先爲阿修利
次與般尸訶
是智勝吉祥者此智昔四皮陀未出時初得
成就由此智四皮陀及諸道後得成故說一
切最勝三種苦及二十四本苦并三縛由此
智故我得遠離獨存解脫故說此智最吉祥
牟尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅大仙

人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二
智三離欲四自在得此智已依大悲說護持
此智爲欲度他由慈悲故先爲阿修利說是
阿修利仙人次爲般遮尸又爲頻闍訶說是
般遮尸及頻闍訶廣說此論有六十千偈迦
毗羅仙人爲阿修利略說如此最初唯闇生
此闇中有智田智田即是人有人未有智故
稱爲田次迴轉變異此第一轉生乃至解脫
阿修利仙人爲般尸訶略說亦如是是般尸
訶廣說此智有六十千偈次第乃至婆羅門
姓拘式名自在黑抄集出七十偈故說偈言
弟子次第來　傳受大師智　自在黑略說
已知實義本
弟子次第來傳受大師智者是智者從迦毗
羅來至阿修利阿修利傳與般尸訶般尸訶
傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋
婆利跋婆利傳與自在黑如是次第自在黑
得此智見大論難可受持故略抄七十偈如
前說三苦所逼故欲知滅苦因等故說自在
黑略說已知實義本此中有聰明人說偈言

此七十偈論　攝六萬義盡　此中說緣生
乃至五十義
彼義者不出此義如前偈說
生因覺爲體　疑無能成喜　思量德不平
覺生五十分
復有十義如偈所言
有一意用義　五義已獨存　會離人我多
身住是十義
有義者因中有果義一義者自性一人隨多人用迴轉意用者令我與諸塵相應後令見中間五義者有五道理立自性有五道理立人我如前說獨存者由正徧知定極獨存和合及離者徧滿故和合事斷故相離人我多者生死不同故此義如前說身住者由細身乃至未生智此十義與五十義合是六十萬偈所說是故七十論與六十萬義等外曰大論與七十有何異答曰昔時聖傳及破他執彼有此無是異義如是論義已究竟

金七十論卷下

廣釋菩提心論卷第一　第二同卷　疑九

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命三世一切佛　略集大乘諸法行
建立最初勝事業　我今廣釋菩提心

此中云何若欲速證一切智者總略標心住於三處出生悲心從悲發生大菩提心所有最勝一切佛法皆由悲心而爲根本此悲所因爲觀衆生故如聖法集經云爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊諸菩薩不應修學多種法門但於一法而自勤行即於一切法如掌中得何等一法所謂大悲諸菩薩乘此大悲即於一切佛法如掌中得世尊譬如轉輪聖王輪寶行處即得一切力聚而諸菩薩亦復如是大悲行處即能成就一切佛法力聚世尊又如士夫命根堅固即能令諸根而得轉故而諸菩薩亦復如是大悲堅固乃能令諸菩提行法而得轉故如無盡意經云復次舍利子當知諸菩薩大悲無盡何以故與一切法爲先導故舍利子譬如士夫所有命根與出入息而爲先導大乘法門廣大普集亦復如是菩薩大悲爲先導故如象頭經云爾時有一天子問妙吉祥菩薩言當云何能發起一切菩薩勝行復云何住妙吉祥言天子大悲乃能發起一切菩薩勝行菩薩緣諸衆生爲境界住是故菩薩常起一念一切衆生而於己身無所顧惜純一爲他長養利益於長時中難作能作發生諸行如信力法門經云彼諸菩薩悲心堅固爲救度一切衆生時而無少分苦想若得度已亦無所度之想不捨一切難行苦行如是不久諸行圓滿成本所願證一切智得一切佛法如是皆由悲爲根本所有佛世尊現證一切智大悲普攝廣爲世間作最勝利益安住無住涅槃如是佛所行悉以大悲而爲其因諸佛因中設有苦惱爾時乃緣衆生作意轉復多作增長不退如佛於諸經中說一切衆生於諸趣中有種種苦如其所應極大苦惱菩薩常爲衆生悲愍觀察所謂地獄趣中有種種苦業火燒然長時無間苦惱無盡如世盜賊種種治罰

繫縛捶打鐵叉驅逐斷截身分受諸苦惱此苦亦然餓鬼趣中有其種種極飢渴苦身體乾枯爲伺求食故互相殘害雖常伺求縱經百歲終不能得少分殘棄及不淨等又有餓鬼自力劣薄依他勝者雖復依止而無所得設有所得轉爲强力諸鬼欺陵逼奪捶打治罰受如是等無量苦惱受是苦者是昔人中富樂自在等類由起諸惡故墮是趣中畜生趣中受無數苦起恚害心互相食敢或有穿通其鼻或破裂其身或打縛等極不自在徧身楚痛實無少分可受樂處如人負重嘗無懈倦雖復長時不念疲乏又諸畜生於曠野中一心肆逸此彼奔馳曾無暫住互相殘害互起怖畏於此趣中復有是苦如是地獄餓鬼畜生諸趣由起種種煩惱惡業爲其因故彼彼趣中受諸苦惱如人墮於崖險之處苦惱亦然彼人趣中有種種苦如餘處說復次欲界諸天欲火燒然心意散亂欲令自心於剎那間定聚一處竟不能得當知欲樂壞時苦即現前如貧苦者云何有樂此欲天中常

所墮滅怖畏憂惱及破壞等亦非其樂所有色界諸天謂由諸行常所遷轉彼天報盡或復墮於地獄等趣如是等諸趣類中煩惱業等常所纏縛不得自在由是生諸苦惱是故當知苦火熾盛燒然世間而不休息菩薩見是苦已即起悲心普觀一切衆生又復菩薩見諸衆生受種種苦時無怨無親起悲愍心平等觀察而爲救度又一切衆生無始已來輪迴流轉菩薩未嘗於一衆生不起親友之想起是平等心故即以是行於十方一切衆生普徧觀察若見一衆生有苦惱者菩薩愛之如子即當代受不令衆生受是苦惱以是悲心轉故能令一切衆生苦惱息滅乃得成就大悲勝行如無盡意經云此悲觀行世尊於阿毗達磨經最初演說爲欲救度一切有情故起悲願等力趣求阿耨多羅三藐三菩提若不爲度衆生我即不發是菩提心如十地經云一切衆生中諸無救護者無歸趣者無依止者無知見者菩薩見已即生悲念乃發阿耨多羅三藐三菩提心若不爲他開導

教示菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者謂即悲心堅固如如來智印三摩地勝上經云菩提心所行能壞輪迴苦如彌勒解脫經云善男子譬如有人不取大金剛寶別得一切金莊嚴具而亦不捨大金剛寶於貧窮者而能普濟善男子菩薩亦復如是不取一切智心大金剛寶別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具而亦不捨彼菩薩行所有一切輪迴貧窮者而能普濟菩薩能於一切種一切學平等而修是爲無量勝行是故從菩提心出生方便成就大菩提果如如來示教勝軍王經云佛言大王若汝所作多種事業於一切種一切處應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學是故大王汝應如是於正等覺起欲信求願趣向等心若住若行若臥若立若飲若食若諸所作決定常時思念作意觀想一切佛菩薩緣覺聲聞諸愚夫異生及己身等所有過去未來現在一切善根合集一處發勝上心自當隨喜已普於

一切佛菩薩緣覺聲聞衆中供養承事所有功德與一切衆生共之普願衆生乃至得一切智一切佛法皆悉圓滿若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝所作事皆得清淨菩提行等亦悉成就復次大王阿耨多羅三藐三菩提心所生善根果報無數若生人中或生天上於一切處常得最勝而汝大王亦如是作斯爲廣大又復大王大菩提心最上最勝若復所行真實即能成就大菩提果如無畏授問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正使有人以殑伽沙數佛刹滿中珍寶供養世尊若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者而此福德勝前福德不可較計如華嚴經云善男子從菩提心生一切佛法廣大勝上莊嚴菩提心有其二種一者願心二者分位心又彼經云善男子一切衆生極難得者所謂阿耨多羅三藐三菩提若廣起行願即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住普盡世間能作利益善男子我得成佛謂由發起求菩提心乘本願心後以所行諸行從先所起彼一切行而悉普攝成分位心是故行願等力若悉成立即得善知識現前攝受捨去一切不實境相如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心菩薩如是發菩提心已自行布施等諸波羅蜜多相應勝行若人自不能調伏何能調伏他人是故當知菩薩若不自修諸行而何能得大菩提果又如象頭經云諸菩薩所行真實故得菩提非諸所行不真實故如三摩地王經云童子如我所行得真實故而汝童子應如是學何以故童子若所行真實即不難得阿耨多羅三藐三菩提如是菩薩諸所行行若以十波羅蜜多四無量四攝法等廣分別者如無盡意經寶雲等經說又學有二種謂世間出世間云何世間學謂技能工巧等云何出世間學謂禪定等餘復云何謂利益衆生所作一切事業此中應知諸菩薩所行要略而言謂慧及方便而此二法無令減少如維摩詰經云菩薩無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解又如象頭經云諸菩薩總略而言有二種道於是二道若具足者諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提何等爲二所謂慧及方便若離般若波羅蜜多行諸波羅蜜多四攝法等云何能嚴淨佛土大富自在成熟有情作諸化事普攝諸法名巧方便是故此慧與彼方便爲無顛倒性有分別因由此因故起正方便如所說諸法起無顛倒思惟分別而能畢竟利樂自他能令煩惱不起猶如諸毒爲呪所害又此經云智慧攝方便此是有分別智又如信力法門經云云何爲善巧方便謂攝一切法云何爲慧謂於一切法無破壞善如是慧及方便二種徧入諸地一切時常行不得於中令其減少所有十地諸菩薩行十波羅蜜多乃至廣行諸行如十地經廣說所有八地菩薩從佛威儀起住止息行故彼經云復次佛子菩薩摩訶薩應當依先所起大願加持善根力住諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作此即是爲最上忍門一切佛法由此而集又善男子不應如是起止息行如我所

得十力四無所畏十八不共諸神通等一切佛法而汝未具當發精進起諸願求相應而行是故汝於如是忍門不應捨離善男子汝豈不觀察諸愚夫異生等積集種種煩惱起種種尋求相續不斷云何欲起止息之行又善男子當知諸法法性而自常住以法性常住故如來即無生謂諸聲聞緣覺不了一切法無分別無生故如來以善方便出現世間又善男子汝見我身無量智無量佛刹無量圓光無量智現前門無量清淨無量如是等諸廣大法是故汝乘本願行應常思念利益衆生即得如是不思議智門如十地經所說行相與維摩詰經相違故彼經云妙吉祥若人於如來所說法起輕謗者是人雖出謗言如我所說亦得清淨此中理事亦不相違如象頭經云佛言慈氏諸菩薩爲菩提故積集六波羅蜜多或有癡人作如是言般若波羅蜜多是菩薩學云何復學餘波羅蜜多或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意慈氏於汝意云何如迦尸王取自身肉而救於鴿是王豈愚癡耶慈氏白言不也世尊佛言慈氏我修菩薩行時廣修六波羅蜜多相應善根應無利益耶慈氏白言不也世尊佛言如是慈氏如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是彼中廣說行相應知

廣釋菩提心論卷第一

廣釋菩提心論卷第二

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

復次此中如毗盧遮那成佛經說所有一切智智悲心爲根本從悲發生大菩提心然後起諸方便是故諸菩薩於一切時常行此二種所有施等方便現身現土眷屬色相廣大果報二種攝故悉得成就如佛世尊不住涅槃爲令一切起於正慧普能斷除諸顛倒故又復不住生死爲由生死起顛倒故是故世尊成就無住涅槃又復當知慧及方便自相所行應當遠離共相毀謗二邊離二邊故中間所行即得無礙所言共相毀謗邊者謂慧離共相邊方便離毀謗邊此中如是如聖法集經言若諸相好色身具足即能令觀者起勝意樂若於三昧中觀法身者即不能令起勝意樂復有說言慧及方便生諸如來能令他起清淨信解如是應知又復有言如世間法應當了知法尚應捨何況非法離取相故彼諸顛倒取著心斷由彼斷已此說是爲眞勝意樂不應於彼所作事中而起決定實依止心亦如有說一切法中亦不可取亦不可捨彼取捨法不可得故或有說言施等諸行感生死果此中云何謂離於慧而行施等得少分善以爲善足起勇悍心復作增上勝善根想如維摩詰經說所有一切法應與慧及方便二種俱行施等諸行若爲慧所攝即得名波羅蜜多名異此即非施等清淨此中當知若住三摩地能生起諸慧加行專注總彼所作謂由先起聞所成慧以本宗義而正攝

持然後思所成慧乃得生起於是思慧中觀察如實義彼所觀察決定真實無別邪妄不實顛倒如是觀故疑惑止息正智出生如理正修如佛對諸外道說無我法是中應當思惟觀察必有正因得涅槃果異此皆是外道常因分別非為寂靜是故雜阿含等說思所成慧中如理伺察已應觀諸物有實自相而彼自相勝義諦中即無有生如是阿含中所說決定相應如聖法集經說無生真實不實謂別異法如是等皆隨順勝義諦無生此說真實又勝義無生即非無生彼一切所行皆過去性此中又言善男子生滅二法畢竟皆是世間取著是故佛大悲者為欲警悟世間捨諸所行說生滅等畢竟無有少法可生又聖法集經說云何生云何滅答無生名生無滅名滅此中又言阿字門謂一切法離生滅是即一切法無自性門自性空所成聖二諦經說若無生平等即得一切法平等般若波羅蜜多經說須菩提色色自性空乃至識識自性空自相空所成象腋經說一切性不可得生於無生性中愚者執有其生父子合集經說彼一切法皆悉平等三世亦平等過去一切法自性離乃至現在一切法亦自性離如是總說彼阿含中相應堅固之義應當伺察異此有因即不能成此中如理決定伺察已要略說者謂諸生性或說有因或說無因如實當知非彼有因非彼無因是義云何若捨因性此差別性或有實顯示非彼無因若法生時乃一切性徧一切處云何非有彼無性時或無差別於生時中亦非有得非彼有因如是總說彼非無因而得和合亦非有因而得和合如是所說若計有我即是外道當因起執彼無性得生能起諸行而為顯示壞諸因性何能生起諸行不如理捨故又非外道所執我等自有力能於他別法得不捨性既執常性不能於他作義利事若無義利背相應法此中如是當知所執我等一切力能畢竟皆空如石女兒彼無自性於所作事中不能成就彼等設有所作無實力能若非所作又非和合又如一切事隨有作生已後時決定若有力能即彼力能自性隨轉乃如前說所起作事而得和合或不隨轉亦如前說彼無自性無常因性定不和合是故諸無常中無有少法可得此中意者如世尊言復次大慧不實共相者所謂虛空滅涅槃無作者無性無取著共相是故無常等生此不和合而亦非無常如過去未來二事性中亦非有生而得和合彼無和合因性隨轉若同時生有所相應亦非同時因所作自性事得決定彼同時觀亦無所成性或異時觀亦非異時若於時中緣中觀者彼亦不生不實過去若生有所和合而亦非緣亦非有生彼一切我而亦無緣又非一剎那中一切剎那隨入劫與剎那分量而不和合如諸微塵合集搏聚是中亦無極微量我而得和合如是一聚一分中彼剎那蘊聚性不和合自不得生亦無因分若於是中取彼分性即自我所作相違亦無二種若有二分性即二種過失隨著如是總說是故一切世俗所生有所得性於勝義諦中而實無生此說不與阿含等相違如

佛所言諸有生性皆謂世俗勝義諦中生無自性無自性中若起疑惑彼即實起世俗之意所說如理是佛世尊眞勝意樂如世稻稈等自性他性於二種中說無因生是義當止此中宜應如理伺察若色無色彼之二性如鍮器等彼極微量不壞色性於前分位而非一性前分位中若有所壞彼即不成又非極微聚中有一性多性彼一多性離云何有自性若無自性此即勝義如夢中所得色相色性其義應知此即佛所說如楞伽經說復次

大慧譬一大象破如微塵於是微塵相中如理伺察彼之色性實無自性又如色蘊中青等諸色彼有對礙而無自性如是畢竟識外非色是義應知如世尊言外無諸色自心所現彼外青等種種色相實無對礙而取捨相亦無對礙非一性相應亦非多性相應一多相違云何非一性以一聚色性故非一性非多性者其義應知此中伺察諸有色相自體不實故無對礙彼識亦不實何以故識自相離非說彼色離識而有又復識之自相種種不實由如是故說識不實是故佛說識如幻士如是總說若一性若多性是性皆空勝義諦中一切性不實此義決定又如楞伽經說譬如鏡中所見之像非一性非異性如是觀時是性非有何以故一異性離故一異性不著故或有說言智者觀自性實不可得此中不可顯說無自性故如是等諸有所說如理伺察是爲思所成慧決定如實是義成就由此修所成慧當得生起若無間等修慧不成如寶雲經說諸正行者有智光明出生中間

彼正不壞由智出生諸所修作出生成就譬如地中不淨遍滿諸有所生云何能生諸修亦然明了智果眞實性中如理出現如三摩地王經說若有人起多種尋求而所起心有著有依止是故若欲證彼眞實修慧者應當最初修奢摩他相應勝法會心安住猶如止水若心有動非奢摩他不能攝持而住如佛所說住等引心能如實知若散心位非此相應是故修奢摩他時諸所得諸所欲當住平等捨體中苦等而悉除遣安住淨戒發起精進速得成就此中如是如和合解脫經說先修施等勝上之行次復修持淨戒然後住於奢摩他行若欲住是奢摩他者隨諸分位於諸佛菩薩等先當歸命懺悔隨喜次應起大悲心普盡世間生救度想於安隱座中跏趺而坐直身端住現前正念引發三摩地現前相應從初專注如應觀察乃至多種所緣等事普盡收攝繫心靜住復次總略色無色二種中應當捨離散亂過失總彼相應所緣起勝作意乃至蘊處界一切事等悉不分別即

得清淨所有廣說諸所緣行相如和合解脫經第十八相應分所有世尊攝有情事色等分別及一切事分別略中廣行相如阿毗達磨等說此中意者於彼等事觀已離過而悉收攝令心相續勝進增修若或心生貪等爾時應作不淨等觀得止息已又復過前起勝進心此不淨等觀所有行相恐繁且止若或彼心不能勝進起勝意樂亦是散亂過失爾時應觀三摩地所有功德起勝意樂即能止息非勝意樂若時昏沉睡眠生起應觀佛等

功德勝喜悅事彼能止息復次如是於所緣中如應堅固攝持不散即得相應又復若時前心變樂喜悅隨生後心高擧爾時應作無常等觀如是總說於所緣中應使心無動作專注靜住離高下法平等所行心得清淨彼發悟散亂等因而悉棄捨若有眞實發悟所作彼心散亂於所緣中若無動作如是乃得所欲所行勝定相應爾時當知奢摩他成如是等當知一切奢摩他共相謂心一境性中自性彼奢摩他所緣決定如是此等奢摩他法佛於般若波羅蜜多等經廣說復次當知修奢摩他有九種法一除二徧除三分位除四近除五調伏六止七近止八一向所作九知止此等九種行相云何謂徧此九法是即名除於所緣中繫心是爲徧除於所緣中相續而轉是分位除散亂現前而悉摧伏是爲近除散亂離已又復勝前徧除所緣是爲調伏若愛起時伏故名止若散亂過失現前不起勝意樂而能止故是爲近止若惛沉睡眠等起時速當遣離是爲一向所作於所緣中得無動作已然後專注得相應止得彼止已心住於捨是爲知止如是等義如聖慈氏菩薩所說又復當知諸修一切三摩地時有六種過失一懈怠二所緣忘失三沉下四高擧五無發悟六發悟此六過失生時當起八種斷行對治何等爲八一信二欲三勤四輕安五念六正知七思八捨此等對治行相云何謂信等四法對治懈怠此中意者以三摩地功德中要具增上正信順相彼相應者起勝希望於希望時發精進行所起精進身心勇悍後得輕安是故對治念對治所緣忘失是義應知正知對治沉下高擧謂以正知起正觀察能令高下二法止息是故對治思對治無發悟是義應知捨對治發悟由前高下得止息已心住正直即無發悟是故對治如是八斷行對治六種過失已所有最上三摩地事業即得成就神足功德由此而生如諸經說若具八斷行即能發起四種神足所有心一境性勝上事業得正相應乃能證入禪定解脫法門圓滿一切最勝功德

廣釋菩提心論卷第二

音釋

捶之累切擊也　伺相吏切察也　噉徒濫切食也　詰苦吉切　悍侯旰切有力也　腋羊益切　摶度官切捉聚也

廣釋菩提心論卷第三 第四同卷 疑十

蓮華戒菩薩造
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定謂若得離欲愛所有喜樂內心清淨住正相應有尋有伺是初禪定又復此中無尋唯伺名中間禪初禪地愛若得離已所有喜樂內心清淨住正相應是二禪定二禪地愛若得離已樂捨正知住正相應是三禪定三禪地愛若得離已捨念相應是四禪定所有無色定等行相應知是中諸所緣相如應分別於所緣中令心堅固如理所作以慧觀察智光明生破無明種畢竟得斷即正相應異此皆是外道所修非正三摩地不能斷煩惱

如諸經說所有正修三摩地時若我想生是即還復發起煩惱爾時住心當如止水入三摩地相應觀行

如楞伽經說總略而言正慧觀行唯心靜住外無分別若住眞如所緣是心應過心若過已彼無對礙而亦應過無對礙中若相應住是大乘觀彼無發悟最勝寂靜即勝無我智無對礙觀

此中意者如實觀察心外必無色法分別是即最上相應勝行若爾識之與色云何有異或不異者識亦應有對礙義耶不然如夢分位所見不實是故識外如實伺察極微量色取不可得以不可得故如是成唯識無復一切外義可有唯心靜住外無分別於伺察中以離色法故有所得相而爲得者畢竟無所得是故於諸色法應觀無色彼若唯心無所能取亦無所取是二取性實不可得離取捨故即心無二如是伺察亦無二相於眞如所緣中是心亦過彼所取相亦復過已二無對礙於是無二智中住如實義所言唯心過已二無對礙是智於中而亦應離是故自性他性中諸有生性而不可得如應伺察諸衆生性亦不和合若取若捨二不實性悉應遠離當知一切物性諸有取著於無二智中皆應捨離於無對礙無二智中若如是住即於一切法如實覺了無有自性彼即能入最上實性入無分別三摩地門又若於是無對礙無二智中相應住者是即最上實性中住是大乘見如是亦見最上實性以見最上實性故即於一切法慧眼觀空智光明中皆如實見如諸經說云何見勝義諦謂一切法無見此中如是所言無見者是勝意樂眞實無見非如世間諸生盲者及瞑目人緣闕故或不作意故而皆不見彼等有性顛倒種子悉不能斷此即不然又如入無想定後或出時還復生起有性取著貪等根本諸煩惱聚而不解脫所言有性取著貪等根本煩惱行相如聖二諦等經說若復有言入無分別總持法門無分別法中離色等相以決定慧於無色中觀無所得亦無作意是勝意樂非如無想定等於諸色等取著法中作意而離是故當知如前所說諸色等中作意離相若無正慧即不能斷疑惑種子譬如世間火若存時諸物燒然云何能離思之一法若不調止所有邪妄分別刺等何能拔除

復次此中云何能離疑惑種子謂於相應定

中以慧眼觀彼種子空如先所說於色等中若以有所得相而爲得者畢竟無得如人迷繩謂蛇智了無異色中離疑其義亦然以慧眼觀諸境不實邪妄計執如人處於暗室復還掩閉總一暗冥都無所見又如鉼等器中盛滿諸物以蓋覆故亦無所見此中意者是暗室等雖無所見然色等有性疑惑取著亦不能離以不離故彼雖無見不斷過失如是等人諸取著心畢竟云何而能除斷是故應以三摩地手執極微妙快利慧刀斷彼思色等邪妄分別種子如是眞實斷故譬如拔樹連根悉除地既無根不復生長邪思種子既得斷已一切過失悉不復生此中如是斷障等義是奢摩他毗鉢舍那相應法門即修行者所行之道如世尊言此相應門是無分別正智因性故經頌云

先安住戒次得定　得彼定已慧當修
清淨圓明智慧成　智淨先由戒具足

由此當知所有奢摩他諸所緣中心住堅固如理所作以慧伺察智光明生明現暗除智生障滅如人二目隨量無差於諸分位照明無異智光明出亦復如是非光明中有冥暗性明暗二法互相違故當知三摩地中離冥暗性亦復如是若不爾者云何能住心一境相是故若於三摩呬多中如實了知即能一向隨順正慧此中所說悉不相違

復次三摩呬多中應以慧觀都無色相於一切法悉無所得彼諸相應分位相中無所進趣無所發悟若自若他悉見無性有性分別戲論相等一切息滅如是即於正慧所觀無相性中而得相應有心分別悉不能立即彼無性亦不可得若於是中或謂有性而可見者是見應止如是止已若於無性分別轉者此亦不然設使有性三時相應以慧眼觀無相無得又何止邪如實義者有性無性不應分別一性異性亦不可分別是中若離性與無性二分別者悉能照達諸分別空即彼能照及所照性亦無所有如是乃得最上最勝無分別相應此中若住如是相應即一切分別悉能斷滅所有煩惱障智障而亦能斷於彼煩惱障不生不滅性中而性等顛倒根本悉除

如聖二諦等經說如是相應行中一切性等分別斷已普盡性等顛倒無明自性煩惱障根本即斷彼根本斷已諸煩惱障而悉能斷

又如聖二諦經中問妙吉祥菩薩言云何能得煩惱調伏云何而能了知煩惱妙吉祥言勝義諦中畢竟不生彼一切法無生性中世俗皆是不實顛倒應當止息一切性等所起顛倒思惟分別若彼思惟分別不止息者即有我共相既有我共相即起立諸見若見起立即煩惱轉天子若能了知勝義諦中一切法畢竟無生即勝義諦具十種無顛倒若勝義諦中無顛倒即無分別若無分別得滅相應若滅相應彼我共相即不能得若我共相既不能得而彼諸見不能起立乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起由如是故即於無生行中一切煩惱畢竟調伏天子當知諸煩惱於勝義諦無礙智中畢竟空畢竟無相畢竟無性如是知者是爲了知煩惱天子譬如毒

蛇為呪所害彼煩惱種亦復如是天子又問云何為煩惱種妙吉祥言天子彼勝義諦畢竟無生性中若於一切法起分別時此即是為諸煩惱種由是起諸性等顛倒於顛倒中不能照達是故若於所斷法中一切顛倒悉能斷者所有智障能正決定而悉除遣智障斷已無相續性譬如日光出時離諸雲翳於一切處照明無礙而彼智光清淨照明若色若心一切自性亦復如是諸物實性決定常住於無相續性中眞實了知一切物性如實義者此中物性云何能以言詞宣說是故於彼勝義世俗諦中如如所說如實了知一切色相及諸物性已即得一切智如是所說斷障等義是證一切智最上勝道非彼聲聞等道彼諸顛倒不能盡除亦復不能正斷二障如楞伽經說大慧彼聲聞人起別異因有所住著彼見法已取為涅槃自謂得佛而不能見法無我理大慧此非解脫如是聲聞人自智所證未眞出離謂得出離異見轉故而彼所作非此相應彼所行道非眞解脫世尊但說一乘之法不說聲聞等道彼聲聞人但於蘊中觀察無我而彼所得謂人無我此中不然應觀三界一切唯識若說識外有義得無我者如是即於無二智無我中而不得入以他性得入故若他性得入者彼即非入唯識性故

又如此經聖出世品中說復次佛子當知三界唯心所現是心亦無中邊可得若言有邊即有所生若言有中即有所住一切皆是分別相故若心無中邊是故能入彼無二智如是入者是眞實入

此中有問若如是者諸相應分位當云何生答由彼清淨勝願力故菩薩發起大悲普為衆生作利益事從彼願力出生勝上諸布施等明白善行彼即眞實清淨所生又復菩薩大悲若一切衆生未能盡入諸法無性清淨智中菩薩乃至隨入轉迴亦復不染輪迴過失而眞住於彼無發悟寂靜法中如經頌云

無對礙中見　最勝無我智

是故若於無二相中說無二語是為最勝即勝義諦中眞勝意樂於無二無對礙智中畢竟無我無有自性即得所見相應彼所有見無別異見一切無分別及無發悟一切寂靜又問若爾云何能起諸相應行答不然若或有見彼實不能隨順勝義何以故是中無有主宰自在相應相故而何有見但以世俗法中隨順色等境界相故若智生起識亦隨順世間所行是故應知此彼智者智中冥會說有所見且非實有主宰等相若無二無對礙智生起時如實開曉乃能於是智中得如實見非謂一切法於勝義諦中無有自性而世俗諦決定相應若異此說是諸異生狹劣之智如聖二諦經說勝義諦中畢竟無性世俗道中隨亦應觀若異此者彼愚夫異生聲聞緣覺菩薩及佛等諸分位當云何立謂世俗無因故世俗無生故今此不然世俗道中隨應觀故於勝義諦實無所生勝義諦中若有所得如兔角等諸世俗法如幻如影及如響等由如是故世俗緣生與勝義諦是中物性非不和合彼審思察無所轉性此中如是當

知世間一切如幻諸煩惱業即是幻因諸衆生生即是幻轉所有相應福智諸行亦是幻因如是相應智即於幻中轉

如般若波羅蜜多經說須菩提所有聲聞如化緣覺如化菩薩如化如來如化煩惱如化業如化須菩提以是緣故一切法如化此如是等差別諸行及異生等皆如幻相於彼幻中如所了知皆是不實取著若能如是知是即相應者若執實取著即愚夫異生如是所說悉不相違

如聖法集經頌云

如幻所作事　從化起解脫　此如前了知
非化中有著　說三有如化　佛菩薩悉知
知已被勝鎧　作世間利益

如是等諸所行中應觀實性如前所說奢摩他中若沉下高舉心等起時應觀一切法皆無自性爾時應離高下作意智得成就彼奢摩他毗鉢舍那相應行者所行之道即得具足乃至能起信解力等住解行地觀後欲起時還復思惟勝義諦中無有自性彼世俗諦亦如是住

如實雲經說菩薩云何得無我理善男子菩薩應以正智觀察色受想行識彼觀察時是色生不可得集不可得滅不可得如是受想行識若生若集若滅皆不可得彼勝義諦中了知無生行已起慧觀察不復所行而有取著由是愚無智者於如是等無自性中執為有性顛倒取著是故生死循環無盡現受衆苦無有休息菩薩大悲如是常起無間思念現前為作悲愍利益發勝願行如我所行隨得一切智已於是法性如實覺了然後於一切佛菩薩等供養稱讚成所作已從空悲藏發生一切施等福行

如聖法集經說若諸菩薩如實顯示者謂於一切衆生中以大悲轉我此三摩地樂一切法中如實顯示一切衆生為作所成由是大悲所開發時即得增上戒定慧等諸學圓滿成就阿耨多羅三藐三菩提此中應知慧及方便是諸菩薩所行相應勝道不斷世俗諦顯示勝義諦若不斷世俗即能以大悲而為先導善為衆生作利益事遠離顛倒彼即名為善能建立出世間慧由此乃為順行方便於諸方便所行時中了如幻相亦不顛倒以出世智如如善修最勝方便能於真實句義之中發勇悍意出生勝慧菩薩得是慧方便已乃住相應所行勝道

如無盡意經說禪定無盡而能出生慧及方便其所出生應知即是相應行者所行勝道

廣釋菩提心論卷第三

廣釋菩提心論卷第四

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

復次此中如實雲經說菩薩云何得大乘法謂若菩薩善學一切法彼雖有學而於學時及所學法悉不可得雖於學中決定無所得亦不於彼因緣法中而起斷見

如聖法集經說云何是諸菩薩所行謂若菩薩於身語意諸所行中長時不捨一切衆生內心發起大悲增上為欲利樂諸衆生故應

作是念若我現行及已行行悉與一切衆生施作廣大利益安樂菩薩雖觀諸蘊如幻亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙處如空聚亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙界如蛇毒亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙又復雖觀色如聚沫亦不捨離如來色身相好受如浮泡亦不於諸如來禪定三摩地三摩鉢底出生妙樂中不起方便想如陽燄亦不於諸如來智中不起勝想行如芭蕉亦不於一切佛法行中而無所行識如幻士亦不於如來三業智爲先導中而無所行如是一切所行悉無障礙

復次諸經皆說應知慧及方便是諸菩薩正所行行是故諸菩薩於彼無數一切行中常所發起慧及方便觀想修作長時無間如是即得十二分位是諸地位得安立已彼彼位中勝上功德皆悉具足所言十二分位者謂信解行地乃至佛地此等地中但除佛地自餘皆是異生及菩薩攝此中信解行地者未能證得二無我理一向發起堅固信解魔不能動彼信解力亦未能觀唯識實性但於堅固信解法中立解行地又諸地中隨應各具無數三摩地總持解脫神通等諸功德

如寶雲經說安立四種順決擇分而彼四位有輭中上智光明出此四皆觀諸法無我是中若有輭品智光明生是爲煖位彼所證定名爲明得若有中品智光明生是爲頂位彼所證定名爲明增若有最上外無對礙智光明生於心分位離能取相是名忍位彼所證定名一分入若於能取所取相中悉無所得以無二智決定印彼二取相空是爲世第一位彼所證定名爲無間從此無間入唯識性此中總略如是等說皆是信解行地所攝

復次十地即十分位彼初地者從前世第一法無間初心得入見道既獲聖性生大歡喜是故說此名歡喜地此能分證二無我理得法無性眞實智生一切分別戲論悉離此中能斷一百一十二見所斷惑餘修所斷三界總有一十六惑如應而斷此位菩薩得平等智自利利他於施波羅蜜多而得圓滿安住三摩地乃至未能遠離微細毀犯垢染若能分得進居二地彼二地者能離一切犯戒垢染是故說此名離垢地此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染於戒波羅蜜多而得圓滿乃至未能成就勝三摩地三摩鉢底及聞總持若能分得進居三地彼三地者能發無量勝智光明是故說此名發光地此位菩薩普盡獲得勝三摩地及聞總持堪忍諸苦於忍波羅蜜多而得圓滿已於一切三摩鉢底愛心中捨乃至未能廣修菩提分法若能分得進居四地彼四地者菩提分法慧燄能燒諸煩惱薪是故說此名燄慧地此位菩薩已離鈌減語意分別善修無鈌減菩提分法於精進波羅蜜多而得圓滿乃至未能作四諦觀若能分得進居五地彼五地者於生死涅槃以善方便觀察平等極難中勝是勝修習是故說此名難勝地此位菩薩於四聖諦中能善觀察多所修作於定波羅蜜多而得圓滿從順決擇分出至此地中始得無相之行乃至未能作緣生觀若能分得進居六地彼六地

者勝慧具已而能隨轉一切佛法勝現前門是故說此名現前地此位菩薩能善觀察緣生之法於慧波羅蜜多而得圓滿獲無相行乃至未能圓滿是行若能分得進居七地彼七地者於無功用方便道中雖未能具以涉遠故是故說此名遠行地此位菩薩觀一切相皆如化事真實了知相用所行悉無違礙彼能成就無相之行於方便波羅蜜多而得圓滿乃至未具無功用行若能分得進居八地彼八地者諸相用等悉不能動是故說此名不動地此位菩薩善得無相功用行於願波羅蜜多而得圓滿乃至未能分別一切相說法自在若能分得進居九地彼九地者具最勝慧善說諸法是故說此名善慧地此位菩薩得彼最勝四無礙解慧力相應於力波羅蜜多而得圓滿乃至未能於佛剎會中隨應化現說法利生自在圓滿若能分得進居十地彼十地者能於無邊一切世界布大法雲灑甘露雨是故說此名法雲地此位菩薩勝智相應說法利生作諸化事悉得自在乃至未能於一切所知一切相中獲無礙智若能分得進居佛地

如上諸地所有建立行相如和合解脫經說又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相餘處有文恐繁且止

復次佛地即一分位此佛地者一切勝相皆悉具足一切功德皆悉圓滿已能普盡一切邊際過此無別勝上分位而佛地中所有功德正使諸佛以妙言詞而亦不能稱揚一分是故當知諸佛功德無量無邊不可稱計唯佛世尊自然智觀自證知故如華嚴經中所說功德亦即一分未能窮盡故況復我今造此論者敢以言詞具讚說邪又佛地中所有功德總攝一切殊勝之義具如楞伽經說復次頌曰

應當了知三身者　普攝諸佛一切身
最上勝義法所依　是故開顯三身相
自性身及正報身　化身等三最勝上
分別諸佛所有身　初身與二為依止
已修難行希有行　百種鍊磨安忍心
所有一切衆善門　普能積集無遺棄
無量劫來久修習　大乘最上妙法門
一切障礙悉蠲除　盡滅無餘得清淨
因中所有微細障　果中智力悉拔除
譬如妙寶始開函　放淨光明照一切
隨順世間現有生　歷苦勤求菩提果
說法化利百千門　徧一切處善施作
如來高顯復不動　安住世間大聖尊
如彼須彌衆山王　觀仰巍巍最高勝
以大悲心為根本　三摩地門善出生
徧三有中現其身　一切無不示生處
如淨日輪放一光　普徧世間悉照耀
諸佛聖智妙光明　能知諸法亦如是
諸聲聞人所證果　出離世間為最勝
而彼聲聞所得中　又復不如緣覺地
緣覺若比菩薩地　於諸分中不及一
菩薩較計佛如來　倍多分中不及一
如來所證菩提果　無量功德不思議
如其時處所應行　隨順方便而善轉
果中所證最勝上　五根清淨妙用成

十二位中功德門　彼一切義皆能轉
果中所證最勝上　一切意道皆清淨
如其所證悉應知　一切無垢無分別
果中所證最勝上　攝諸義利皆清淨
佛剎清淨如所應　一切自在而出現
果中所證最勝上　一切分別悉清淨
所作不壞常時中　善修一切智事業
果中所證最勝上　一切清淨善安住
已得無住大涅槃　圓滿諸佛清淨句
果中所證最勝上　一切染法已清淨
不雜煩惱本無瑕　常入諸佛妙樂行
果中所證最勝上　想如虛空悉清淨
積集廣大勝義門　離諸色相而觀察
如來化相極廣大　此無量行皆清淨
成所作智妙難思　諸佛無垢勝依止

此中當知清淨法界即一切法眞如爲一切法無顛倒自性正因而能出生諸佛及諸佛智離諸障染建立三摩地總持法門及餘無量福智諸行成就一切衆生利樂等事乃至成熟一切正法聞持種子如是等相皆得成就所言諸佛智者謂即四智初大圓鏡智是智遠離我我所相及離能取所取分別不雜一切煩惱垢染於一切所緣所行所知相中不忘不愚智影相生現種依持彼一切智所依清淨是即眞如所緣無分別智二平等性智得勝上所緣是智能觀自他平等已能安處無住涅槃起大慈悲隨往一切現身現土以善方便畢竟相應三妙觀察智普攝一切三摩地三摩鉢底總持法門於一切所知分位無礙而轉及能發生勝功德寶方便現身善斷衆疑如其所應能善說法四成所作智能以種種不思議方便爲他成熟一切所作如應化度一切衆生如是等相是爲四智復次頌曰

三身分位二二一　二法二報一化身
諸佛清淨法界中　若一若多性不立

此中意者清淨法身猶如虛空而無形相從是身中流出一切法此等皆是妙無比喻最勝白法清淨眞理大利樂因出生佛地最上善樂而能圓滿無盡法海復能具足清淨妙慧即能成就大菩提心如上所釋菩提心義於諸經中略集要文唯佛菩薩能盡知見

廣釋菩提心論卷第四

集諸法寶最上義論上下同卷　星一

善寂菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命一切佛歸命諸法藏頂禮一切智廣大甚深理我今造論名曰寶上是諸法中最上真實決定勝義論曰若人若天及諸情類從無始來癡暗為因有語言道是惡趣根若有樂入彼一切智清淨界者是故歸命佛曰光明此中云何所謂離我等性及一切因當知一切煩惱業生雜染等法無初無住而無實體雖有所生與夢幻等如夢幻故從分別起當知諸法皆從緣生是故諸佛緣生義中宣說諸法諸物性空空無自性而亦不應於中作無實想是故清淨阿賴耶識雖有所受而無所著此義甚深又復廣大諸經教中皆如是說諸有樂欲求解脫者應當如實覺了諸法當知諸法不離於識若離識者是性即斷是故法中無實有性法集經中作如是說若法是實若法不實若有自性若無自性是二法不應將幻喻等諸法非有性而亦非無性此中所說若實無性無性名空空即成斷若實有性是性為常當知言空與非空與離空非空亦無所得又如明暗二不相合離暗離明俱無所得是故應知此中所說明不現前暗云何離智之與愚二不相合離智離愚亦無所得非智非愚是二中間我想皆空彼一切法無內無外亦無中間無法可取無法可捨寶積經中作如是說若說言有此為一邊若說言無是為二邊若一若二若彼中間皆無有相而不可見無相見故亦不可說無形無像不可表示無種類法無所攝藏亦非中邊有所安立此中所說是真實說性與無性本來如是作此解者真觀聖諦能離貪等煩惱過失設復煩惱有所生起於聖諦中而無所著若如是知如是解者即得如來功德聚身作師子吼轉大法輪普令一切皆悉見聞楞伽經中作如是說我語無相而不可取轉識經中作如是說離識有法理不相應授記經中作如是說當知識心徧一切法十地經中作如是說色法無實不可取捨邪轉俱梨經中作如是說若了諸法性即非智所知是故此中無實可得智體無實當知如幻諸經教中作如是說諸菩薩者隨諸相轉是相無實義無所得勝義諦中言不可立寶雲經中住如是說若本是無不可言有識離分別名不可立彼勝義諦真理離言而諸物性實無所得此如是說是決定語佛所說意破諸無智現變經中作如是說若言有物是為空者衆生業報應有染淨若有染淨即是有作若有所作即種種相隨世間轉有相轉故見有所成若能安住無顛倒想即知物性無別實體此如是義者慈氏菩薩問世尊如實說我本無邊菩提亦無邊菩提無邊故無菩提可得我無邊故無求菩提者亦無少法是智所知唯諸佛智而能照了彼真如法即是無性無性即是如來如來者即是無生性颰鉢多設多經中作如是說彼一切法若說言有此為常語若執為無即成斷見若非有非無又中間不立寶星經中作如是說貪等煩惱一切染法若解脫者是無盡相若能了知煩惱自

性本來清淨勝義諦中脫無所脫若欲眞實觀如來者當觀如來解脫所生不從因生不從緣生非有相生非分別生遠離一切名言差別非色相非色眞如乃至非識相非識眞如非晦非明非即非離非見非知離諸識法非所了別不於一切識法中住若能如是觀如來者名爲正觀若他觀者名爲邪觀以邪觀故彼不能見如來眞實此中所說如實義者離有離無非性非無性如是名爲眞見如來無垢稱經中作如是說華嚴經中有一天子問妙吉祥菩薩言云何實語不實語一切煩惱云何調伏妙吉祥答言如人夢中見彼大蛇是人雖見非毒所害煩惱雖生而無實性是性清淨而自調伏此爲實語非不實語又海慧菩薩問不思議梵天言法本無證及無所說云何有佛及諸佛法不思議梵天答言若佛如來出與於世及彼演說諸佛法分若有若無本自如是本來無說亦無所證無說故無聞無證故無得但爲衆生煩惱業生諸果報性引生諸佛大菩提心住諸菩薩悲心境界若諸衆生煩惱等性能自調伏所有諸行而不常行無求無願彼煩惱性悉清淨者諸佛亦復無證無說又善財童子言當知諸法皆悉如幻我於幻中而求解脫如是等義華嚴經說當知諸法如幻如夢如陽焰如聚沫如乾闥婆城三界一切法從識心所生心如幻故三界如幻若有一物有實體者此說幻喻理不相應三摩地王經中作如是說如上諸義諸經中說

復次我今依經略釋餘義如妙吉祥菩薩言菩提者不可以身得不可以心得若無心即無身身心離故無爲無作如幻如化若如是說爲菩提者諸佛說此是爲菩提能入諸佛平等境界是故乃可名智莊嚴而不莊嚴彼一切智一切智性不可得故菩提無生亦復無滅不一不異非此非彼諸佛如來咸作是說又復譬如世間一切種子而能生長一切芽莖若無種子芽莖不生釋迦菩薩坐菩提場成等正覺其義亦然但從緣法而生起故雖有所證而無其實此即說爲遊戲神通是故當知無有外法諸佛如來亦無有性是故離識實無一法若離識者法不生故若心能生心即無生若法所生法亦無生以是義故諸佛如來於無生心中說菩提義佛說識心能生菩提亦非識心而能生故何以故識性空故妙吉祥所說是最上眞實於自佛境界中如實而說又復諸法皆從緣生而彼所生亦無自性是故諸法皆悉如幻如幻之言是如實說慈氏菩薩現住如幻三摩地中是故世尊於是三摩地中與授其記爲表示故又復世尊於無數經中宣說諸法從識所現離生離滅非有相非攝藏無起作無止息不有不無非常非斷當知智性皆悉如幻況復諸法有所分別若有執著斷常語者彼非正行佛不許可若知諸法非斷非常彼正相應說名眞實於自分外無法可著亦無有法是心所對雖於諸法說種種句但隨諸法爲表了故當知自識而非他識於其外義而無少法所可樂欲自識無性他識無性於自於他亦無異性彼眞實智離有離無當知我識亦復

非有補特伽羅蘊語所攝是故應知一切佛一切法皆自分有若離自分求不可得即此所說離有離無是甚深義諸佛皆說此微妙法遠離一切取著分別離此亦復無別所說諸迷謬者若著於有即有善惡界趣二種差別若著於無即無共想刹那生起是故著有著無俱不相應諸佛如來悲心方便宣說此義謂一切法離有離無如是所說是最上句是故此說諸法眞實法無著性非諸所觀彼無著性離有離無若如是知是大智者當觀

虛空無增減無分量無邊際即此虛空出生一切清淨識心亦復如是此心無心一切出生又如淨摩尼寶彼無心故映現一切或有問言云何分位而無能取應如是答謂彼虛空無作邊故即無能取若彼虛空無作邊者量云何得當知一切衆生界如微塵聚彼一虛空悉能容受而諸衆生等虛空界無所增減若一切有情及一切方分一切種類一切形相一一分別是中實無一性有所生起以是義故非一性非多性一多中間而亦無性

若言一性定有所得即種種性而有差別有差別性即分別生是故一性多性是性平等若於外義無所取著於智亦復而無所得若於外義無所取著於智亦復無所生起若知識心離諸有相而彼外法有何分量若知識心是諸有相而彼外法亦何分量是故應知於彼外法實無一性而可生起如夢等法無實作用若言諸法是此此無自相若言諸法是彼彼亦無實若於自心有所了知即此自心亦復無實若如實知者名覺了識相若有一切麤重分別心起當知皆是煩惱差別所生若能了煩惱性離分別心即生死涅槃二俱清淨此清淨性即諸法性是性亦復名爲眞如名爲實際亦名爲空是諸性中若染若淨實智所觀皆悉平等或有問言於一切法中何者是不壞應如是答諸法自因不壞云何不壞不壞因性故若法有性若法無性不離自性於二義邊何能安立若諸法因及諸作用有所壞者於一切處理不相應諸法實性云何隨轉謂彼實性無所住故諸法無性

云何有因離因亦復無別性故又諸法實性而無所壞即壞之名亦復無住此中亦無差別因性彼壞滅性無分位故諸法眞實是常住性彼常住性非無常性若離實性別義作用理不相應然諸物性而亦不滅又非無常性是眞實性眞實性中而有何義是所作用無差別性不可分別彼一切常徧一切處又非無常性是眞實性眞實性中相云何得諸不眞實此云何立諸別異性此云何現是故非無常性應如是知亦復當知無常性者於物性中自類而轉聚類所現差別因故所欲爲因而生起故若或以彼諸無常性而於此中爲決定說與唯識義理不相應彼無常性無決定故若法不壞亦非不壞有法刹那而生起故若言不壞者何名無常性若非不壞者又何名因性過去未來法亦如是皆無物性定實分別諸法隨轉隨其分位此復何因謂無住故諸有爲中現前事滅即彼後事還復生起前不可分別引生後分後不可分別從前分生若言諸法此有所得即於此中起

分別因若言諸法彼有所得即於彼中起分別因過去未來無住亦然是中不應有所分別剎那法中可說有壞不壞義邊非剎那法若於彼因如是了知前後中際不可分別

集諸法寶最上義論卷上

集諸法寶最上義論卷下

善寂菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次今說生住異滅此之四相剎那剎那有所轉故不相應相而無其實於不相應無實相中不可起二分別不可說一時不可說異時一時異時無生起故又不可說無時理相違故若說壞時壞即不生故是故當知生時無住住時亦復而無所得彼無住性云何有滅彼生與住說名爲異若本無生云何有住若法無住即云何得以無生故及無住故於何義中而說有滅若法有住於住法中可說異性法既無住何有異性無異性中不應分別當知異性而非住性實無一性而可分別是故諸相及分別心此爲二種若無諸相即無分別若彼諸相若分別心有分別者二俱分別如實義者無相無分別生住異滅若有性者於一切時一切處一切法初中後分不可安立若能如是如理思惟者佛說是人名爲大智初分中分後分諸性於三分性中實無一性有所生起是故諸法非一性非多性一多中間俱無所得若一切法離一性離多性即常與無常無所分別是故非無常非非無常不應於中起二分別當知初分中分後分不俱時生不俱時有如他人性即自所無若自體性他云何有此中所說自性尚無他性何有是故自亦無性他亦無性當知一切法所行所作不離因性若壞不壞非心所思不可分別初中後分如實思惟皆無爲相無別異相不應分別彼彼諸法各各種子彼各各性一一不離智種子生剎那剎那時分轉易是故彼彼一切法性云何心能思惟生起一切法中差別事相當知無因亦無差別諸法本來無所造作雖作用相續當何有實是故所知諸法及能知者是二於剎那中不能和合彼如是性實無能取是中無所有亦無所得當觀諸法生已即壞若法不壞即非生法以法壞故而無所得彼不壞者是常住性即常住性彼亦復離即離之言是中亦離若如是知即了諸法彼差別性是常住因無差別性亦復如是諸有爲法即生即滅故名無住若有住者應有所得以無住相無所得故彼無住法是故相應一切行中諸差別行若彼彼性有所得者於無差別行云何對治是故差別行中無性可生

復次當知眼等諸識有現量性大牟尼師覩所宣說若離現量性別取量非量者彼於此中當云何得世間所有先所作事皆無所依如諸所作無作用性若彼如是諸現前事如其現前亦無所成是中若有所行及非所行即諸作用義皆相違是故一切無實作事皆如虛空常與無常俱不可執當知諸法皆從緣生雖生亦無少法可得緣如幻故所生如幻即彼如是出生諸法以是義故諸法無性亦非無性此如是義正等正覺如實宣說當

知一切法無著無礙於大乘中此眞實說如是了知即菩提心本來平等十方三世一切如來如實知故出生方便宣說一切甚深法門如其所應名言分別是故各各宣說表示出生諸法所謂彼彼法是四諦法彼彼法是唯識法雖有所說而常眞實彼彼諸法皆悉如幻由如幻故不可尋不可伺不可知無表示無攝藏若離如是等即知法眞實以知眞實故而菩提心速得解脫若菩提心如是解脫即諸佛亦然衆生亦然生死亦然涅槃亦然法界亦然是故佛與衆生二俱平等生死涅槃亦復平等若於此中如是如實了知是義佛說此爲諸佛菩提乃於一切所行所作悉能成辦此所說義是第一義離此無別有第一義此第一義攝一切法是不思議眞實語行離有離無非智非愚非少非多無相無性無所照達智不可知識不可識不即自性不離自性無取無捨離取捨相從如實智之所出生隨所出生隨所言說無取相無攝藏非心所思不可知故非眼所見不可見故何以故心無自性故由心無自性即一切法無自無他以無自他二種差別即一切法自性相應無生無滅無集無散非智非愚無有少法有所表示有所照達當知彼彼菩提種子而彼彼相爲表了故若能於彼彼相觀無我者菩提種子亦無所生諸菩薩摩訶薩自性眞實以善方便出現世間起大悲心示有所證而諸菩薩自性眞實無生無滅當知識法遠離疑惑無有少法而可生起我我所空而無有相顯了表示識相光明而無自性然光明性彼性自常是故我相性若無有光明無光明中云何可說有光明相如諸光明而能破暗然暗與明不近不合不近故明何能破不合故暗何所破若明暗相遠又俱無所得是故當知明能破暗不即不離不可於中定實分別暗雖有破無能破法彼能破法無別分量何以故破名無住故由此應知彼一切法因緣和合而有所生以緣生故如幻而成如幻法中彼癡暗等亦非煩惱但爲智障而不了故離識分別亦非光明有所生起是二實性俱無分別此中見邊而實無得

復次當知觸作意受想思欲勝解念定慧如是等心所有法彼彼皆是菩提之相而彼一一自性清淨若或有法非菩提相者而於自體理不相應當如虛空自性清淨而彼智性亦然清淨若知我相實無所有即彼識心亦復無生若識無生者彼一切法當云何有是故應知諸法皆從眞實所生諸法因緣和合即生雖生無實而無所有諸法如幻識心如幻緣亦如幻由如是故識從緣生當知智性亦復如幻無所分別無所了知諸法自相非智所知但有言說皆不相應此中若能離諸分別若生若滅皆悉遠離緣生如幻所生亦如幻云何如幻中而實有生當知識心彼如幻故智亦如幻智如幻故所知亦如幻智與所知俱如幻故生法亦然生法如幻故諸法亦然如人見彼幻所作象如其所生即有三事世間諸行亦復如是如其所生亦有三事若於此心有所見者即有言說及所作事若了無心即無所思無心無思法云何有若有

我相及有我所可說有見無我我所當云何見彼菩提相亦云何證此無我相如是應知一切幻法而無所有如幻所現說名爲有有性無性彼自性性此性無著一切處現若法是有即不應無此有亦復現前無體若法是無即不應有此無亦復現前有實是故無生亦無攝藏由此應知若法言有不如是有若不如是有即應是無此中言有又不可定記法界自性應如是說若諸色法是實有體於第一義然無所有是故此中諸所作事皆從幻化分別起故若法有性若法無性本自如是若非有性若非無性亦復如是有性無性自性相應性與無性非心分別若有說言諸法是一一無自性若有說言諸法是異異無自性一切法中無自性性說不可得所有諸佛隨三世轉普令世間一切衆生盡得解脫而諸佛界無增長因彼彼亦復無增長性眞實性中諸佛常有當知一切法四種分別所謂若有若無是二非二世間如幻心亦如幻云何無說而有所說一切法空離諸所著空

亦不離彼眞如性是中不應戲論分別以是義故諸法無性性應如是說當知諸佛正等正覺非性非無性性與無性皆離著故此即非空亦非不空空有中間亦無所立是故一切法無生無性以無生無性故隨諸有相處處表示然其執相義無所得無實取性是即眞實諸法無生亦復無滅彼一切法皆同一相此中如是同一相故即一切法無染無淨若言諸法有生有滅當知皆從煩惱種子虛妄生起若說諸法爲無生者彼說名爲斷見增語若說諸法爲無滅者彼說名爲常見增語是故應知諸法離言不可說生不可說滅一切法中若生若滅實無少法而有所得若能離彼二種增語即一切法非斷非常有性無性性自眞實此中無有少法是所得相無有一事而實可轉諸法雖生而無所有是中亦復無實境界智如虛空離諸有相智與虛空皆悉平等當知一切差別分別爲煩惱網礙清淨性眞如無相離諸所緣自性清淨有大光明是故當知諸佛世尊本眞如性是爲佛

實以清淨因示清淨法開生正解自性住持是爲法寶指眞實道自體相應是爲僧寶如是三寶皆無爲相非蘊等法無所集無所有無有相無分別是故諸佛世尊住勝義諦從如實道如實而來故名如來如實了知無我等法是故現諸色相及功德法從初發心修諸勝行得不退轉乃至最後一生補處成等正覺此所因者從無垢眞如現諸佛身此所現身是方便生宣說諸法然無說相何以故無性無所有故識心清淨是識即有諸所作事亦如是現雖現無取而亦無說以勝義諦不可取不可說故即此無取及無說性體自眞實亦不可說以不可說即無分別無分別性是勝義諦於勝義諦中隨事分別所有所有諸法聲如是如是諸法說彼彼諸法無說相諸法法性皆平等諸法無我亦無自性有性無性彼彼自性離有離無而不可取亦不可說此中如是若有若無語義甚深離相而說諸法無證相此名正等覺諸法離說相是名眞實說無生亦無滅諸法甚深義各各諸

境界無我而無轉外法不可轉外法不可取施戒等諸法雖說而無相是故於一切法無所取相即無所著此中亦復無別作用設有所作事亦說名為空作用空故無實行相無實行相中法無增無減若於諸法虛妄分別當知彼心執相中轉起彼心故是愚癡者著煩惱性彼非解脫若不起彼虛妄分別諸所作事皆悉寂靜彼能如實而得解脫無分別故心性常寂是故諸法從緣而生雖有所生說名為空當觀自法而無有相正等正覺作如是說當知諸法無集無散無自無他無有少法取相可得如初亦如後初後相應而彼真如性光明照若能照達彼真如性諸法緣生現而無礙如幻所生亦如是說此所宣說大乘出生當知一切法若生若滅非尋伺道而能知故何以故諸語義邊無所著故彼真實性不可知故是故現前無所取著智者如實離諸言說彼分別心說名為網離分別故即得解脫彼解脫心如空平等如是所說是甚深法若於此中如實信解是大智者彼信解心與三界等是心清淨離諸塵垢復能遠離一切染著即於諸法無取無捨一切執著愚癡皆悉遠離彼能獲得十種自在彼於自法覺了實性無自性中亦無所住於諸法中如實信解如所信解如實而住譬如虛空周徧無缺彼一切法圓滿出生亦復如是是法平等普徧一切是中無法若來若去無來去故諸法現前知是義者通達佛教一切生法悉無所著異此亦復無別有法此是大乘諸法要道最上甚深如實而轉識心淨故一切無著與一切法理不相違是故當知一切執心盡處有法彼法甚深非智所觀非所了知有無二處俱不可立以是義故諸佛菩提無能證者無所證處菩提法中無所安立若能如實證自佛者與一切法而自相應諸法無因亦無所作諸愚癡者思惟分別若執無因又復不能集諸福事起染著心感惡趣報是故智者於此甚深微妙法中如實信解尊重恭敬即得無量最上福聚是名真實修大乘者是故若人覺了此道是如實道是無著道最上最勝而能發生清淨信者諸佛稱讚有諸無智邪見外道不能捨彼諸執著心此甚深法不應為說若為說者理不相應

我所稱讚最上法　初中後善理相應
總攝最上真實句　甚深微妙不思議
集諸功德量無邊　普施一切衆生界

集諸法寶最上義論卷下

音釋

阿賴耶（梵語也此云藏識謂能含藏諸法種故）颯（思合切）補特伽羅（梵語也此云數取趣）伽（求迦切）謬（靡幼切誤也）缺（苦穴切虧也）

三論合卷　星二

金剛針論
菩提心離相論
大乘破有論

金剛針論　星二　一

法稱菩薩造

宋三藏傳教大師法天奉　詔譯

如婆羅門言衆典之內四圍陁正又於此中念爲其正又此念中能所詮正又於此中能詮爲正唯此最上無法過此世若能此業云何作由此能詮若愛若恚從此而生如一切姓婆羅門上令此言詮亦復如是此理不然所以者何彼婆羅門何姓何命復云何知行業云何如何得此婆羅門名又此圍陁云何稱正帝釋元因云何傍生傍生云何生於月天日天元因復生傍生風天火天水天元因展轉往來云何如是又彼妄執天中死已復生天中人中死已復生人中傍生亦然四圍陁內作此說者皆非正理此命是何何因名命婆羅門等亦復如是又汝外道婆羅門言正典所說婆囉帝山產七禽獸那婆囉陁及別麞迦陵惹哩山彼山所有鸚鵡鷺鷥鵝鹿之類生在人中俱嚕乞曬(二合此云福地)從彼死已生在婆羅門中解四圍論此等禽獸鹿鵝鴛鴦出生人中彼獸之命是婆羅門非婆羅門所以者何彼命若是而非禽獸彼命若非彼生婆羅此言非理婆羅門執四圍陁論是萬法本亦號眞如非於餘姓而許受食於首陁處數數受利正違自宗何名淨行由此亦非眞婆羅門又四圍陁婆羅門法妄執正命及於正法婆羅門種亦復非理云何正法種姓間雜何名最上所以者何非最間雜其事云何且如父名那浴乞又其子乃名兵誐羅仙又如父名阿誐悉帝其子亦名阿誐悉帝(二合)又如父名布沙野(二合)左其子乃名嬌尸迦又如其父名俱舍子其子名爲僧薩多(二合)誐又如父名迦癡那其子亦名迦癡那又如父名婆左虞臘麼(二合)其子乃名嬌怛麼又如父名迦羅舍(引)其子乃名訥嚕(二合)拏左哩野(二合)又如父名底逸底哩其子乃名底帝哩吠(奴尼所)迦又如父名捺囉(二合)鉿子名仙覺又如母名野鹿捺魚人生其子乃名嚩野(二合)僧子覺乞曬(二合引)父首陁姓其子乃名尾濕(二合)彌怛覽(二合)母是穜陁羅子名嚩瑟姹(二合)母名烏哩嚩(二合)尸天所生女非婆羅門如上所說何因固執言婆羅門人間最上又如所說執戍嚕(二合)底經正亦非理是故所有婆羅門法道理亦非

又如所執婆羅門法新肉紫礦及鹽等物戍陁應受汝婆羅門勿宜受之今何不爾又如彼計乳賣婆羅門行虛空墮落非婆羅門食肉墮空非理亦爾是故應知買賣乳肉婆羅門非戍陁之法由此當知一切非食肉乳等人及非買賣皆總得名婆羅門耶是故應知乳肉計賣非婆羅門妄執非法又世間姓妄執最上亦非正法如刹帝利毗舍戍達各執最上應皆總名婆羅門姓又執苦身名婆羅門諸有苦身一切總應名婆羅門又彼妄執殺婆羅門而獲罪重害彼眷屬獲罪亦爾復

執彼從淨天口生刹帝利姓彼天身上毗舍
首陀身足而生若殺於彼故獲重罪彼執非
理所以者何應殺餘姓其罪非有害餘眷屬
非有亦然由是妄執不契正理又彼所執破
壞彼行破壞檀行及彼受施若智若身皆獲
重罪此不應然所以者何身智之中何者得
名號婆羅門應首陀等皆有身智悉應得名
婆羅門耶又彼妄執解四圍陀及彌秸娑弃
僧佉論尾世史迦乃至諸論皆悉了達名婆
羅門此理亦非如首陀等亦解彼論曉了彼
義應皆得名婆羅門耶若修苦行名婆羅門
彼首陀等亦能行之應亦得名婆羅門耶解
諸術數名婆羅門彼採魚人及諸樂人了解
術數種種差別亦可得名婆羅門耶是故應
知行非婆羅門業非婆羅門檀行受者非婆
羅門彼刹帝利毗舍首陀亦能行之應皆得
名婆羅門耶是故應知非族非業非行非生
乃至於德名婆羅門彼因何立日如軍那華
亦似白月離一切染善修勝行威儀無缺戒
行具足善伏諸根除斷煩惱無我無人離諸

執著及貪瞋癡悉皆遠離如是乃名眞婆羅
門又離愛染乃至畜生不生貪著修清淨行
名婆羅門是故得知此逮骨嚕合二大仙所説
此婆羅門非姓非業非德非行亦非工巧如
旃陀羅善四圍陀工巧藝能德行具足應可
得名婆羅門耶是故應知非命非姓非智非
身亦非業行名婆羅門又如首陀苦行修學
解四圍陀獲五通仙汝婆羅門云何奉事此
下種姓又彼仙道四姓皆得云何餘姓名非
最上又如帝釋往修善業得生彼天本下種
姓彼經正文作如是説此婆伽婆及於帝釋
彼下種姓如是徵詰一唯於前又彼所説大
自在天及於天后口中生彼帝釋諸天及器
世間非從世間生大自在及生天后本能生
末非末生本是故此言違彼正説本下種姓
云何妄執從彼而生故知非理又如首陀命
終生彼大自在天汝婆羅門云何奉事彼下
種姓又如汝説婆羅門法服氣餌藥苦行絕
食名婆羅門彼首陀等亦能行之此應得名
婆羅門耶又彼所執於首陀處手中受食經

於一月現身變爲首陀之身後報生中決定
作狗又婆羅門娶首陀女以爲其妻父母家
神皆悉遠離死入地獄此執非理婆羅門姓
與彼首陀有何差別如迦癡那大仙從於鹿
胎而生苦行修學乃證仙道此仙豈可從婆
羅門而乃生耶如嚩野合二娑大仙從採魚女
之所生故苦行修學而成仙道此仙豈是婆
羅門姓是故妄執不契正理又如嚩斯瑟吒
合二大仙從於烏哩嚩合二尸天女所生苦行修
學乃獲仙道此仙豈是婆羅門生又如鹿角
大仙生於鹿胎修習苦行而成仙道此仙豈
是婆羅門耶又如尾濕嚩合二彌怛嚕合二大仙
從於旃陀羅家女之所生此仙豈是婆羅門
耶是故應知調伏諸根不執我人勤修梵行
遠離染欲永息諸惑由此方名眞婆羅門而
非從彼族姓而生如何妄執婆羅門姓世間
最上戒行清潔族姓無雜以此妄執非最爲
最是故當知彼婆羅門非姓非命非族非行
非業非生名婆羅門又如多人本下種姓持
戒修福而得生天何因族姓乃生天耶又如

汝宗迦癡曩大仙尾野〔合二〕娑大仙嚩尸瑟吒〔合二〕大仙善覺大仙尾濕嚩〔合二〕大仙彌怛囉〔合二〕大仙曩囉那大仙此等大仙皆從下姓種族而生苦行修因乃獲仙道何故妄執種姓非雜世間最上是故虛言應非信受又如彼執婆羅門姓梵王口生刹帝利姓梵天臂生毗舍種姓梵天髀生從於梵足乃生首陀是故虛妄多作是執又執苦行堅守其志名婆羅門應捕魚人染師皮作及首陀等堅志苦行應皆總名婆羅門耶又執彼形編其髻髮腰帶索繫手執木杖衣素儉食名婆羅門餘戍陀等亦能行之應此總名婆羅門耶又執四姓皆從梵生如何父一子姓乃別應可首陀乃至餘族一父所生子姓應殊此既不爾彼云何然又婆羅門從一梵天口中而生姊妹兄弟自相交契世所呵厭汝能行之云何清淨是故妄執非淨稱淨如一父母而生四子非可別姓如何妄執此婆羅門此刹帝利此是毗舍此是首陀云何一父子姓各別是故四姓妄執差別非如象馬牛羊駝鹿師子虎

狼形足各異此是牛跡乃至象跡可分差別又如一樹出生華果可無有異非餘華卉生處不同非可令同汝今四姓道理亦然若婆羅門若刹帝利乃至首陀皆從一父之所生故云何妄執四姓差別復有天王名喻地瑟致〔合二〕囉虔恭合掌來詣仙人吠娑波灑頭面禮足而白大仙云何得名婆羅門德復云何名婆羅門相差別之相復有幾種願今演說今我了解時彼仙人吠娑波灑乃告王言忍辱精進靜慮般若此乃名爲婆羅門德遠離貪瞋及諸殺害一切有情是名第一婆羅門相於他所有一切財物而非貪受是名第二婆羅門相遠離暴惡性行溫和不封我人捨離繫縛及諸欲染是名第三婆羅門相於人天女乃至傍生恒離染著是名第四婆羅門相及復成熟一切有情恒起悲愍調伏諸根清淨最勝是名第五婆羅門相如是五種悉皆具足名婆羅門若封彼我非具五相皆名首陀仙人復告喻地瑟恥〔合二〕囉言非族非姓及修苦行成婆羅門彼梅陀等具足五相亦

得名爲眞婆羅門由如是理彼婆羅門亦名首陀首陀亦名眞婆羅門彼喻地瑟恥〔合二〕囉白仙人言彼婆羅門行不殺行獲果清淨此乃少分名婆羅門仙人復告喻地瑟恥〔合二〕囉言此四姓別皆由過去宿業因緣猶如世間胎生有情一切皆從穢處根先有何差別是故戒行復修德業名婆羅門乃至首陀修於德行成婆羅門若婆羅門不修德業此亦得名下劣首陀又此五根能起惡業恒應調伏猶如大海沉溺有情應求濟度令超彼岸爾時喻地瑟恥〔合二〕囉王聞仙所說了解踊躍以此所聞迴施一切無邊有情悉令曉悟非爲自身及貪己命我今日夜修習忍辱遠離眷屬及於嫉妬一切欲境更不耽著趣求解脫恒修淨行仙人復告喻地瑟恥〔合二〕囉言不殺有情遠離貪瞋清淨無比如是名爲婆羅門行調伏諸根布施忍辱眞實梵行悲念愍護一切有情修習智慧如是名爲婆羅門行離邪苦行應有情機所有衆苦如是名爲婆羅門行又婆羅門誐野怛哩〔合二〕經呪中說苦行

離執調伏諸根四時行施愛念有情捨離睡眠恒修淨行經於千劫方得名爲眞婆羅門仙人復告喻地瑟恥二合囉言若人解了四圍陀論名婆羅門稱姓最上餘首陀姓亦能了解何非最上譬如四姓同遊聖境所有蹤跡不可分別此人之蹤非彼人跡一姓四姓亦復如是由假施設本無差別又如世間牛馬等形相狀雖異男女二根同類不殊彼婆羅門與刹帝利毗舍首陀一姓四姓相望亦然又如一人血肉屎尿手足諸根與衆多人所有血肉同類亦然又如蓮華刹怛哩華月螺光色可分差別於餘四姓色相無異如何差別又如牛馬乃至象鹿行於淡欲而非交契可分差別令婆羅門與刹帝利毗舍首陀互相交契而行淡欲皆同胎生有何差別又如婆羅門所生之女對餘婆羅門同姓姊妹云何交契姊妹兄弟夫妻乃爾世間首陀非行此法譬如世間優曇鉢樹華果枝葉雖復衆多根身無異非能分別此彼之華汝婆羅門亦復如是非可交會同姓姊妹世所呵厭非可行之又如捨離身語不善恒修淨業名婆羅門彼毗舍等亦能行之得彼大仙名嚩私瑟姹二合又如世間之火能燒柴薪而無分別今婆羅門對餘諸姓無異亦然又如彼宗彌野二合娑大仙本是採魚父之所生亦非是彼婆羅門生又如半拏嚩王兄弟五人同一母生父乃名別此由宿業同母別父非由於姓而妄執別又如世間鹽處於水形雖可隱鹽味非無宿業隨身隱顯亦然如是妄執諸有智人應當審悉非可依信

金剛針論

菩提心離相論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉 詔譯

歸命一切佛我今略說菩提心義至誠頂禮彼菩提心如勇健軍執勝器仗其義亦然而彼大菩提心所有諸佛世尊諸菩薩摩訶薩皆因發是菩提心故我發菩提心亦如是所成乃至坐菩提場成正覺果是心堅固又此菩提心是諸菩薩總持行門如是觀想如是發生我今讚說菩提心者爲令一切衆生息輪迴苦未得度者普令得度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃爲欲圓滿如是勝願故安立自相正體因故入第一義眞實觀故彼菩提心無生自相是故今說所言菩提心者離一切性問曰此中云何離一切性答謂蘊處界離諸取捨法無我平等自心本來不生自性空故此中云何謂我蘊等有所表了而分別心現前無體是故若常覺了菩提心者即能安住諸法空相又復常所覺了彼菩提心以悲心觀大悲爲體由如是故於諸蘊中無我相可得有諸外道起非相應行執相分別謂諸蘊有非無常法而實非彼我相可得諸法任持眞實性中不可執常亦非無常於我蘊中名尚無實況復有作及諸分別若言有一法乃至有諸

法作此說者世間心轉隨世間行彼非相應爲常行相此義不然是故當知諸法無性若内若外不可分別彼能執心而有何因謂不能離隨世間相若因若相是二無別此即非常亦非能執當知心性不可執常是故彼性無常是常若知彼性是無常者當何所作從何所生取我等相若離世間即於蘊中無有障礙若處若界覺了亦然取捨二法即不可得此中言蘊者謂色受想行識此說爲五蘊諸聲聞人於是中學復次當知色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻士此五蘊義佛二足尊爲諸菩薩如應宣說所言色蘊者今略示其相謂四大種及彼所造說爲色蘊彼非色者謂即所餘受想行三諸教應知識蘊行想如下當說此中言處者謂内眼等處外色等處此說爲十二處此中言界者謂眼根等界眼識等界色等境界此說爲十八界如是蘊處界離諸取捨無方無分不可分別分別見者是義不然隨起分別即有所著彼復云何而得相應若有一相見外義者

當知此爲破智所轉意長養色是義云何應知如是非一非異有諸外道波哩沒囉惹迦等隨諸異見起三分別是義不然如人夢中造殺害事而彼所作無實行相又如人夢居最上處而彼亦非殊勝行相此義云何謂識光明破取捨相故識法如是外義何有是故諸法無有外義當知一切色相所表自識光明色相照耀如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取以爲實諸無智人以愚執心觀色等實亦復如是由此我執是心隨轉如先所說蘊處界義應知離彼諸分差別唯心分位所施設故而種種相唯心所現此義成就如成唯識說此中問言前說五蘊識云何自相答如說心義識亦如是如佛世尊常作是說應知一切唯心所現此義甚深諸愚癡者不能了故不見眞實是故若能空其我相即於是心不生分別起分別者謂邪教故彼所建立是義不成如實義者見法無我是大乘中法無我義自心本來而不生故隨有所生亦復平等自心增上入眞實義瑜珈行門所出生故此

中應知彼彼所依而無實體此即名爲淨心現行若過去法過去無實若未來法未來未至若現在法現在不住於三世中當云何住如軍林等多法成故應知識者是無我相彼識亦非爲所依故若於諸法如是見已猶如赤雲遠疾散滅是故當知若法有者從思所現阿賴耶識亦復如是諸有情類若來若去法爾如是譬如大海衆流所歸阿賴耶識所依亦然若有如是觀彼識者即不可有分別心生若彼各各如實知者而彼彼名復云何說若彼各各知諸物性即彼各各不能稱說作此說者是決定語是故諸法亦決定生於一切事隨轉成就能知所知是二差別所知若無能知何立二俱無實法云何得是故應知所言心者而但有名彼名亦復無別可得但以表了故彼名自性亦不可得以是義故智者應當觀菩提心自性如幻若内若外及二中間求不可得無法可取無法可捨非形色可見非顯色可表非男女相非黃門相不於一切色相中住無法可見非眼境界唯一

切佛觀察平等若心自性若無自性平等法中云何得見所言性者名分別故若離分別心性俱空若有分別可見心者此中云何說名爲空是故應知無能覺無所覺若能如是觀菩提心即見如來若有能覺及有所覺而菩提心不可成立是故無相亦復無生非語言道而能稱讃又菩提心者猶如虛空心與虛空俱無二相此說心空智平等佛佛神通佛佛無異所有諸佛三世事業一切皆住菩提界中之所攝藏雖所攝藏彼一切法而常寂靜亦復觀察是無常法猶如幻化非所攝藏調伏三有住空法故一切無生此說爲空一切無我亦說爲空若以無生及彼無我觀爲空者是觀不成若染淨二種分別即成斷常二種見相若言以智觀彼空者是空亦復無別有體是故菩提心離諸所緣住虛空相若觀虛空爲所住者是中即應有空有性二名差別故知空者猶如世間師子一吼群獸皆怖如空一言衆語皆寂故知處處常寂彼彼皆空又復識法是無常法從無常生

彼無常性即菩提心此說空義亦不相違若無常性即菩提心者若愛樂菩提是心平等而亦不說愛樂彼空取空之心當云何得當知本來自性眞實一切成就菩提心義又復應知物無自性無自性性是此說義此所說者是心云何若離我法即心不住此非一法亦非諸法各各自性而自性離如世糖蜜甜爲自性又如火者熱爲自性彼諸法空自性亦然彼諸法性非常非斷非得非離以是義故無明爲初老死爲後諸緣生法之所成立猶如夢幻體亦無實由此說爲十二支法即此亦名十二支輪循環轉彼生死門中而實無我無別衆生無三業行果報差別若於是中了緣生法即能出離諸境界門彼非行相不壞正因蘊所生故輪迴後邊非行相故一切無持空空生故法法平等造因受果是佛所說所有諸法聚類所生如螺鼓有聲如殖麥生芽諸法聚類其義亦然如幻如夢緣生所現諸法因生而亦無生因因自空而何所生是故應知諸法無生即此無生說名爲空

如說五蘊蘊性平等彼一切法亦如是念若有說空如眞實說而所說空體亦非斷非斷體中實亦不可得說體爲空空亦無體若了無實作者無常諸煩惱業積集爲體是業亦復從心所生心若無住業云何得如快樂心是寂靜性彼寂靜心而不可取諸有智者能實觀察彼見實故而得解脫又菩提心者最上眞實此眞實義說名爲空亦名眞如亦名實際是即無相第一義諦若不了知如是空義當知彼非解脫分者於輪迴中是大愚癡輪迴行人六趣流轉若有智者能如實觀彼菩提心與空相應如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著是即知恩報佛恩者常以悲心普觀衆生父母眷屬有種種相煩惱猛火常所燒然使諸衆生輪迴生死如所受苦念當代受如和合樂念當普施復觀世間愛非愛果善趣惡趣饒益不饒益隨衆生轉而諸衆生本來無得隨智差別起種種相所有梵王帝釋護世天等若天若人一切不離世間相故又復觀察所有地獄餓鬼畜生是諸趣

中一切衆生無量無數種類色相不饒益苦常所隨轉飢渴所逼互相殺害互相食噉因如是故不壞苦果諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切衆生諸業事自相如是如所觀已起方便心善護衆生令離諸垢諸菩薩由此以大悲心而爲根本以彼衆生爲所緣境是故諸菩薩不著一切禪定樂味不求自利所得果報過聲聞地不捨衆生修利他行發大菩提心生大菩提芽求佛菩提果以大悲心觀衆生苦阿鼻地獄廣闊無邊隨諸業因苦報輪轉此種種罪受種種苦菩薩悲心念欲代受此種種苦有種種相說無有實亦非無實若了知空即知此法隨諸業果如是順行是故諸菩薩爲欲救度諸衆生故起勇猛心入生死泥雖處生死而無染著猶如蓮華清淨無染大悲爲體不捨衆生空智所觀不離煩惱是故菩薩以方便力示生王宮踰城出家苦行修道坐菩提場成等正覺現神通力破諸魔軍爲度衆生轉大法輪現三道寶階從天下降起諸化相隨順世間入大涅槃於

其中間現諸色相或作梵王或爲帝釋若天若人隨諸相轉如是種種示現諸相是故得名救世導師此等皆是諸佛菩薩大悲願力調伏世間悉令安住相應勝行是故於輪迴中不生退倦從一乘中說二乘法一乘二乘皆眞實義若聲聞菩提若佛菩提智身一相三摩地一體雖有所說是說非說或有說爲種種相者但爲引導諸衆生故若衆生得利而佛菩提福智平等而實無有二相可住若有住相即爲種子彼種子相聚類所生是故增長生死芽莖如佛世尊常所宣說破彼世間種種行相但爲衆生作諸方便而實非破若離分別此義甚深甚深義中無有二相雖說有破此亦非破於空法中無有二相諸法住持自性眞實智波羅蜜多是即菩提心菩提心者除一切見是故當知諸身語心是無常法但爲衆生作利益故此中言空空而非斷此中說有有亦不常是故無有生死亦無涅槃而悉安住無住涅槃諸佛世尊咸作是說悲心所生無量福聚彼即最上眞實空理

諸佛威神之所出生自利利他二行成就我今頂禮彼一切性我常尊常住世間而菩提稱讚佛種不斷諸佛世尊常敬彼菩提心願所心者大乘中最勝我於此心安住正念又菩提心者住等引心從方便生若了是心生死平等自利利他二行成就又菩提心者離諸見相無分別智眞實而轉諸有智者發菩提心彼獲福聚無量無邊又復若人於一剎那間觀想菩提心彼獲福聚不可稱量以菩提心非稱量故又菩提心實清淨無染最大最勝最上第一不能壞非所壞眞實堅固能破煩惱等一切魔滿諸菩薩普賢行願又菩提心者是一切法之所歸趣所說眞實離諸戲論是即清淨普賢行門離一切相此如是說

我所稱讚菩提心　如二足尊正所說
而菩提心最尊勝　所獲福聚亦無量
我以此福施衆生　普願速超三有海
如理如實所稱揚　智者應當如是學

菩提心離相論

大乘破有論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命一切佛諸有智者應當如實了知諸法此中云何謂一切性從無性生亦非無性生一切性若有生者彼性是常是性無實猶如空華當知諸法與虛空等彼諸法生亦與空等一切緣法皆如虛空彼無實故當云何有諸法無因而復無果亦無諸業自性可得此中一切而無有實無世間故無出世間一切無生亦無有性云何諸法而有所生世間親愛父子眷屬雖有所生而無其實不從先世之所生故亦非現世有其相故此於世間無義可轉猶如月中見諸影像世間無實從分別起此分別故分別心生由此心爲因即有身生是故有身行於世間蘊所成故名之爲身諸蘊皆空無有自性蘊無自性而亦無心以無心故是故無身當知自性離諸分別若無其心亦無有法若無其身亦無有界此中所說是無二道此所說者是眞實說此中一切離諸所緣此中所說離諸所緣此中所作離諸所緣此中所得離諸所緣所有布施持戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行不久時中即能證得無上菩提以慧方便安住實際起悲愍行廣度衆生雖復如是有所得相一切智性而不可說得彼一切法但有名字一切但於有想中住現前無實差別所生差別生法而無所有彼一切法本無有名但以假名而表了故當知諸法而無實體一切皆從分別所生此中若無分別者即同虛空離諸分別如說眼者能見於色作此說者是眞實語世間有諸邪執心者執此所說如實而轉彼一切法聚類所現當知此說是佛所說是故應知此中義者眼不見色乃至意不知法若如是知是爲智者即能通達第一義諦如是乃名最上眞實我今依經如是略說

大乘破有論

音釋

鸚鵡　鸚烏莖切鵡文甫切鸚鵡鳥名

鷺鷥　鷺洛故切鷥息夷切鷺鷥並鳥名

數數　並所角切頻數也

訥　內骨切

骼　牟含切

礦　古猛切紫礦藥名也

徵詰　徵陟盈切驗也詰苦吉切問也

餌　忍止切食也

髀　部禮切股也

駝　徒河切駱駝也

四論同卷　星三

集大乘相論上下卷

六十頌如理論

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

集大乘相論卷上

覺吉祥智菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命妙吉祥菩薩摩訶薩我今略釋諸大乘相從菩提心出生大悲相應所謂一切法即當了知一切法無我此所知相是故今說此中何名一切法所謂蘊處界緣生波羅蜜多地空菩提分聖諦靜慮無量行無色等至解脫三摩鉢底先行解脫門神通陀羅尼力無所畏無礙解大慈大悲佛不共法諸聲聞果了知一切相眞如實際無相法界等法是謂一切法

所言蘊者謂即五蘊何等爲五色受想行識此中色者五根五境根謂眼耳鼻舌身境謂色聲香味觸彼眼識所依謂清淨眼根耳識所依清淨耳根鼻識所依清淨鼻根舌識所依清淨舌根身識所依清淨身根色有二種顯色形色顯謂青等形謂長等聲有三種謂執受大種不執受大種俱大種香有二種謂好香惡香味有六種謂苦醋甘辛鹹淡觸有十一種謂堅溼流潤溫燥輕動重輕滑澁軟飢渴等如是諸觸總略而說有其三種謂可意不可意及二中間此如是等由眼等所生若界趣等分別三世分別有無邊分微細差別行相應知此如是等略說色蘊受蘊云何受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受若依眼等分別者有其六分彼如是分別受有十八如下界中別明行相此受蘊者若界趣等分別有無邊分行相應知此如是等略說受蘊想蘊云何想有六種此之行相謂依眼等分別彼所取境相有其六種所取相者謂即色等然所依性即不可分別若分別若不分別謂即色受二法此如是等皆從我蘊自類所起此想蘊者若界趣等分別有無邊分行相應知此如是等略說想蘊行蘊云何謂心所有法信等善分貪瞋癡等諸煩惱分如是心所法心諸分位所有行相依眼等縛此行蘊者若趣界等分別有無邊分行相應知此如是等略說行蘊識蘊云何謂六識身此識蘊者若依眼等根色等境分別及彼識相乃至善不善無記等分別有無邊分行相應知此如是等略說識蘊如前總說名爲五蘊

所言處者即十二處謂內六處眼耳鼻舌身意外六處色聲香味觸法此中應知眼等五根色等五境爲十色處彼意處者謂即諸識所餘諸法是爲法處

所言界者即十八界謂六根界六境界六識界此中眼等識分別有六即有六觸謂眼觸乃至意觸彼色等識有三種相謂善不善及彼中間此之行相眼等觸爲三受所生因性即彼三受從眼等觸所生有六彼六各各三種分別謂苦樂非苦樂如是總說觸受各有十八如前受蘊所指行相亦然

復次地水火風空識等相名爲六界所言緣

生者云何行相即十二緣生何等十二所謂無明乃至老死此中無明者謂於業果謂實法中不正行故由此無明起諸煩惱是故於無我中計我蘊等而有所得無明緣行行有三種福行罪行不動行福行謂十善業道罪行謂十不善業道不動行謂無色等至彼如是行以其無明爲因諸行得生行緣於識是故眼等諸識愛非愛果種子生長識緣名色此名色者謂由識故施設彼名名有生處是故受等四蘊爲名色即如應依名而立名色緣六處彼六處者謂由如是名色眼等六處建立六處緣觸觸謂眼等色等如前已說觸緣受受有三種亦如前說此中觸受行相應知受緣愛愛由無明愛緣取取謂色等所取所生樂行取緣有有行相者謂即如前所說行識等相有緣生謂即名色有所生起由彼無明故有生法即此無明自性亦無分位生緣老死老謂諸蘊衰變死謂諸蘊滅壞生法後邊而無其實先所得身而悉捨離然彼無明於後蘊中還復隨轉增長一切煩惱過失彼等皆由無明自類煩惱業等而爲其因是故煩惱業生此三不斷以是輪迴相續流轉如是知者當於實法而起對治了無明等自性無我如是等略說十二緣生所言波羅蜜多者云何行相其數有十此中施有三種謂法施無妄施慈施戒有三種謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍辱三種謂諦察法忍耐怨害忍安受苦忍精進三種謂被甲精進加行精進畢竟成就精進定有三種謂離過失定引發定辦事定慧有三種謂聞所成慧思所成慧修所成慧方便三種謂離過方便極濟方便速證樂方便願有三種謂自行成就願解衆生縛願清淨佛土願力有三種謂成辦事業力滅除煩惱力降伏魔怨力智有三種謂無分別智分別平等覺了智滅衆生罪智如是施等諸波羅蜜多以菩提心爲先於一切衆生起慈心觀而此諸波羅蜜多於諸世間所行無有行相亦無所得於出世蘊等是即無我解脫相眞實所證如理而觀

所言地者即彼十地所謂歡喜地修施波羅蜜多離垢地修戒波羅蜜多發光地修忍辱波羅蜜多焰慧地修精進波羅蜜多難勝地修定波羅蜜多現前地修慧波羅蜜多遠行地修方便波羅蜜多不動地修願波羅蜜多善慧地修力波羅蜜多法雲地修智波羅蜜多如是諸地所得法無我理皆慈心所證悉無差別而彼所修施等諸波羅蜜多安住清淨勝上所得廣大願力普徧成就不共一切聲聞等故是諸波羅蜜多於所緣相而無差別若人若法離相空故

所言空者即十八空謂眼等空是名內空色等空是名外空眼等色等智觀平等名內外空方等諸分器世間相各各觀察一一皆空是名大空於諸分別離取捨性說名爲空此空復空是名空空於勝義諦觀不可得名勝義空於施等行諸有爲法皆悉平等名有爲空諸無爲法無發悟相名無爲空於空法中無有少法而實可轉散而無集是名散空彼一切法無有邊際名無際空一切法中畢竟無餘一法不空名畢竟空蘊等諸法自性如

是無所生起離自取捨相名自相空彼一切法空無差別名一切法空於我蘊中取捨不可得名不可得空此不可得謂色等相不可得故但有諸業性是名無相空若人若法彼自性空是名自性空於諸性中離取捨性名無性空彼無性者謂離蘊等無別性故若離蘊等自性起空分別者是對礙相即名無性自性空若彼如是分別盡處即能解脫色等繫縛無復分別有無邊分離蘊等取捨是即一相而彼一相性無有二彼如是故即於波羅蜜多安住一境自性空理離戲論相是即無我眞實所觀

所言菩提分者即三十七菩提分謂四念處乃至八正道四念處者身受心法此中身念處者觀身無有種種積集而無所著離取捨相等是名身念處彼受念處心念處法念處亦如是觀又復即此法念處中若於內外中間而分別者別有三種謂精進定正念此三相應即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行於一切法中得無我相應此念最勝如是略說名四念處所餘諸法亦如是知

四正斷者謂是所對治非菩提分即已生令斷未生令不生此名勤斷二不善非所對治是菩提分未生令生已生令增長此名勤修二善如是略說名四正斷

四神足者謂欲精進三摩地慧如是相應行增上所得果以其所得而觀欲等所緣謂四種三摩地而彼身心離諸所依住離貪想依止寂滅無所作行如是略說名四神足

五根五力者即了知一切相果謂信精進念定慧等增上相應根力如是略說名五根五力復次此中如是等所修即二覺了分謂煖頂位煖位修四念處頂位修四正斷又復有二勝覺了分謂忍世第一法忍位修四神足世第一位修五根五力彼如是等無所作行最上眞實信等根力爲見道緣行相應知彼見道所修謂七覺支七覺支者即念覺支乃至捨覺支此中念覺支者謂利衆生證菩提願現前正念無忘失相擇法覺支者謂於我法自性決擇爲相喜覺支者謂自所修道得無漏因生喜樂故輕安覺支者謂如其所證眞實法性非菩提分種子而捨離故身業心業得輕安故定覺支者謂四無量及菩提願入眞如智純一境相精進覺支者謂雖觀寂靜勝上功德門而不味著進修諸行復無懈息捨覺支者謂念利衆生如應調伏隨其所行波羅蜜多等諸功德法平等分別觀無來去住平等故如是略說名七覺支即如是等七覺支行名正智分彼能對治煩惱障及所知障行相應知修道所修即八正道八正道者謂正見乃至正定此中正見者謂了一切法無我相住於平等苦等顚倒彼之二分是微妙相勝慧所觀正思惟者謂起思惟不斷所作因如願而證果正語者謂諸語言離妄分別如實而說正業者謂諸所作而無顚倒不害衆生救拔衆生等離妄而修正命者謂於淨命離諸邪妄自行所修自行而證正勤者謂雖至最上地而亦增進身無疲倦心生勇悍正念者謂念處等如實而觀慈心莊嚴自願方便於一切法無所忘失正定者謂身

等業而常依止最勝功德安住無分別智即諸靜慮相平等相應如是等略說名三十七菩提分法隨應行相總略攝故

集大乘相論卷上

集大乘相論卷下

覺吉祥智菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次所言聖諦者即四聖諦謂苦集滅道此中苦聖諦者謂蘊等顛倒相背聖法爲性集聖諦者謂如所說苦由此無明行等煩惱業集爲緣與生等苦而爲因性滅聖諦者謂於一切法如實無分別無生相爲性世間癡暗對治滅如所證道聖諦者謂趣向菩提慈心等法及法念處總略攝故此諸聖諦於一切法平等所緣如是略說名四聖諦

所言靜慮者即四靜慮謂離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂畢竟不捨衆生圓滿菩薩道法成就無量行如是略說名四靜慮

所言無量行者即四無量行謂慈悲喜捨此四皆緣無量衆生爲境界故此中慈無量行者謂與一切衆生畢竟利樂所修諸行而悉離相遠離顛倒順菩薩道悲無量行者謂不令衆生而有一苦此悲謂能對治惱害不起爲性喜無量行者謂證一切法無我平等所有施等諸善住菩提心廣爲利樂一切衆生方便所行如所生喜爲喜受相捨無量行者謂於三有分別平等起廣大行拯救衆生於自所得三摩地樂而不味著此能對治放逸過失心住實相如應調伏世間一切執相等心已能安住靜慮於諸色想對治實法復於無量法門得法平等住法無我如理而證所獲一切平等樂法是名自在最勝所得如是略說名四無量行

所言無色等至者此有其四謂空無邊處乃至非想非非想處此中空無邊處等至者謂離種種色對礙想觀無邊空而爲相應捨諸有相心住一境復次識無邊處等至無所有處等至非想非非想處等至此如是等皆寂靜行如初相應觀無貪相而爲所緣餘復觀察無著無礙如應最上無相出生如是略說名四無色等至

所言解脫者即八解脫謂內有色觀外色解脫乃至滅受想解脫此中初解脫者謂內有色想離外色貪是名內有色觀外色解脫復次如其行相內無色想離外色貪是名內無色觀外色解脫復次於色等清淨住無貪行是名淨解脫復次空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫如是四無色處解脫皆如其行相住如實觀復次滅受想解脫行相應知如是略說名八解脫

所言三摩鉢底先行者謂欲住彼空無邊處等諸三摩鉢底先當如應滅諸行相住法自性平等寂靜後當安住諸三摩鉢底此名先行又復當知此四無色等至及滅盡等至而諸菩薩於冐哩吩多位入師子遊戲三摩地

現前而觀不爲非三摩呬多心之所間斷亦復不爲初靜慮等之所間斷此滅盡等至是無動相此中諸三摩鉢底何故次第如是謂成熟衆生如應所觀次第如是又復當知此即最上樂門獲是樂者了我無實我無實故自心寂靜所應修習諸神通波羅蜜多等皆勝慧所觀如實出生此即略攝一切法相

所言解脫門者即三解脫門謂空無相無願此中空解脫門者謂若人若法諸蘊等事離分別相而彼蘊等若染若淨於分別相中畢竟無性於空法中離取捨相而無染智如實對治無相解脫門者謂於蘊等畢竟無相由無相故取不可得彼無染智如實對治不著諸相無願解脫門者謂於一切清淨解脫門蘊處界等及波羅蜜多圓滿勝行最上一切相皆如實知如實出生現前平等離諸所取願樂心故如是略說名三解脫門

所言神通者有其六種謂天眼通乃至漏盡通此中天眼通者謂於諸色相正觀無礙最勝清淨天耳通者謂於一切音聲能聞清淨他心通者謂於他心一切行相能如實知宿住通者謂自他過去諸差別事悉能記念神境通者此復有三謂隱顯自在隨諸世界種種現身於虛空中往來無礙隨所作轉如應現身如其所應不現身相作神通事漏盡通者謂諸無明貪等煩惱此名爲漏智斷無餘名爲漏盡如是等最勝六通安住菩提心離戲論智是諸菩薩勝上所修不共一切聲聞道等圓滿無相無發悟性是諸波羅蜜多平等道行總攝一切自所修法一切願力一切相故勇猛精進而爲先導安住最上清淨心一境性初靜慮等如名如義隨應差別無邊行相總略攝故三摩陀耶所任持故如是略說名爲六通

所言陀羅尼者謂即彼一切相及一切法一切法性隨應總攝聲名句文爲諸義相所有無量念無邊辯才及諸三摩地門彼無相智悉能證入對治有相有礙心故是即無上菩提最勝所得陀羅尼門而彼一切三摩地陀羅尼等金剛喻定現前證入即一切相普徧平等入無相智真實而證一切種習皆悉捨離智觀平等大悲相應堅固所作於諸法性如實解脫勝報現前平等安住大圓鏡智如實出生一切願力皆悉圓滿如是略說名陀羅尼

所言力者即佛十力謂處非處智力乃至漏盡智力此中處非處智力者謂於一切處因果決定不決定智如實知若佛若梵王若轉輪聖王彼彼所得勝報決定名之爲處彼非處者謂因果不決定行相應知業報智力者謂諸衆生作善業惡業生善趣惡趣此等業報智如實知種種界智力者謂諸衆生界趣差別智如實知種種勝解智力者謂諸聲聞等於諸法中起種種勝解離諸染法趣寂靜相此如是等智如實知了別諸根智力者謂諸衆生信等諸根種種差別智如實知種種定智力者謂初靜慮等諸三摩地三摩鉢底如名如義無邊行相智如實知至處道智力者道有二種謂非愛樂道即無明等可愛樂道謂寂滅等而彼滅者謂聲聞緣覺及諸菩

薩所證差別智如實知生滅智力者謂諸衆生種種生滅智如實知宿住隨念智力者謂於過去事如實記念漏盡智力者謂佛世尊大圓鏡智自性觀察離諸障染分別平等如是處非處等諸力如來遊戲神通所證此力具足故即一切法增上所觀如是略說名爲十力

所言無畏者即四所畏謂一切智無畏漏盡無畏說障道無畏出苦道無畏此如是等若異若非異有所言說悉無所得無畏自在此四皆以平等性智而觀如如意寶隨衆生意普徧平等此法亦然我相清淨離諸有著如是略說四無所畏

所言無礙解者謂義法樂說辯才等此中義無礙解者謂於一切衆生無我相以微妙智平等而觀法無礙解者謂隨諸相了知諸法智觀平等樂說無礙解者謂隨所樂說能說所說不離自性辯才無礙解者謂於無邊法門隨應分別通達無相此如是等與一切法增上相應皆爲攝彼諸愚癡者令悉調伏安住諸法離相平等故此四皆以妙觀察智而觀如是略說四無礙解

所言大慈大悲者此中慈謂與衆生樂住寂靜心無發悟相廣大最勝離相平等悲謂拔苦調伏難調不捨衆生離諸有相此二皆成所作智而觀如是略說大慈大悲

所言佛不共法者即十八不共法謂如來身無失乃至現在知見無著無礙此中初者謂如來身無失無有疲倦離身諸過如來語無失者無非愛語離語諸過如來意無失者無有失念離意諸過如是三業爲令愚癡者生淨信故無異想心者於一切衆生住平等心無不定心者爲令愚癡衆生除散亂相無不知捨心者謂諸衆生事無有不知而捨者此等六法是彼增上戒學所出生故與無住涅槃而爲因故信無減者謂於無住涅槃中不壞信故欲無減者謂於無住涅槃不愛著故精進無減者謂於利於命於行悉無住故慧無減者謂畢竟於諸世間長養衆生無不通達故解脫無減者謂不取聲聞等涅槃相故解脫知見無減者爲利衆生智破戲論相令諸衆生各各平等證得無上涅槃此等六法是彼增上定學所出生故與無住涅槃而爲緣故身業隨智慧行者謂於一切處若動若止經行等相常與智慧而共相應是故智慧而爲先導語業隨智慧行者謂一切語言離妄分別常與智慧而共相應是故智慧而爲先導意業隨智慧行者謂於衆生住平等心隨所利益無有差別常與智慧而共相應是故智慧而爲先導過去知見無著無礙者謂內無有性名爲無著外離諸縛名爲無礙於過去一切法平等悉知破戲論相未來知見無著無礙者謂於未來一切法平等悉知破戲論相現在知見無著無礙者謂於現在一切法平等悉知破戲論相此等六法是彼增上慧學所出生故此等諸法唯佛如來圓滿成就無上勝智爲利衆生隨衆生轉不共一切聲聞有故法界清淨智所出生如是略說名十八不共法

所言聲聞果者即四聲聞果謂須陀洹乃至

阿羅漢此中須陀洹者厭苦忻樂隨應斷除所有煩惱七返生死見苦等諦悟人無我趣向涅槃斯陀含者厭苦忻樂隨應斷除所有煩惱一來此界見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿那含者厭苦忻樂無餘欲界煩惱可斷不還欲界於色無色界隨應解脫見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿羅漢者悉斷三界所有煩惱盡苦邊際悟無我理隨應解脫趣證涅槃如是略說四聲聞果

所言了知一切相者謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等一切相者即一切法諸佛如來為利世間一切所向隨應方便得無忘失法住堅固相此中應知三身亦名一切相法身自性無我智相無差別故報身最勝相即一切相智所依性故化身所作事相於一切處如應現化而施設故又復一切相者雖所了知而無分別為利眾生隨應所作是相寂靜無緣自性一切平等所有蘊等一切相亦復無邊若在三界若出三界應如實了知諸相不可得如是名為了知一切相

所言真如者即一切法自性離取捨若智若愚若色若心住平等性離妄無分別是即名真如

所言實際者即菩提性一切如量如實離諸分別此中應知如佛所說於我蘊等性畢竟無所得復於他量而不可言說如是名為實際

所言無相者即彼真如說名無相而真如者但以名字假分別故於名字中性不可得當知我等性即諸法自性是故此中若人若法悉離諸相而同一相此一相者即一切法無對礙相離諸分別於第一義自性無動是名無相

所言法界者即十力等果法及諸因法乃至一切法自性所依是即法界此法界中遠離一切虛妄顛倒分別相等明慧現前如實照了是名法界

復次當知此中真如等大圓鏡智等即一切法無所作門彼真如無所作門即諸法自相門復次當知此中真如及彼十力皆以大圓鏡智而觀彼實際所證及四無所畏皆以平等性智而觀彼無相微妙清淨及四無礙解性皆以妙觀察智而觀彼法界一切法真實所證所依性及大慈大悲皆以成所作智而觀所有一切處增上所觀法皆悉安住法界清淨智

如是等一切法當知皆悉如量正語與菩提心相應大慈隨順一切眾生是一切法平等同一所緣相應無相最上法門總攝波羅蜜多等一切法故隨其所行如量相應此相應故是名一切法無我智者當知佛所說法從解脫門如實出生

諸佛智慧無有上　所說因性亦無邊
於彼無邊如實知　一切相應而表示
諸相應門顯諸性　隨宜方便而出生
大慧所作悉圓成　我為利樂故稱說

集大乘相論卷下

六十頌如理論

龍樹菩薩造
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命三世寂默主　宣說緣生正法語
若了諸法離緣生　所作法行如是離

離有無二邊　智者無所依　甚深無所緣
緣生義成立　若謂法無性　即生諸過失
智者應如理　伺察法有性　若有性實得
如愚者分別　無性即無因　解脫義何立
不可說有性　不可說無性　了知性無性
大智如理說　涅槃與生死　勿觀別異性
非涅槃生死　二性有差別　生死及涅槃
二俱無所有　若了知生死　此即是涅槃
破彼生有性　分別滅亦然　如幻所作事
滅現前無實　若滅有所壞　知彼是有為
現法尚無得　復何知壞法　彼諸蘊不滅
染盡即涅槃　若了知滅性　彼即得解脫
若生法滅法　二俱不可得　正智所觀察
從無明緣生　若見法寂靜　諸所作亦然
知此最勝法　獲法智無邊　緣生不可見
是義非無見　此中微妙性　非緣生分別
佛正覺所說　有說非無因　若盡煩惱源
即破輪迴相　諸法決定行　見有作有取
前後際云何　從緣所安立　云何前已生
彼後復別轉　故前後邊際　如世幻所見
云何幻可生　云何有所著　癡者於幻中
求幻而為實　前際非後際　執見故不捨
智觀性無性　如幻燄影像　若謂生非滅
是有為分別　而彼緣生輪　隨轉無所現
若已生未生　彼自性無生　若自性無生
生名云何得　因寂即法盡　此盡不可得
若自性無盡　盡名云何立　無少法可生
無少法可滅　彼生滅二道　隨事隨義現
知生即知滅　知滅知無常　無常性若知
不得諸法底　諸法從緣生　雖生即離滅
如到彼岸者　即見大海事　若自心不了
異生執我性　性無性顛倒　即生諸過失
諸法是無常　苦空及無我　此中見法離
智觀性無性　無住無所緣　無根亦不立
從無明種生　離初中後際　癡闇大惡城
如芭蕉不實　如乾闥婆城　皆世幻所見
此界梵王初　佛如實正說　後諸聖無妄
說亦無差別　世間癡所闇　愛相續流轉
智者了諸愛　而平等善說　初說諸法有
於有求實性　後求性亦無　即無著性離
若不知離義　隨聞即有著　而所作福業
凡愚者自破　如先平等說　彼諸業真實
自性若了知　此說即無生　我如是所說
皆依佛言教　如其所宣揚　即蘊處界法
大種等及識　所說皆平等　彼智現證時
無妄無分別　此一若如實　佛說為涅槃
此最勝無妄　無智即分別　若心有散亂
與諸魔作便　若如實離過　此即無所生
如是無明緣　佛為世間說　若世無分別
此云何無生　若無明可滅　滅已即非生
生滅名乖違　無智起分別　有因即有生
無緣即無住　離緣若有性　此有亦何得
若有性可取　即說有生住　此中疑復多
謂有法可住　若菩提可證　即處處常語
若住性可取　此說還有生　若謂法有實

無智作是說　若謂法有處　取亦不可得
法無生無我　智悟入實性　常無常等相
皆由心起見　若成立多性　即成欲實性
彼云何非此　常等生過失　若成立一性
所欲如水月　非實非無實　皆由心起見
貪瞋法極重　由是生見執　諍論故安立
離性而執實　彼因起諸見　見故生煩惱
若此正了知　見煩惱俱盡　當知法無常
從緣生故現　緣生亦無生　此最上實語
衆生邪妄智　無實謂實想　於他諍論興
自行顛倒轉　自分不可立　他分云何有
自他分俱無　智了無諍論　有少法可依
煩惱如毒蛇　若無寂無動　心即無所依
煩惱如毒蛇　生極重過失　煩惱毒所覆
云何見諸心　如愚見影像　彼妄生實想
世間縛亦然　慧爲癡所網　性喻如影像
非智眼境界　大智本不生　微細境界想
著色謂凡夫　離貪即小聖　了知色自性
是爲最上智　若著諸善法　如離貪顛倒
猶見幻人已　離所作求體　知此義爲失
不觀性無性　煩惱不可得　性光破邪智
智離染清淨　亦無淨可依　有依即有染
彼淨還生過　極惡煩惱法　若見自性離
即心無動亂　得渡生死海　此善法甘露
從大悲所生　依如來言宣　無分限分別
此中如是難可說　隨智者見即成就
智者隨觀隨順門　如是皆從大悲轉
一切法中具實性　智者隨應如理觀
所向由是信得生　拔彼衆生離諸苦
此義甚深復廣大　我爲勝利故讚說
如大智言今已宣　自他癡闇皆能破
破彼癡闇煩惱已　如如所作離魔障
由是能開善趣門　諸解脫事而何失
持淨戒者得生天　此即決定真實句
設破戒者生正心　雖壞戒而不壞見
種子生長非無義　見義利故廣施作
不以大悲爲正因　智者何能生法欲

六十頌如理論

大乘二十頌論

龍　樹　菩　薩　造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命不可思議性　諸佛無著真實智
諸法非言非無言　佛悲愍故善宣說
第一義無生　隨轉而無性　佛衆生一相
如虛空平等　此彼岸無生　自性緣所生
彼諸行皆空　一切智智行　無染真如性
無二等寂靜　諸法性自性　如影像無異
凡夫分別心　無實我計我　故起諸煩惱
及苦樂捨等　世間老病死　爲苦不可愛
隨諸業墜墮　此實無有樂　天趣勝妙樂
地獄極大苦　皆不實境界　六趣常輪轉
衆生妄分別　煩惱火燒然　墮地獄等趣
如野火燒林　衆生本如幻　復取幻境界
履幻所成道　不了從緣生　如世間畫師
畫作夜叉相　自畫已自怖　此名無智者
衆生自起染　造彼輪迴因　造已怖墜墮
無智不解脫　衆生虛妄心　起疑惑垢染
無性計有性　受苦中極苦　佛見彼無救

乃起悲愍意　故發菩提心　廣修菩提行
得無上智果　即觀察世間　分別所纏縛
故爲作利益　從生及生已　悉示正眞義
後觀世間空　離初中後際　觀生死涅槃
是二俱無我　無染亦無壞　本清淨常寂
夢中諸境界　覺已悉無見　智者寤癡睡
亦不見生死　愚癡闇蔽者　墮生死海
無生計有生　起世間分別　若分別有生
衆生不如理　於生死法中　起常樂我想
此一切唯心　安立幻化相　作善不善業
感善不善生　若滅於心輪　即滅一切法
是諸法無我　諸法悉清淨
佛廣宣說世間法　善知即是無明緣
若能不起分別心　一切衆生何所生
於彼諸法法性中　實求少法不可得
如世幻師作幻事　智者應當如是知
生死輪迴大海中　衆生煩惱水充滿
若不運載以大乘　畢竟何能到彼岸

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

大域龍菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命妙吉祥童眞菩薩摩訶薩等
般若等成就　無二智如來　彼中義相應
彼聲教道二　依止及作用　事業同起修
分別相及罪　稱讚如次說　具信以爲體
師資互證說　說時說處等　得自量成就
說法者應知　世間時處二　說者有同證
然後得如量　一切如是集　我聞等所說
和合如是義　最上三十二　分別十六相
空如其次第　八千頌中說　了異方便說
今此八千頌　如說義無減　隨所樂頌略
如是義如說　菩薩我不見　此說實寂默
能受內諸事　彼說即爲空　色及色自性
此說亦復空　此等外諸處　所受分皆止
色等相彼身　安住及相離　向義若彼見
彼內即無實　彼諸內空性　自性亦復空
所有識相種　即起我悲智　不生亦不滅
有情此等明　有情生死欲　彼說即爲空
佛法不可見　菩薩法亦然　此等如所說
空彼十力等　別別所有法　此說徧計性
彼勝義非有　諸法如是說　彼我等見斷
大士畢竟作　而彼人無我　佛一切處說
一切法不生　此所說亦然　宣說法無我
一切處實說　有罪及無罪　不增亦不減
諸有爲無爲　所有諸善止　諸善空性中
彼出亦無盡　此徧計分別　彼普攝爲空
十種心散亂　心散亂異處　愚不得相應
無二智不成　彼止息互相　爲能所對治
於般若教中　彼圓集所說　若有菩薩有
此無相分別　散亂止息師　說彼世俗蘊
此八千頌等　從初語次第　至了畢皆止
說無相分別　因言不如是　此唯說事相
梵網等經中　知一切如理　菩薩我不見
而此等廣大　世尊此止遣　有相分別亂
若不見彼名　境界行亦然　彼蘊一切處
皆不見菩薩　此止遣徧計　普攝此所說
乘一切智因　慧分別諸相　般若波羅蜜
說三種依止　謂徧計依他　及圓成實性

無此等說句　一切徧計止　幻喻等見邊
此說依他性　有四種清淨　說圓成實性
般若波羅蜜　佛無別異說　十分別散亂
對治如次說　此三種知已　若即若離說
如初語圓成　依他及徧計　無相分別色
彼散亂止遣　彼佛亦菩提　不見說者等
至了畢此知　止遣徧計性　自性空彼色
俱相何所有　此別異語中　了知已彼止
此不空故空　如是語所說　諸毀謗分別
一切說皆止　如幻亦然佛　彼如夢亦然
如是如次知　智語邊決定　諸同等所作
此說佛如幻　幻喻等言等　此說依他性
若諸異生智　彼自性清淨　故說彼佛言
菩薩亦如是　自性自色覆　彼無明因作
如幻別異現　果如夢棄捨　無二別異說
果等定毀謗　毀謗諸分別　彼毀謗此說
色空非和合　彼互相違礙　無色無空名
色相自和合　此一性分別　對治種種性
空不異彼色　彼空何所有　此無實所現
彼無明所起　此無實能表　彼說無明故

此如是說色　般若波羅蜜　無二二如是
二分別對治　如理言淨性　亦然不可得
性無性遣等　種種性定見　說此色唯名
眞實無自性　彼自性分別　容受即當止
色及色自性　空如先所說　彼自性俱相
分別此止遣　不生不滅等　所有諸法觀
佛言若散異　彼差別分別　虛假名言等
彼法若分別　聲義二非合　彼非自性意
般若波羅蜜　佛菩薩亦然　此所說唯名
離實義分別　所有聲義止　此非事止遣
如是餘亦知　語中義決定　此無所得正
一切名實知　如義性如是　不止遣彼聲
須菩提二離　聲聲義如是　菩薩無有名
我見此有說　般若波羅蜜　語無決定生
伺察唯智者　此義微妙慧　相續義除遣
若別義分別　般若波羅蜜　彼言說如響
總略如是義　般若等休止　如是義循環
復別義依止　般若波羅蜜　正攝八千頌
彼所得福蘊　皆從般若生

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一　星四
同卷第二

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命般若波羅蜜　出生一切諸佛母
而彼般若勝所依　畢竟無著滌諸垢
為諸佛趣自性離　令衆生喜勝相應
能取所取二俱亡　此中常性不可立
由彼二取解脫故　斷見常見悉遣除
從一切智所出生　稽首智能到彼岸

我今於彼大域龍菩薩所造佛母般若波羅蜜多圓集要義中略釋行相為令諸小智者思念是義可略知故如彼頌言

勝慧等成就　無二智如來　彼中義相應
彼聲教道二

此言勝慧等者即慧彼岸到勝慧謂聞思等慧岸者邊岸到者往而得到謂由清淨妙慧能到彼岸此中應問何人能到答謂諸菩薩彼何所成就邪即般若波羅蜜多成就成就

者成辦義如是果性增上意樂所成辦故如八千頌般若教等開示演説是謂般若波羅蜜多成就非於般若波羅蜜多聲中有所成故若爾當以何義説彼成就所以頌言無二智無二者無有二相名爲無二是智無二名無二智如是所説此中意者般若波羅蜜多離能取所取即無二智菩薩成就如是智故若或於彼色等境中著所取相彼能取心於無二智即有對礙閒若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多何故今此不言如來謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故論自答言如來如來者謂彼如來彼者即是般若波羅蜜多如來者如實而説故名如來以彼如是普離一切分別網故般若波羅蜜多即是如來此中無二亦無分別無二者如來不離般若波羅蜜多亦不即般若波羅蜜多何名無分別謂如燈光此如是義是故應當如實了知如説智者所説頌言

非智離於空　有少法可得　此意言離者
性離非遠離　彼二空異識　無少法可著
二無實可轉　二我性不立

由此證知於如實相中世尊如是説是故能知所知若有性者諸分別等有所依止此應問云若般若波羅蜜多成就無二智者何故頌説教道二邪頌自答言彼中義相應彼聲教道二彼中者於彼聲中合教道二義相應者次第今説謂彼所有教道二種與般若波羅蜜多義和合相應彼聲教道二者彼聲之言如前已釋教道二者即是般若波羅蜜多方便於彼聲中所含藏故猶如種子在含藏位其義亦然如是當知般若波羅蜜多聲説二種義一者勝上二者種類彼勝上者謂無二智相其種類者有二種類即教道自性由是二種和合施設當知乃有宣説表示復由依止如是等故此般若波羅蜜多中所有語義開演三十二品無增無減此中所説爲遣十種分別散亂又復顯示十六種空復次頌曰

依止及作用　事業同起修　分別相及罪
稱讚如次説

如彼頌中有其六種所謂依止作用事業相罪稱讚等此中云何次第今説

所言依止者謂佛世尊最初説智由彼如是所依止故所有甚深法門而能相續演説非須菩提等彼能説者能爲如是和合依止問佛所説智其相云何答如佛於八千頌般若經初作如是言須菩提隨汝樂説諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等爲由如是佛威神力所建立故彼須菩提乃能如是宣説般若波羅蜜多而無障礙此中如是所説諸義説彼經中第一品故

所言作用者即增上作用謂佛説智爲增上故爲説此法起説作用即菩薩等衆作用次第由如是故乃能發起宣説此法

所言事業者謂即所作事業如是發起由此般若波羅蜜多教如是安住是故勤勇起修除遣十種分別散亂法及次第分別十六種空如是應知所言相者標表爲義又相即形相此中云何謂若菩薩於此般若波羅蜜多

法門若書時若讀時或有人等起疑心者當知皆是魔事等相若不退轉是菩薩相所言罪者謂於此法作障難事及謗正法等或於般若波羅蜜多而生毒想此等皆是感招罪報

所言稱讚者謂稱讚果如經云若有人以滿三千大千世界七寶持用布施若人於此般若波羅蜜多受持等者其福勝彼此中復說何義而爲依止故有頌言

具信以爲體　師資互證說　說時說處等
得自量成就

此中云何所言具信等者信謂信心清淨謂諸菩薩由彼信故於甚深教能生勝解彼信有故名爲具信彼信具故而能爲體體爲身體譬如有身爲因乃能相續修作諸行信義亦然所言師資互證說者謂世尊大師宣說此法菩薩等資亦各宣說如是說已如應表示所言說時說處等者時者所謂和合所作表示說時各別決定印持所得處義應知問彼說法者當得何義頌自答言得自量成就其義云何自者已義量謂自量自所得量無相違故成就者成辦義謂說法者諸所說事悉成辦故如彼頌言

說法者應知　世間時處二　說者有同證
然後得如量

此中云何所言說法者謂說法人世間時處二者謂於世間相中先當了知說時說處然後依智如理而說問此何等說頌自答言說者有同證謂有同證和合說故問云何得如量答所謂得此眞實言量非今所說時處等義此中復以何義印可三十二品故有頌言

一切如是集　我聞等所說　和合如是義
最上三十二

此言一切如是等者一切者普盡義何等普盡謂如是聚集我聞等聚集如是者謂如是所作如是此法所言我聞等者我者自相所成聞謂聽聞即聽聞此法此中總意若如是若我若聞等總聚而成故云如是我聞等問所云等者等取何義答等者等攝時處所言說者說謂說示是故此中說彼如是我聞等所言和合如是義者謂彼說者若作若非作彼等和合從初次第宣說如是最上義故最上者最極勝上彼言說體者謂言詮故問此何所說頌自答言最上三十二三十二者數量決定謂說如是數中義故是故當知此中所說亦無減少問十萬頌般若波羅蜜多經中說多種空此八千頌般若波羅蜜多經中說十六空與彼所說如何齊等爲有此疑故頌止言

分別十六相　空如其次第　八千頌中說
了異方便說

此言分別等者重重分類所區別故名爲分別又分別者即種類義彼種類者種種性義此中何所分別謂分別空分別何等空即十六空十六者數之分限此說十六空與彼十萬頌般若經中所說義自齊等頌云八千頌中說者是即八千頌般若經中所說彼如何說是故頌言如其次第如次者不過越義何法不過越謂說空之聲故下頌言了異方便說其義云何異者謂別異法於彼別異法中

取其方便是故說者異方便說了者了知應當如是分別了知所謂了知此異方便分別說空復次頌言

今此八千頌　如說義無減　隨所樂頌略
如是義如說

此言今此八千頌者指法應知言無減者謂無缺減何等無減謂如說義即如其所說義自圓滿或有問云此中所說何故頌略頌自答言隨所樂頌略今此但說八千頌者爲彼聽者最勝意樂所宜聞故是故頌略略謂少略所言如是義如說者謂即如是所說之義彼復云何頌言如說如說者謂如其言說如是所說如理成就非般若波羅蜜多法中義有差別但爲耎中上品所有根性隨欲攝受是故世尊由此因故少略說此般若波羅蜜多如其次第以異方便說十六空如是所說顯明開示復次頌言

菩薩我不見　此說實寂默　能受內諸事
彼說即爲空

此言菩提薩埵等者菩提及薩埵此即是菩提薩埵菩提者謂無二智薩埵即求菩提者而此薩埵名菩提薩埵即彼菩提薩埵我不可見亦不可得我者已義所言此說實寂默者此者如是義說謂言說實者眞實即勝義諦寂默者即是世尊謂佛世尊身語意業皆相應寂默故如是等說由佛威神所加持故今須菩提能於此中說是語義所言彼說即爲空等者彼者即彼世尊說謂說示謂佛世尊說此爲空說何法爲空所以頌言能受內諸事等內諸事者所謂眼等內六根處名內諸事以彼愚夫執實能受世尊說彼內事皆空又新發意菩薩於中分別有實自性如是等言說內空竟復次頌言

色及色自性　此說亦復空　此等外諸處
所受分皆止

此言色及色自性等者謂色聲等外六境處又色者即是色處所言色自性者色謂自色如所有相彼相不生以不生故即自性空然彼自性亦不可壞譬如人角其義應知所言此說者謂此如是說如是等言復次此中世尊皆止止者不作義問止何法邪頌自答言此等外諸處此復云何外諸處者謂色等境外諸分位皆悉無實而彼異生執有如是實所受性是故此中止此語義如是等言說外空竟復說後空如彼頌言

色等相彼身　安住及相離　句義若彼見
彼內即無實

此言色等相彼身者此中云何是彼身所謂內外二色處是即彼身所言安住者即是器世間各別依止安住故名安住所言相者謂三十二大士表相所言離者彼如上說皆悉離故離即空義所言向義者向謂已往已往之義名爲向義何等法是向義如上頌言色等相此復云何謂若如是內外色處皆悉無相即彼如是了知空義如是聲義是故應知今此頌中先說三種空所謂內外空大空相空次說空空如頌所言若彼見彼內即無實若者即若所有義謂所有空智彼者即彼身等見者知義知即了知此中意者謂知空智了境空已即此空智於內無實而無所有何

況餘法有依止性此句如是說空空竟此中復說自性空如彼頌言

彼諸內空性　自性亦復空　所有識相種
即起我悲智

此言彼諸內空性等者謂即所有內諸處空性相續此說所言自性亦復空者自性者種性義由彼如是顯明識相等所言所有識相種者所有謂若所有義此中若識相若識性彼等種性即我悲智生悲者欲令他苦得離散故智者即擇法相若悲等若智等是謂悲智我者自相義即自所有悲智二種此意總說內識處等自性空故復次後說二種空義如彼頌言

不生亦不滅　有情此等明　有情生死欲
彼說即爲空

此言不生亦不滅等四句頌文此中合釋二種空義所言不生者彼八千頌般若經中說不生言此止其生此中意者謂本來不生性生若無性滅亦無性彼前性不生後性亦不滅問此等云何故頌答言有情有情者即五蘊身命有謂有彼物性情謂自所作性和合而言故曰有情明謂顯明此中意說若有情若生死彼二皆空是義顯明而諸有情無有邊際死此生彼六趣循環無有窮盡輪轉生死此生死者即是輪迴如是行相有情即生死釋義應知問此何人說耶頌答言彼彼者即彼如來真實說故彼何所說所謂說空即有情生死二種空故然彼無性此中亦離如執彼無性此亦不然若爾何故頌言欲邪欲者樂欲義謂即有情生死二欲若如是所欲畢竟彼如是眞實如是等言說二種空義謂畢竟空無際空問何名無際無際者謂無有初際及無初分此無際說空故名無際空如佛所言生死先際不可表示故復說後空如彼頌言

佛法不可見　菩薩法亦然　此等如所說
空彼十力等

此言佛法不可見等者佛法者即諸佛法所謂十八不共十力等法如是之法以清淨妙慧觀不可見亦不可得彼如是故所有分別而爲對礙所言菩薩法亦然者即諸菩薩法所謂布施等諸波羅蜜多種種行相入眞實智如理而觀亦無所見所言此等如所說空彼十力等者此等者謂此如是等教如所說者即如其所說問此說何等法頌自答言彼十力等指上所明十力等法所言等者等攝十八不共法又問此法何所說邪答所謂說空空者自相離故此中如是等說一切法空竟復說後空如彼頌言

別別所有法　此說徧計性　彼勝義非有
諸法如是說

此言別別所有法此說徧計性等者此破徧計性別別者即各各義謂此所有徧計性故徧計者取著義取著何法即色等法此者如是義說謂言說此中總意謂各別諸法勝義諦中彼非有故是故頌言彼勝義非有諸法如是說勝義非有者即勝義諦中無自性故問何法無自性答謂色等諸法如是說者即此如是說問何人如是說答佛作如是說觀彼所有勝義相空彼相即是徧計性空非唯

能取相於勝義諦中說彼空故如是等說勝
義空竟
此如是說義自明顯然造釋者别說頌曰
彼彼徧計性　處處皆執著　此如是徧計
自性無所有

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造
大域龍菩薩造本論
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復說後空如彼頌言
彼我等見斷　大士畢竟作　而彼人無我
佛一切處說
此言我等見者即說我等見斷我者謂徧計
所執所有蘊等等者等攝人及衆生壽者此
中行相等謂所等是我所有等釋義應知見
者謂取著之見此中總意於我等境界中彼
我等見斷斷者壞義作者謂畢竟作故問何
人作邪答言菩薩又問若菩薩者何故言大
士答大士者即大有情此大有情普轉輪迴
相續而作此即是菩薩若此中如是復何所
說所以頌言而彼人無我佛一切處說謂佛
於一切處如是決定說人無我如是等說無
性空竟復說後空如彼頌言
一切法不生　此所說亦然　宣說法無我
一切處實說
此言一切法不生等者一切者普盡義法即
是色等法一切即法釋義應知彼一切法悉
不生故此言不生者即止其生此中意者即
本來不生性非如彼相聚集所得有其實性
頌言此所說亦然者此謂如是說者表示義
亦然者亦復說故頌言宣說法無我者法謂
色等諸法無我即無自性問若爾將何表示
頌自答言一切處實說一切處者即徧一切
種實謂眞實即法無我眞如說謂了知了知
者遮防爲義此說眞如遮餘法故又問何人
實說邪答謂佛世尊如是等說不同外道所
說空故如是等說無性自性空竟復次後說
二種空義如彼頌言
有罪及無罪　不增亦不減　諸有爲無爲
所有諸善止
此言有罪及無罪等者罪謂過失過隨罪轉
故名有罪離罪及過即名無罪若罪無罪所
有諸法不增亦不減此言不增者雖有所得
而無增長亦不減者謂得無盡法出生無滅
是故菩薩如實知彼無盡法故所言有爲者
謂諸有所作故名有爲行相云何謂即因緣
所生諸行無爲者簡非有爲行相云何謂擇
滅等頌言所有諸善者問而彼有爲無爲所
有諸善復云何說答此中當知有爲諸善無
爲諸善若如次修若不如次修悉得無增減
此中意者但於勝義諦中無實取法所言止
者止謂止遣止彼所有無相之言如是等說
有爲空無爲空竟復說後空如彼頌言
諸善空性中　彼出亦無盡　此徧計分別
彼普攝爲空

此言諸善空性等者諸善者即諸善法謂空性中有諸善法而非無性何以故頌言彼出亦無盡彼謂於彼聲中含諸善法故出謂出生亦者相續說義此中總意由諸善法如理出生性無盡故彼即無滅諸菩薩事亦不間斷頌言此徧計分別者謂智者應當如實了知如是所說遣徧計性頌言彼普攝爲空者普謂普盡攝謂總攝謂此八千頌般若經中分別廣說諸空種類此中如是相續所說普徧圓集而總攝故故名普攝如是此中總攝空故問如是空行相此云何和合答此所說空但遣徧計所執法相此如是言即畢竟義於是言中理自和合總集如是所說空已後復無空語義可說復次當知此中如是所說諸空但爲止遣有情取著分別非說實性何以故而彼實性中說二種空故所謂人空一切法空如是等說無散空竟問何名無散答散謂離散此散不散故名無散無散體者謂諸菩薩所有善法乃至無餘依涅槃界中彼亦不散彼亦無盡故名無散如是總說十六空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義顯明開示故彼頌言

內外受彼身　安住物皆空　彼等智如見
所有義彼空　獲得二種善　常利益有情
處生死作利　彼善法無盡　種性等清淨
獲得諸相好　清淨諸佛法　菩薩亦成就
人及一切法　此中無性空　無性中有性
彼性亦復空

復次此中今說除遣十種分別散亂法當知此即起修行相問何等是彼十種分別散亂復云何止所以頌言

十種心散亂　心散亂異處　愚不得相應
無二智不成

此言十種心散亂等者謂新發意菩薩等有十種分別散亂所謂無相分別散亂有相分別散亂俱相分別散亂毀謗分別散亂一性分別散亂種種性分別散亂自性分別散亂差別分別散亂如名於義分別散亂如義於名分別散亂此如是等十種分別令心散亂此心心所散亂異處散亂者謂散異動亂故名散亂所言異處者謂別異處有分位等動亂所引是故彼心不得相應問何人不得相應耶頌自答言愚不得相應愚即愚夫異生愚者謂若損若益及真實法悉不知故問不得何法相應頌自答言無二智無二者無有二相名爲無二不著二之智名無二智成就者所謂成辦即決定成辦此中如是所有理義如頌所言不成者謂諸愚夫異生心有散亂於彼色聲香味觸等諸境中心生取著是故於彼清淨妙智不得成就即不相應問若無二智不相應者此中復說何義所以頌言

彼止息互相　爲能所對治　於般若教中
彼圓集所說

此言彼止息等者彼者即彼十種分別散亂止息謂止遣問何處止耶頌自答言般若教中謂十萬頌般若波羅蜜多等教中一切皆說如是止言問止彼何法頌自答言互相爲能所對治互相者此彼更互義能所對治者謂有相無相互爲能所對治行相云何謂如

所有有相爲能對治即無相爲所對治若無相爲能對治即有相爲所對治此如是等是爲行相問彼般若教中當如何說頌自答言彼圓集所說謂此佛母般若波羅蜜多教中如是圓集總聚要略攝此十種分別散亂說謂言說此如是說是即如來如是最上眞實了知圓集普攝於佛母般若波羅蜜多中如是宣說問所說云何是故頌

若有菩薩有　此無相分別　散亂止息師
說彼世俗蘊

此言菩薩有此無相分別等者菩提及薩埵是即菩提薩埵有謂不無此如是說謂即有此無相分別無相分別者謂色無相分別彼如是散亂即癡所作性問有此散亂其復云何頌答言止息問何人能止耶頌答言師師者謂如來大師善能調伏諸煩惱寃又能救度惡趣等怖故名爲師頌言說彼世俗蘊者世俗謂世間其世俗蘊謂色受等說彼蘊者謂令了知有此蘊故除遣無相分別散亂如是所說意者世尊悲愍祈發意菩薩等是故爲說世俗諸蘊使令了知爲除斷見止彼無相分別非說實性此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義即諸般若波羅蜜多本母義理相應復次頌言

此八千頌等　從初義次第　至了畢皆止
說無相分別

此言八千頌等者此者如是義如是八千頌本母所說故等者等攝十萬頌所言從初語次第者即初語所成謂從經初所起語言行相云何如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等頌言至了畢皆止者謂從經初乃至經末於中所說悉周竟故頌言皆止者止謂止遣即於其中止彼無相分別毀謗之言頌言說無相分別者謂色無相分別以彼分別色無相故而墮於空以斷有色故所言說者其義云何謂依法而說此依法說說事相故行相云何謂由初語言而爲發起乃至了畢其中所說多種語言於彼言中成立別異發起行相謂諸菩薩及帝釋天主上首等此如是等當知皆是止其斷見問若此等所說語言分位有所發起者復有何等道理依法而說遣除無相分別毀謗之言故頌破言

因言不如是　此唯說事相　梵網等經中
知一切如理

此云因言不如是等者因者道理義不如是者此道理言非成就言何所以耶頌自釋言此唯說事相事者謂有所作事有所修事說謂言說此中如是義唯說事相故若爾即今和合道理義不成就云何能令諸有智者於中觀察生歡喜耶故頌通言梵網等經中知一切如理此中云何即梵網等所有諸經且言等者等攝雲輪等經彼諸經中皆如理說何人所說謂佛世尊於一切處依如實理自如是說如是說者自義成就所言知者知謂了知了知此說如理如量若如是說眞實語義是決定義此復云何若如前言道理說者雖能除遣無相分別彼有相分別旋即生起是故今當如應開示彼相違門如其頌言

菩薩我不見　而此等廣大　世尊此止遣
有相分別亂

此言菩薩我不見而此等廣大者謂由最初起徧計性於菩薩相而生取著彼所取相於實性中我不可見亦不可得我者巳義此等廣大者廣大即包廣義此菩薩者其義廣大是故菩薩我不可見亦不可得般若波羅蜜多亦不可見亦不可得如是等所說爲令止遣有相分別散亂頌言有相分別亂者相謂色等相亂即動亂分別者謂於色等相中有所分別於不如義中取著如義性此如是等疑惑動亂於勝義諦中無有實性問何人止遣耶頌自答言世尊此止遣問何所止耶所以頌言

若不見彼名　境界行亦然　彼蘊一切處
皆不見菩薩

此言若不見彼名等者若謂若有不見即不可得問何法不見耶答此菩薩名而不可見若說如是名彼說不可得且止此說頌言境界者如實當知非唯菩薩名不可得諸境界等亦不可得境界者謂所行境界是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相行亦然者行謂普徧諸行即所修所行而此諸行亦不可得所言彼蘊一切處者蘊謂色受等一切處者謂徧一切處及一切種此中意者如實當知以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得以是因故菩薩不可見是故頌言皆不見菩薩此中如是所說意者但遣愚者於佛世尊無染智中執有實名及境界等彼不可得非正了知而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離若取捨離相者彼無相分別還復生起此義略說故有問言若今如是於實性中無菩薩者豈非前言有相違耶頌自通言

此止遣徧計　普攝此所說　乘一切智因
慧分別諸相

此言止遣徧計等者徧計者謂諸有情所起顛倒之見行相云何謂於蘊處界中執有實性今止彼故不於清淨妙智中而有所止頌言普攝此所說者此者如是義普攝說者即作者普攝而說此普攝說是勝意樂當知此等般若波羅蜜多義如是普攝而說是爲決定即彼如是獲得究竟問以何義故而作此說頌自答言乘一切智因此如是義如理顯示乘謂乘馭一切者普盡義智因者以了別智而爲因故問何人乘馭耶頌答言慧慧者大慧即是佛故問何所說耶頌自答言分別諸相相者所謂普集作用故名爲相是相無對礙問是何等相頌言分別即分別顯示諸行相故非說實性此如是等所說之義如實觀察乃至無有極微塵量外義自性可得成立是故世尊乘彼智聚開示分別所有一切作用行相問得何義故乃能如是所以頌言

般若波羅蜜　說三種依止　謂徧計依他
及圓成實性

此言般若波羅蜜等者當知般若波羅蜜多有二種法一者勝上二者所行勝上者謂離煩惱所知二障之智所行者謂名句文言說之相彼勝上者即般若波羅蜜多自性所說彼所行者即說法言義是自性作用問其所作用此中云何頌自答言說三種依止三種

依止者此復云何如頌所言謂徧計依他及圓成實性徧計者謂諸愚夫於無二清淨智中徧計諸相執著對礙此說名為徧計性依他性者謂無二智自性安住無明種子二有對礙而彼無明依他起故此即說為依他起性圓成實性者謂即無二之智即是圓成實性問云何說為三種依止所以頌言

無此等說句　一切徧計止　幻喻等見邊此說依他性

此言無此等說句一切徧計止等者無謂無所有此句者謂如是等諸所說句等謂等其說法者彼止言無問此中行相其復云何故頌答言一切徧計止一切者即普盡義徧計者謂虛妄巧異執著造作止謂止遣此如是等所說意者謂若有聞一切說者說止遣言智者應當畢竟了知一切皆是止遣徧計有相執著頌言幻喻等見邊此說依他性等者幻謂帝網等者等攝乾闥婆城等諸幻法幻者由他假法有所成故今取彼幻喻此法故乃名幻喻見邊者謂由彼喻曉如是法故名見邊此中意者謂若有聞說幻喻等諸見邊義智者當知此即是說依他起性此中當知由彼幻等已見邊故是故世尊有所宣說問彼依他自性云何了知圓成自性云何說事所以頌言

有四種清淨　說圓成實性　般若波羅蜜佛無別異說

此言有四種清淨說圓成實性等者說謂表示謂以四種清淨表示所有圓成自性四種者即有四種類清淨者無染義謂由得彼四種淨故乃名清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三　星五

第四同卷

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

所言四種清淨者一自性清淨二離垢清淨三所緣清淨四平等清淨初自性清淨者即是無差別無二之智行相云何自性者謂本性不虛假即眞我性於自性中有如是相如摩尼寶映現和合如佛所言一切衆生即如來藏彼一切法與善逝等而無自性此如是說即自性清淨二離垢清淨者離垢者即離諸垢染清淨之義已如前釋行相云何謂所行對治諸有觀力隨生相應無二之智此所作已所有世尊增上意樂事等即彼實際眞如法界此如是說即離垢清淨三所緣清淨者所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用又彼所得性或所成性亦是所緣於是所緣中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即所緣清淨四平等

清淨者平等者齊等無差義即是平等微妙清淨法界大法光明彼平等性乃多平等於是平等中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即平等清淨如是總說四種清淨即圓成自性是故說此般若波羅蜜多諸有行相如是言義此如是等和合作已離虛假法所以頌言般若波羅蜜此中云何謂即所有般若波羅蜜多諸有所說言義自性謂佛世尊一切如是當知皆依三種相說非離依他等自性別有所成義此中所說行相云何謂若幻喻等見邊說已即是說彼依他起性而無別異若依他起性說者即是幻喻等見邊何以故無復有法故如是餘處亦然應知復次此中若說止門所有行相即是說彼徧計之性而無別異若徧計性說者即是所說止門何以故此法無故問圓成實性中云何可有彼言說門以彼法中無有性故如是隨其所生分位即彼如是所說分位而亦無實所以頌言

十分別散亂　對治如次說　此三種知已

若即若離說

此言十分別散亂對治如次說等者謂即所有十種分別散亂今此次第說彼對治即相違對治及能所對治所言三種者謂徧計依他圓成實性如是三種如其次第知已者謂了知已所言若即若離說者謂般若波羅蜜多教中有即有離故此中總意若如是了知已彼徧計依他等所有諸事相或即或離彼一一相如其所說顯明開示問此中云何若即若離說徧計等所以頌言

如初語圓成　依他及徧計　無相分別色

彼散亂止遣

此言如初語等者如者指法謂此如是八千頌般若教中最初語言如彼經云須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此如是語即最初語此語依彼圓成依他徧計三性而說如所說相即圓成性等自色相非無若於如是自色相中起色無相分別散亂者世尊於此皆悉止遣問復次此義云何了知答如彼最初語中依三種義說所有彼語今於此中略指其義如彼經云如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等出者即出離義又出生義或得無上道義以要言之或為種種義界此如是說由此出生一切義故此中復能出生稱讚等事謂佛菩薩等所有稱讚彼稱讚相如前已說又如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起諸境界事所言樂說者謂得樂說慧及得樂說光明故名樂說此如是等一段經文即依他起性所說事相若如彼經從須菩提乃至出生等全段經文其中若有說彼實義即是依彼徧計性說又如經言如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此一段經文即圓成實性所說事相此中總意由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多是故所說有即有離復次頌言

彼佛亦菩提　不見說者等　至了畢此知

止遣徧計性

此言彼者謂即彼因此中云何謂諸愚者於

般若波羅蜜多教中取著句義執實能知所知起諸徧計故此止遣問何法能止耶答止法應知問何人是說者頌自答言彼佛亦菩提不見說者等此中云何謂如所應安立句義能覺了者即是佛故善提者謂離煩惱所知二障之智等即等攝菩薩聲聞所言說者即是佛等謂若有於蘊等自性中顛倒徧計者佛爲說彼止遣法故此中如是即有彼說者頌言不見者如理應知問而彼所說何等是其分限頌自答言至了畢謂此般若波羅蜜多教中自初至末而悉周畢是爲分限頌言止遣徧計性者謂此所說佛及菩提不見等義皆是止遣有相分別徧計性故問云何此中但止徧計性不止圓成耶頌自通言

自性空彼色　俱相何所有　此別異語中　了知已彼止

此言自性等者自性者即本性義空彼色者謂色自性空若彼智相見有色故即有所取如是一切計色有實彼爲對礙於俱相中而有增相還成分別所分別相其云何有所以頌言俱相何所有俱相者即二俱相謂色自性於勝義諦中無所取分位譬如人角其義應知是故但止徧計不止圓成何以故勝義諦中非有性故頌言此別異語中了知已彼止者此者因義了知者解了義謂由於彼別異語中善了知已即能遠離所言彼止者止謂止遣謂即止彼所有徧計此如是等當知皆是止遣俱相分別散亂後當止遣毀謗分別散亂如彼頌言

此不空故空　如是語所說　諸毀謗分別　一切說皆止

所言此不空故空等者謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中宣說如是不空故空所言如是語所說者謂即說此如是語故所說云何所謂不空故空空性離故所言諸毀謗分別者若有於此不空故空中取空自性者是即毀謗分別今悉止遣所言一切說皆止者一切者謂一切處一切種類說謂言說謂佛世尊不但此中止遣徧計分別於一切處執空之言皆悉止遣復次頌言

如幻亦然佛　彼如夢亦然　如是如次知　智語邊決定

此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者當知此說亦是止遣毀謗分別如幻者以幻喻法故名如幻何者如幻謂即佛故亦然者相續說義如夢亦然者謂即彼佛亦復如夢此中若有說佛之言當知皆是說無二智而彼自性與異生等相續有故但爲無明幻等之所覆故而諸愚者乃於自相隱而不現頌言如是如次知智語邊決定者謂如是所說如其次第如理而知知謂了知問何人能知頌答言智智即智者問何等是語邊決定答所謂一切法如幻問此中止遣毀謗分別如是知已後復云何有所開示所以頌言

諸同等所作　此說佛如幻　幻喻等言等　此說依他性

此言諸同等所作此說佛如幻等者同所作者謂同其幻此中意者若一切處無二智中無所生者彼諸同等所作說不相應何所以耶以諸幻等皆有性故此中如是佛亦有性

是故頌言說佛如幻頌言幻喻等言等此說
依他性者上言等者等攝夢等復言等者即
是因義說謂言說若說幻喻等言即是說彼
依他起性此依他性佛所說故依他者謂依
屬於他故名依他此依他者即無明自體此
等分位有所依止即此如幻說佛亦然是故
應知非一切種一切無性以自性清淨故彼
等幻喻佛等所說一切皆然如是等說若有
毀謗分別者彼非如來藏一切衆生非無二
智何以故於一切有中毀謗分別故由如是
故於所成義而悉不成亦不和合問若勝義
諦中無二之智即是如來者云何此中說異
生智邪爲破此疑所以頌言
若諸異生智　彼自性清淨　故說彼佛言
菩薩亦如佛
此言若諸異生智彼自性清淨者即諸異生
本性清淨體即自性清淨之智所云說彼佛
言者謂說彼佛如實無二智故此說異生智
亦復同等問若以所行相中如是說者其復
何如頌自答言菩薩亦如佛以無二智所生

如是義故是故菩薩亦即如佛由此因故佛
及菩薩說無別異問若異生若諸佛於如實
智中有所生者云何前言無所得邪頌自通
言
自性自色覆　彼無明因作　如幻別異現
果如夢棄捨
此言自性自色覆彼無明因作者謂諸異生
和合自識自性無二由彼無明爲因所作起
我我所我謂自性我所謂自色以自色覆故
別異所現故起二相是相無二亦無有實此
復何如頌言如幻於是如幻無自性中取實
物性而彼所取與無二智而爲對礙問若此
無二智自性與異生智自性平等說者何故
異生識中無所出現答以能取所取顛倒之
性所隱覆故然如來識中於一切時常所出
現以清淨性故問若諸異生清淨性中而無
有果真實出現者即一切時無明堅著其復
云何是故頌文破此疑言果如夢棄捨棄捨
者即不取著義此中意者所有自性清淨智
中非無果性但爲無明所隱覆故如闇思等

慧和合所作其所得果而無實義此中亦然
如夢中果覺無實義無相可表雖和合而作
似有所得得已棄捨此說決定是爲正理復
次頌言
無二別異說　果等定毀謗　毀謗諸分別
彼毀謗此說
此言無二別異說等者謂諸愚夫於無二智
中別異所現起顛倒見著於二種境界之相
頌言果等定毀謗者果等者謂於果等境界
眞如相中決定毀謗今此止遣頌言毀謗諸
分別等者謂毀謗故起諸分別而彼毀謗諸
分別等今悉止遣頌言此說者爲止遣故今
此說言不空故空爲令棄捨彼虛假說應知
此中色即是空復次此中一性分別有所起
現此復云何謂般若波羅蜜多本母中說若
色空即非色作此如是和合所說爲令止遣
一性分別決定語義所以頌言
色空非和合　彼互相違礙　無色無空名
色相自和合
此言色空非和合者謂色與空不和合故不

和合者不相應義問何故不和合頌自答言
彼互相違礙謂色空二互相害故相違行相
此中云何頌言無色無空名謂若無色即無
空以無自性故譬如虛空蓮華其義應知頌
言名者即印可義印可此說無自性故頌言
色相自和合者謂青黃赤白衆色之相而自
和合此中總意彼有自性及無自性應知二
種決定相違復次頌言
此一性分別　對治種種性　空不異彼色
彼空何所有
所言此一性分別等者此者因義由是因故
謂即表示對治止遣一性分別是故此般若
波羅蜜多教中所說若色空即非色此中如
是爲令止遣一性分別故所以頌言空不異
彼色彼空何所有如上頌言對治種種性者
謂即止遣種種性中有所分別是故此般若
波羅蜜多本母中作如是說所謂空不異色
此如是語云何所作以空礙色故問何所止
耶答止遣種種性分別此復何因所謂彼空
不異色蘊之相色何所有是故此說色即是
空離空無有少色可得以無所有故如是所
說悉爲止遣種種性分別散亂問此復何因
雖空無色所以頌言
此無實所現　彼無明所起　此無實能表
彼說無明故
所言此無實所現等者無實者謂無所有此
所出現而爲對礙頌言彼無明所起者謂所
有色彼色自性有所執著無明所起執著者
蓋障義若於如是不實所現中取著有性者
是爲蓋障是故此中增上意說空不異色問
所有諸異生自性清淨智云何彼中說無明
言是故頌文破此疑言此無實能表彼說無
明故無實者謂不實句義表即表了能謂力
能爲無實故非所能表此中總意說無明故
非勝義諦復次頌言
此如是說色　般若波羅蜜　無二二如是
二分別對治
所言此如是說色般若波羅蜜等者謂此般
若波羅蜜多所說色義即自性清淨智而能
遣除能取所取隱覆性故般若中所說者即
慧力故問若無明相分別起現彼以何對治
頌自答言無二二如是二分別對治此中意
者若彼如是二有所現即以勝義相中無二
自性清淨之智而爲對治即對治彼有性無
性二分別相復由聞思修慧和合對治如是
對治彼二相已此如是義是即眞實如理對
治如曠野中見其陽燄妄生水想其義應知
此中如是如來最上眞實了知故於般若波
羅蜜多本母中如實而說復次當知此般若
波羅蜜多中所說十種分別散亂皆以無分
別智而爲對治問若如是者何故總攝但說
二種分別對治豈非過失耶答此亦無過謂
即如是於此二中而能隱攝亦能止遣餘諸
分別是故此意總攝二種又問若此二種已
能隱攝餘分別者何故世尊復說多種分別
散亂耶答此中意者但爲衆生意差別故義
自和合且止斯論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次此中顯示世尊所說正理如彼頌言

如理言淨性　亦然不可得　性無性違等

種種性定見

此云如理言等者謂隨染分別以智對治諸有散亂是故如理之言世尊於般若波羅蜜多中正說頌言淨性者謂即如理自性清淨光明而能對治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者即聚集義此一性等性所有聚集量不可得如理之言即如量義體即無二之智彼能對治此爲決定問此復何等量不可得答此說比量不可得故所有自受非他相所增如樂等自受若言論安立即如實智自性所得相違他相有增自受不成對治量故此中非彼所知青等相一多性異有分別故是故決定觀察自受成就所行悲愍即非外門所照現性不爲他相有增動亂何以故所有青等諸相勝義諦中無實性故此唯有智如實了知此無過失若於外事如其自受以如是義有所安立即不如義此有過失而非決定見邊成就何以故以樂等受於外諸處無有性故亦非異處有所伺察此中樂等受即樂等自性受非樂等相受此等所說即離能取所取二相之智此非別異所有問若今無彼能取所取識者云何於後有彼識性答此中但離能取所取相彼後識相雖有而非語言表示彼有之性眞實表示如理和合是故此說彼一切識若比量智而非此中和合所成何以故以彼無二之相非有二相領受所行若有二相彼量不成以彼二相而爲對礙如執兔角豈非過失何以故非能取聲中說有智相以彼決定無有性故然以彼識於外青等諸相而有對礙彼一多伺察有堪任性非眞實意而亦非識離勝義諦有所取故彼無性等樂取決定所有智相體性此爲能取此爲所取此說無彼能取之相以體及業互相樂取決定性故非智相自受中說能取聲亦無智相互相樂取決定自理如是如所生性故彼如是智相自受中而正安立如其所說離能取所取之性此說爲無二即智相自受現量成就非一切眞實顯示和合若復執彼決定無分位性即無二智相中有所動亂種子隨生不隨智相無二對現所生若執決定無二之相此中還成執著分別非此智相同法之中而得成就是故所有一切義中而成毀謗當知世俗及勝義性決定如是無所有義此中顯明義者如佛所說智即是明世俗即無明若明若無明智如實知別異種類亦無所生是故彼等如實不顚倒相即智明相而爲對治當知決定若彼勝義諦中決定無自性者如虛空雲彼非對治以彼所有如理對治眞實所行得相應故如熱自性冷物對治此不實義表示無明亦然以如實義說者此無二智自性因中有其多種若此中決定彼世俗相計有性者此不可說於所行中即有二相智實無二問若如前言智即是明世俗即無明者如是所說豈非此中自語相違

邪以明自性異世俗有性故答明之無二相
即是勝義性此如是說正理成就若世俗所
欲領受古師仙人於此語中亦有異義如餘
處說此不復引此中如後正理頌言性無性
違等所言等者即攝集義非唯如前所說正
理離分別智對治散亂此有性無性相違當
知彼亦決定對治謂如所有種種性等無性
自性離分別智即是對治當知此中若性若
相由智力能顯示正義彼復云何勝義諦中
無有諸色一性等生若復無所有即種種性
定見所言定者是決定義即一性決定以明
力故作如是說云何此中作如是說所以頌
言

說此色唯名　真實無自性　彼自性分別
容受即當止

此言唯名等者謂即此般若波羅蜜多中世
尊所說此色唯名唯名者此即唯想是故真
實勝義諦中有所安立然色蘊相無自性空
謂由如是因故即自性分別於此容受所分
別者謂堅强性等境界自性是故有此分別
增相乃起如是自性分別如是所有自性分
別容受多種故此皆止止謂止遣如是等說
皆止自性分別散亂此般若波羅蜜多本母
中復為前義遣除過失故說頌言

色及色自性　空如先所說　彼自性俱相
分別此止遣

此言如先說等者說謂言說謂即如先所有
彼說何所說邪故上頌言色及色自性此中
空故彼如是說遣彼自性俱相分別上言色
者即是色之自共二相此自共相及色自性
是等皆空於大種等俱相之中起分別增相
彼自性俱相分別對治問此與前第三止遣
俱相分別行相云何答若前所說俱相分別
散亂者彼中色及色自性二俱有故此中止
遣俱相者但為止共自共相故行相云何所
謂此中堅强性等相差別而有是謂此中俱
相故此止遣此亦非唯止遣如是分別餘諸
分別散亂亦復止遣復次頌言

不生不滅等　所有諸法觀　佛言若散異
彼差別分別

此言不生等者謂即如是世尊於般若波羅
蜜多中作如是說觀於諸法不生不滅是故
如是言若有散異安處此即差別分別若見
色等差別生滅之相即此如是色之自性差
別分別此中當離是即止遣差別分別散亂
此如是說亦復止遣後諸散亂所以頌言

虛假名言等　彼法若分別　聲義二非合
彼非自性意

此言虛假等者即般若波羅蜜多本母教中
和合表示謂虛假名即想分別說如後般若
波羅蜜多本母教中和會別別如是法此分
別之聲所有語言法句義等彼分別俱相是
故聲義二種非自性和合而非世尊最勝意
樂亦非他意樂若於分別工巧造作彼復外
義取著即諸愚者安立動亂如是所行而非
此中有少義可得以外義執著非語義安立
開諸愚者動亂之門此中止遣是相所行隨
轉即於聲義無少可得以彼如是如名分別
不實有故若於所說事相如名分別即非意
樂由彼因故此中一切如名如想分別和合

不實有彼所説事相故非世尊最勝意樂何
以故若如名於義分別即於名義有所增廣
於外事中無實能説所説性故如是止遣如
名於義分別散亂問何等分別耶答謂名分
別彼名亦復無有説者是故頌言
般若波羅蜜 星五 佛菩薩亦然 十六 此所説唯名
離實義分別
此言般若波羅蜜等者謂名離於義如是名
之實義自性分別世尊説言故此止遣何所
説即是故頌言般若波羅蜜佛菩薩亦然此
既唯名般若波羅蜜多中何處容説有實自
性謂由如來如是言故説名之聲亦無自性
此中所有各別表示佛菩薩名當知於無二
智中非此止遣此復何因是故頌言
所有聲義止 此非事止遣 如是餘亦知
語中義決定
此言所有等者謂即所有聲義二種此説止
遣頌言此非事止遣者謂無二智不止此中
事相作用然彼無言之性不可説故問今所
説義是爲正理餘處云何頌自答言如是餘

亦知如是者謂即如是從初所説是義決定
餘謂所餘種類語中亦然了知所謂了知此
義決定此中意者謂於般若波羅蜜多中如
實宣説不顛倒義成就眞實了知一切名性
正不可得以此語義施設表示復次頌言
此無所得正 星五 一切名實知 十七 如義性如是
不止遣彼聲
此言此無所得等者謂如義之性彼無所有
不可得故此説爲正此何所説耶頌自指言
一切名問何人能實知答即一切智實者不
顛倒義知謂了知即眞實知故頌言不止遣
彼聲者謂若聲義二種彼實義性説不可得
以是因故不止彼聲謂以聞智所取之聲不
可止故如是當知決定最勝意樂悲愍所行
悉無障礙如是止遣如義於名分別散亂如
是等義眞實意樂説已如順有論頌言
所有所有一切名 彼彼諸法有所説
而彼所説非實有 即一切法同法性
所有彼名名性空 能名之名無所有
而一切法本無名 立以强名而表示

一切唯名此當知 一切想中假安立
彼所聚名差別性 當知彼名無所有
如尊者須菩提所問般若波羅蜜多中決定
止遣聲義二耶故頌釋言
須菩提二離 聲聲義如是 菩薩無有名
我見此有説
此言須菩提等者謂須菩提了知聲義二種
離其安立此中意者聲謂説者之聲聲義謂
所説之義云何菩薩無有名以菩薩名無所
有不可見故須菩提於般若波羅蜜多中乃
有所説此中意者決定二種分別性最勝意
樂中遠離虛假聲別異之性此中決定語言
向義表示是故頌言
般若波羅蜜 星五 語無決定生 十八 伺察唯智者
此義微妙慧
此言般若波羅蜜等者無謂無所有即般若
波羅蜜多中彼和合語決定無所有無所説
無戲論如是應知一切語言中所説決定向
義云何是向義謂即如前如所説義彼解釋
門頌言伺察唯智者此義微妙慧者伺察者

謂細伺審察此義者即三十二品諸有聲中總說決定頌言智者即智者之智能知語義微妙慧者即畢竟微妙清淨之智行相云何謂即此智於一切境界中無著無壞而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故為表示此義所以頌言

若別義分別　相續義除遣　般若波羅蜜

彼言說如響

此言相續義者謂若往若現相續造作之義除遣者棄捨義謂於如是義棄捨執著何以故以般若波羅蜜多若見若聞彼有所說皆如響聲又如金光對現色相以是義故若往若現相續造作有所分別有所執著皆應棄捨由此般若波羅蜜多中一切所說皆如響聲是義總略復次為欲顯明斯義如有頌云

所有諸教勿厭捨　亦復不應生毀謗

見如實已住真實　以彼真實而表說

今此義中總略所成表示頌言

總略如是義　般若等依止　如是義循環

復別義依止

此言總略如是等者所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義皆依止此般若波羅蜜多相續三十二品總略攝故如是當知後無增廣頌言如是義循環者謂於如是義一向重復循環研覈問研覈何等義耶頌自答言別義依止此中所說別義之言即問難別義問謂分別差別問難有所依據謂菩提分法佛功德蘊於此法中如是重復循環研覈若如是總略所說所成別義有依據故即三十二品各別自性收攝循環今此所釋八千頌般若波羅蜜多一切文義普盡所釋所生福聚畢竟廣大悉用迴向故頌說言

般若波羅蜜　正攝八千頌　彼所得福蘊

皆從般若生

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性八千者此之數量普攝如是數量中義總聚已釋頌言正者不顛倒義彼正教中何所生耶頌自答言彼所得福蘊得者獲義如是清淨所成福聚皆從般若波羅蜜多出生以般若波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣大以是所得深廣福聚普用迴向一切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察我此所造解釋之文所生福聚今此說意者普令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻　所有如是福高勝

此所說意利世間　由勝福故住真實

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

音釋

伺相吏切察也　循環循祥遵切環戶關切　研覈研五堅切窮究也覈下革切考也

大乘寶要義論卷第一 同卷第二 星六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

歸命十方無邊際　所住一切世界中
過未現在諸如來　菩薩聲聞緣覺等

智者當知人身難得於刹那間成諸勝行亦復爲難若於此中不起思惟作利益事此生虛來云何能於如來清淨言教發勤勇心領納聽受此有二事謂人身難得正法難聞值佛出世復甚爲難問此中以何而爲印證值佛甚難答無數經中皆作是說斯爲定量且依妙法蓮華經云佛言諸苾芻如來應供正等正覺經於百千俱胝那庾多劫如是等曠遠世時或有或無如來出世斯爲甚難如優曇華時一現爾決定王經云佛言阿難諸佛出世彼優曇華俱時而現其華如金有淨妙光開敷異香徧由旬内是華光明能破冥暗能令念者即得清淨能息病苦能作明照能去惡香能施妙香彼香能息四界增損其華亦非隨轉輪王徧處皆出唯金輪王乃可應現況復破戒諸有情類唯佛出世是華俱出此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無如有緣起中說無熱惱大池北面有山名五峯而彼山上有優曇華林若佛世尊從兜率天宮没降生人間入母胎時彼優曇華而方含蘂若佛世尊出母胎時是華增長有開敷相若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時彼優曇華開敷茂盛若佛世尊棄捨壽命及緣行時是華萎瘁若佛世尊入涅槃時是華枝葉及以華果皆悉凋落其華分量大若車輪覺智方廣經云大名稱仙王謂諸仙衆言諸仁者若菩薩暫時得值如來出世說法化利是即相應華嚴經云於俱胝劫中值佛出世聽受正法尊重信奉此眞實見甚爲難得賢劫經云此賢劫後六十五劫無佛出世其後有劫號大名稱彼一劫中有十千佛出現於世大名稱劫後八十千劫無佛出世其後有劫號曰星喻彼一劫中有八十千佛出現於世星喻劫後經三百劫無佛出世其後有劫名功德莊嚴彼一劫中有八萬四千佛出現於世此中問言云何能知人身難得答諸契經中皆作是說如雜阿含經云佛言諸苾芻譬如大地流水充滿有人取木開一孔穴置於水中是木輕浮隨風飄流東風西向西風東向南北所吹亦復如是有一眼龜居其水内壽命無數百歲凡經百歲白水一浮投木孔中諸苾芻於汝意云何彼一眼龜如是壽極長遠百歲一浮可能得值浮木孔耶諸苾芻言不也世尊佛言諸苾芻值佛出世說法化度覺了正道得至涅槃亦復如是斯極爲難或得人身時分具足又復爲難此中問言云何能知時分具足而難得耶答諸契經中作如是說如增一阿含經云佛言諸苾芻有八種難不知時人不應修梵行何等爲八若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在地獄中此爲第一修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在畜生中此爲第二修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在餓鬼中此爲第三修梵行者時分之難佛出世時

宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在長壽天此爲第四修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在於邊惡恚害之處此爲第五修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情雖生中國或聾或瘂根不完具善說惡說不知其義此爲第六修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知然起邪見顛倒計執謂無施無利亦無事火無善作惡作諸業果報無此世無他世無父無母無世間沙門婆羅門無正趣正道無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果此爲第七修梵行者時分之難或復一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知又復正見無顛倒計執謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果然佛不出世不說法要此爲第八修梵行者時分之難諸苾芻當知有一種時分和合應修梵行謂佛出世宣說法要初善中善後善文義深遠純一無雜具足清白梵行之相而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知正見具足不起顛倒計執謂有施有利亦有事火有善作惡作諸業果報有此世有他世有父有母有世間沙門婆羅門有正趣正道有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果是爲一種時分和合大集經月藏品云諸仁者時分和合如應時香樹極爲難得

此中應問彼作是說得人身者云何能得清淨平等清淨所說答有十種功德若能圓滿彼得人身清淨平等何等爲十如超越下族經云一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信二者廣多清淨欲見聖賢三者樂聞正法四者不生慳嫉普行大施五者端身繫念樂涅槃道六者以無礙心善心廣施七者信有諸業及諸業報八者不起分別九者無求無疑亦無染慧十者不壞善惡業果如是十種若了知已於此命緣諸惡莫作此中應問何名爲信答信者謂順向聖賢諸惡莫作如破染慧經云諸善法中信爲先導是中信者何義謂信順義此能具足如來無障礙智而能宣說難見難知甚深正法永斷愛纏謂無眼無眼滅無耳鼻舌身意無耳鼻舌身意滅無住非無住無意樂非無意樂具六十種音聲文句次第語業清淨潔白其身極淨其心現種種色相而佛如來無所不知無所不見無不成證無不覺了如來以清淨眼及如來普眼永斷過失遠離貪愛破諸癡瞑過於肉眼而能觀照甚深頂相宣說無上第一義諦一切佛法雖復分別如是佛法而不謗緣起此名爲信信力入印法門經云佛言妙吉祥何名信力謂於一切佛法現前印順信解無疑亦無異求決定實信業及業報信心無雜於空無相無願所作諸行及一切法皆生淨信謂布施有布施果持戒持戒果忍辱忍辱果精進精進果禪定禪定果智慧智慧果彼如是說是清淨相於大乘勝解中能生淨信此說名爲信力若後覺了諸著是名信

根若根若力總說名信又復此中何名信力信謂印順能信他聲云何修菩薩者信他聲耶所謂聞他教示發菩提心修菩薩行菩薩依止波羅蜜多善巧方便及四攝法一切佛法菩薩法等聲從他聞已極生淨信此說名

為信力菩薩藏經云佛言舍利子此修菩薩行者內發菩提心已即生淨信廣多清淨欲見聖賢樂聞正法決定信有諸業及業果報斷十不善業修十善業信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞所聞相應心意和合超

越疑惑不受後有於諸佛菩薩及聲聞等具善知識常所親近起愛重心信彼善知識所說諸業及業果報知其器已如應為說甚深言論謂空無相無願無行無生無起之論無我無人無有情無壽者之論及緣生論是諸言論聞已無疑亦復無執隨入一切法蘊處界等悉應無著信一切法自性皆空以佛智推求純一不放逸何名不放逸謂若諸根起散亂時應自心調伏他心隨護月光菩薩經云若諸有情於三寶中起淨信心而實難得

譬彼如意珠寶求得亦難入如來功德智不思議境界經云聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言有五種法諸菩薩摩訶薩當生勝解若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得何等為五一者一切法空二者一切法無對治三者

一切法無生四者一切法無滅五者一切法不可記說如是五種當生勝解如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處如來悉無發悟亦無分別然隨衆生心意若時非時一切常轉諸菩薩摩訶薩於此當生勝解星賀

騐那你緣起經云世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺諸菩薩摩訶薩於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得受記別於其中間歷修勝行徧入諸佛境界經無邊際劫乃至于今現成正覺於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣為化度有情作利益故經無邊際劫歷修勝行現成正覺於此應生信解是故當知一切有情若發菩提心此為難得

問發菩提心實為難得此復云何得發起耶答多有經說且依華嚴經云世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心實為難得當知菩提心如世間種子以世間一切善法悉種植故如一切佛法境界一切惡作能盡燒故猶

如劫火一切不善法能銷壞故猶如大地一切義能成就故如摩尼寶王一切意樂悉圓滿故猶如賢缾拔出生死流故如勝鉤餌一切世間天人阿脩羅乃至一切佛法一切佛功德皆悉稱讚彼菩提心功德故如佛塔廟

何以故此中具有諸菩薩行勝境界故又復此菩提心出生過去未來現在一切諸佛善男子譬如有藥名鐵金光是藥一兩能化鐵千兩悉使成金非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥發菩提心者亦復如是若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金非彼一切業煩惱障而能染汙一切智心善男子又如秉一燈炬入於暗室隨入空中彼百千年積集暗暝皆悉破滅洞然明照發菩提心亦

復如是秉一切智心大光明炬入於有情心意暗室隨入其中彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除以大智光出生明照善男子又如大龍王頂大如意妙寶王冠不爲他怨敢來侵怖諸菩薩摩訶薩亦復如是頂菩提心及大悲心妙寶王冠不爲一切惡趣諸惡敢來侵怖又如日月淨圓光中極所照曜是中應現所有一切金銀珍寶華鬘衣服勝妙樂具總集彼等一切所有皆不能與如意寶王等其價直發菩提心亦復如是極盡三世一切智智法界道場隨所照曜是中應現一切有情一切天人及彼一切聲聞緣覺若有漏若無漏一切善根皆不能與發菩提心自在寶王等其價直又如牛羊之乳滿大海中若師子乳足跡之滴墮海中時牛羊諸乳不能凝結亦不和合菩提心亦復如是不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時諸業煩惱永盡無餘所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合又如親近勇猛之人一切怨惡不能侵害發菩提心者亦復如是若親近勇猛菩薩一切惡作之怨不能侵害又如殘缺金剛之寶雖有所損於衆寶中亦復最勝而能出過諸莊嚴具彼金剛寶名亦不殞滅普能拯濟諸有貧乏少分菩提心亦復如是其猶殘缺金剛之寶雖未圓具而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴彼菩薩名亦不殞滅能濟貧乏無聖財者勝軍王問經云佛言大王善哉善哉汝能於佛法中愛樂希求如汝大王現今治化憍薩羅國利益安樂一切人民救拔濟度安慰接引使歸正道而汝若能廣利一切有情令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨多羅三藐三菩提道斯復大利又復大王彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中生尊重想大王彼諸聖賢於正等覺有所樂欲有信有求有願有稱讚生隨喜心是諸聖賢若身語意極生信重何以故大王而彼地方有無數百佛出現無數百轉法輪無數百聖衆相續得度如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現轉正法輪化度聖衆如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等

大乘寶要義論卷第一

大乘寶要義論卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

阿闍世王經云尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言譬如初生師子隨生即有力勢凡所向詣或有群鹿纔聞師子之香皆悉奔竄設使大力龍象若聞師子香時逼惱驚怖掣拽鎖縛鎖縛斷已奔馳四向山巖地穴徧求隱匿水族飛禽聞師子香亦悉驚怖妙吉祥若諸菩薩具慧力者亦復如是彼初發心菩薩纔發大菩提心即能勝過一切聲聞緣覺魔宮震動一切天魔咸生恐慄以恐慄故而悉不能安止其宮寶積經云佛言阿難於汝意云何譬若有人樊斷手足能活命不阿難答言手足雖斷其命尚活佛言阿難若或有人剖裂其心是人能活命不阿難答言不也世尊佛

言阿難汝應當知我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足而諸菩薩其猶我心阿難若有菩薩御大寶車以五欲功德作神通遊戲而無有人為其駕御如來爾時為彼菩薩力御其車以進前道若舍利子及目乾連修三解脫門若經一劫若過一劫如來不復與其勸力而為策進父子合集經云諸苾芻所有殑伽沙數等諸如來於殑伽沙數等劫中稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏說不能盡何以故如來往昔修菩薩行曾無暫時不

發是心一切有情悉皆攝受隨攝受已於諸有情亦復不起所化度想所有無量諸有情界如來徧是有情界中歷修菩薩廣大勝行一一發心集諸福蘊所以者何諸苾芻有情界無盡以有情界無盡故如來廣修菩薩勝行一一發心集諸福蘊亦復無盡如來祕密經云若諸菩薩發菩提心修勝行者令三寶種不斷不絕又云菩薩菩提心所生福蘊悉用迴向一切有情如是迴向功德滿虛空界而復過上彼一切有情福蘊所攝悉由菩薩

菩提心轉法集經云菩薩發菩提心覺悟一切法知一切法與法界等而一切法無所從來及無所止亦不可知然以如量智知法性空令一切有情亦如是覺了菩薩若如是發心此說是為菩薩菩提心利樂一切有情心無上心大慈柔輭心大悲無倦心大喜不退心大捨無垢心空無異作心無相寂靜心無願無住心

此中應問云何以少善根迴向一切智乃至坐菩提場於其中間而不盡耶答如無盡意經云佛告尊者舍利子言譬如一滴水入大海中乃至窮劫於其中間而不能盡菩薩以少善根迴向一切智亦復如是乃至坐菩提場於其中間亦不能盡善巧方便經云或有菩薩見貧窮者起悲愍心施以少飯如佛所說此心廣大名最上施何況諸所施法其施雖少而一切智心功德無量賢劫經云星王如來於聲授如來所初發菩提心彼星王如來昔為牧牛人以末俱羅華供施因緣從是發心名稱如來於電光如來所初發菩提心彼名稱如來昔為織師以妙氍氀縷供施因緣從是發心明餤如來於無邊光如來所初發菩提心彼明餤如來昔為守城人以一草燈供施因緣從是發心難勝如來於堅固步如來所初發菩提心彼難勝如來昔為樵人以齒木供施因緣從是發心功德幢如來於妙稱如來所初發菩提心彼功德幢如來昔為汲水人以盛水器供施因緣從是發心力軍如來於大譬如來所初發菩提心彼力軍如來昔為醫王以一菴摩勒果供施因緣從是發心實積經云若或有人為求阿羅漢果故以摩尼寶充滿無邊世界而行布施有菩薩乘人見已發一切智相應隨喜心而此相應隨喜所有福蘊比前布施福蘊百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一

問云何菩薩而能勝出彼前布施答以迴向一切智故如般若波羅蜜多經云佛言舍利子菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒忍辱精進禪定智慧者應當一發一切智相應隨喜心修學般若波羅蜜多

以大悲心而爲先導而諸菩薩然後發菩提
心是故當知大菩提心者大悲爲先導此何
能知耶如菩薩藏經云若諸菩薩欲求菩提
應以大悲而爲先導譬如士夫所有命根以
出入息而爲先導諸菩薩摩訶薩亦復如是
於所集大乘法中以大悲心而爲先導又如
轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而爲先導菩
薩摩訶薩亦復如是於一切佛法中以大悲
心而爲先導又云諸菩薩於已過失常行伺
察於他過失悲心護念無畏授所問大乘經
云佛言長者若諸菩薩爲欲成就大菩提者
當於一切有情起大悲心於自身命不生愛
著乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
牀座香華塗香等一切樂具悉不應著何以
故長者多諸有情於身命等皆生愛著以愛
著故廣造罪業墮惡趣中若復有情起大悲
已於身命等不生愛著以不著故生於善趣
復能於彼一切有情運心廣行布施等行一
切善法相應而作修菩薩者以大悲心而成
其身此云何知如寶雲經云佛言善男子若
諸菩薩具十法者是爲大悲所成其身何等
爲十一者見一切有情爲苦逼迫無救無依
無歸趣者見已應發大菩提心爲作依怙二
者發菩提心已令彼有情得法成就三者隨
所得法爲諸有情作大利益四者慳悋有情
令住布施五者若毀禁戒令修淨戒六者若
多忿恚令住忍辱七者若多懈怠令發精進
八者若多散亂令修靜慮九者諸無智慧令
得勝慧十者一切有情極苦所逼菩薩普爲
息除令於菩提不爲障難如是名爲十法總
持自在王問經云菩薩或見一類有情貪愛
所纏於自妻子眷屬而生耽染以愛纆故不
得自在菩薩如應爲說法要令解愛纏使得
自在菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類
有情起忿恚心互相違損生多過失菩薩如
應爲說法要使令斷除忿恚過失菩薩爲諸
有情起大悲心故或見一類有情爲惡友攝
故遠離善友常造罪業菩薩如應爲說法要
使令常得親近善友遠離惡友菩薩爲諸有
情起大悲心故或見一類有情最極貪愛不
知厭足遠離勝慧菩薩如應爲說法要令斷
貪愛發生勝慧菩薩爲諸有情起大悲心故
或見一類有情謂無業報執斷執常菩薩如
應爲說法要令入甚深緣起知諸業行菩薩
爲諸有情起大悲心故或見一類有情以其
無明癡暗所覆取著我人有情壽者菩薩如
應爲說法要使令慧眼清淨斷諸見執菩薩
爲諸有情起大悲心故或見一類有情耽味
生死執著五蘊如殺害者菩薩如應爲說法
要使令出離一切三界菩薩爲諸有情起大
悲心故或見一類有情爲彼魔索之所纏縛
若愛若惡皆生住著菩薩如應爲說法要使
令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心菩薩
爲諸有情起大悲心故或見一類有情扃涅
槃門開惡趣戶菩薩如應爲說法要使令彼
等開涅槃門扃惡趣戶菩薩爲諸有情起大
悲心故發菩提心若於菩薩忍法有毀謗者
彼生欺慢心於法障難欲令菩薩遠離忍法
菩薩當知是魔事起信力入印法門經云佛
言妙吉祥假使有人於一切世界極微塵等

一切有情所有善根悉為障難若復於一優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根而為障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於極微塵等一切世界諸優婆塞所有善根悉為障難若復有人於一苾芻所彼少善根而為障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數如是次第若於隨信行人隨法行人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢八人地及緣覺人羊車行菩薩人象車行菩薩人日月神通行菩薩人聲聞神通行菩薩人等若或有人於是極微塵等一切世界諸聲聞神通行菩薩人所諸有善根悉為障難若復有人於一如來神通行菩薩所彼一善根而為障難起欺慢心生忿恚者如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於十方一切世界極微塵等一切有情挑取其眼而復劫奪一切所有資生財物若復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數若或有人於菩薩所隨以何緣起欺慢心生忿恚者由是罪業墮大號叫地獄身量五百由旬有五百頭其一一頭有五百舌而一一舌有五百犂以耕其舌有大熾燄假使有人於三千大千世界一切有情所皆以刀杖而打斫之加復侵奪所有一切資生財物若復有人於菩薩所起欺慢心而生忿恚及懷損惱如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人發極惡心一切有情不利益心於殑伽沙數等世界一一世界中有殑伽沙數諸阿羅漢而悉殺害復以殑伽沙數等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯豎立幢旛殊妙嚴飾皆悉破壞若復有人於信解大乘菩薩所同植大乘種已隨以何緣起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數何以故以菩薩能生諸如來故使令佛種不斷絕故若有毀謗菩薩者是即毀謗正法若毀謗菩薩者彼無別法可攝受故唯菩薩法而能攝受假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚若復有人於菩薩所生忿恚已捨而背之不樂瞻視如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害加復侵奪一切所有若復有人隨於一菩薩所而生毀謗如是之罪倍勝於前阿僧祇數慈氏師子吼經云若菩薩於滿三千大千世界一切有情所悉生忿恚罵辱捶打而彼菩薩亦復不為壞失損惱若此菩薩或於一菩薩所一起忿恚心雖極少分而此菩薩是為陷失損惱何以故彼一菩薩經爾所劫被忍辱鎧常不捨離一切智心是故此菩薩不應於彼暫生忿恚妙吉祥神通遊戲經云佛言妙吉祥汝今當知諸言損害者謂百劫中積修善根別別壞失此名損害修菩薩行者應如是知若於佛世尊所作不饒益得大罪報作諸饒益者獲大福蘊

大乘寶要義論卷第二

音釋

優曇(梵語具云優曇鉢羅此云瑞應曇徒南切) 蘂(如累切花鬚也) 聾(盧東切耳無聞也) 瘂(烏下切瘖也) 慳(苦閑切恪也) 嫉(秦悉切害賢曰嫉) 騷(蘇遭切) 殑伽(梵語河名也此云天堂來殑其陵切) 鉤(古侯切) 殞(于敏切歿也) 奔竄(奔博昆切走也竄七亂切匿也) 掣拽(掣昌列切)

挽也拽羊列切引也　鎖縛　鎖蘇果切縛符钁切　氎徒協切細毛布也　縷力主切茾綫也　呰蔣氏切毀也　嬈而沼切亂也　捶打　捶之累切打音頂並擊也　鎧可亥切甲也

大乘寶要義論卷第三 同卷第四　星七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

入定不定印經云佛言妙吉祥假使有人於十方一切世界一切有情悉挑其目至滿一劫若有善男子善女人於彼如上諸有情所起慈愍心悉使其目平復如故至滿一劫妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心暫一觀視者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數假使有人徧往十方一切有情諸牢獄中悉為解除牢獄繫縛而復令得轉輪聖王或帝釋天主上妙快樂妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎如是福蘊倍勝於前阿僧祇數信力入印法門經云佛言妙吉祥若有善男子善女人於一切世界極微塵等諸有情所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中普行布施若復有人於一優婆塞無異師尊具修十善業者當起是念此是學佛戒行人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數如是次第若一苾芻若隨信行人若隨法行人乃至若緣覺倍倍供施若復有人但見一畫佛形像或經夾中畫如來像者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數何況合掌尊重或以華香塗香燈明淨心供養如是福蘊倍勝於前阿僧祇數復次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及聲聞衆日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一羊車行菩薩人所隨於何佛種植善根淨心具足者攝取是人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸羊車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一象車行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸象車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一日月神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行

菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一聲聞神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一如來神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數此中應問何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人耶答如入定不定印經云佛言妙吉祥菩薩有五種行所謂羊車行象車行日月神通行聲聞神通行如來神通行此中羊車行象車行二菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉其日月神通行聲聞神通行如來神通行三菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉彼羊車行菩薩人其復云何譬如有人欲過五佛剎微塵數世界乃自思念我當乘其羊車念已即乘隨路而去時極長久歷受勤苦行百由旬忽爲大風所吹退八十由旬妙吉祥於汝意云何是人乘彼羊車若經一劫乃至不可說不可說劫能過爾所世界或一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習同其稱讚受持讀誦解釋其義復令他人持習解了由是緣故智慧鈍劣於無上智道有所退轉是菩薩雖先修習大菩提心慧根慧眼以其智慧成鈍劣故有所壞失此名羊車行菩薩人何名象車行菩薩人譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界乃自思念我當乘其七支具足妙好象車念已即乘隨路而去經千百年行二千由旬忽爲大風所吹退千由旬妙吉祥於汝意云何乃至是人能過一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了此名象車行菩薩人何名日月神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界乃至其人作日月神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過爾所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過時極長久歷受勤苦佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已不於聲聞法中愛樂修習乃至一四句偈亦不持讀唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了此名日月神通行菩薩人何名聲聞神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界乃至其人作聲聞神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過爾所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已於大乘法中愛樂修習而復於他修大乘者信解大乘者持誦大乘者攝受大乘者諸菩薩所信奉歸向親近於彼希求大乘受持讀誦乃至值遇失命因緣亦不暫時捨離大乘而復於他修大乘者以香華等尊重供養於未學菩薩亦不起慢心此名聲聞神通行菩薩人

何名如來神通行菩薩人譬如有人欲過如

前佛剎微塵數世界乃至其人求佛神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人速能過爾所世界不妙吉祥白佛言世尊是人一剎那閒發是心時即能速過爾所世界佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已乃至善解大乘最上甚深廣大義理常爲救度一切有情發大菩提心慈悲攝受於六波羅蜜多四攝法等發勤勇心已復令他人亦如是安住此名如來神通行菩薩人

此中應言若有毀謗正法者是即於法作其障難斯極大罪如般若波羅蜜多經云或有修菩薩乘者雖曾得見百千俱胝那庾多諸佛如來於諸佛所廣行布施乃至修習智慧而起有所得心雖往諸佛會中聽受宣說般若波羅蜜多不生尊重若身若心悉不清淨起染汙慧成大罪業即於甚深般若波羅蜜多而生毀謗由謗此甚深般若波羅蜜多故是即毀謗過去未來現在諸佛世尊及佛一切智以是緣故是謂於法作大障難此業相續墮大地獄經俱胝那庾多百千歲從一地獄出復入一地獄如是展轉數數成壞地獄出已復墮餓鬼及畜生趣舍利子白佛言世尊此障正法罪業相續當墮五無間地獄今可說是校量罪業爲不可說耶佛言止舍利子汝不應說

復次諸修菩薩行者有多種魔事如般若波羅蜜多經云復次須菩提若有建立諸名字者菩薩當知是爲魔事若有魔來詣菩薩所作如是說汝此菩薩現成正覺建立是名菩薩爾時隨起伺察若住不退轉相即彼魔異不得其便若起解心謂我得記即生慢意於餘菩薩所乃起欺慢此是惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若善友不攝惡友隨逐或墮聲聞地或墮緣覺地起欺慢相應心者獲罪甚重過四根本菩薩當知此爲魔事妙吉祥神通遊戲經云妙吉祥言天子隨有事業成此皆是魔事若有所求若有所取若有所捨皆是魔事若有所欲若有想像若有領納若有計度皆是魔事又復天子若於菩提心有所取著皆是魔事於布施持戒忍辱精進禪定智慧諸心有所取著皆是魔事又施起慢心戒住分別忍王忿恚精進戲諸禪定取相智慧作意此等皆是魔事若起厭捨心樂居寂靜此是魔事若於少欲知足頭陀功德起領解意此是魔事若行於空若行無相若行無願若行無戲論若行遠離於如來言教所行起我慢意有所分別皆是魔事天子乃至若有分別若無分別見聞覺知想念生時皆是魔事天子問言妙吉祥是諸魔事何因所起妙吉祥言天子諸魔事者皆從增上相應所起何以故而諸魔事於增上相應法中伺求其便若非相應勝法魔何所作天子言妙吉祥何等是菩薩增上相應何等是不相應妙吉祥言天子若二法相應是即增上相應何以故以二法相應是爲世間和合依止此增上相應即是正相應增語此正相應即是不相應增語此不相應即是無戲論增語此無戲論即是正相應增語若相應若不相應是中建立是故天子無眼相應無色相應乃至無意相應無法相應此說名爲菩薩正相

應復次天子當知諸菩薩有二十種法隨起
魔事令魔勇悍何等二十一者於修解脱事
業者於怖畏生死者於修相應勝行者方便
親近承事供養此等皆是菩薩魔事二者若
但觀空棄捨有情是菩薩魔事三者但觀無
爲於有爲善根而生懈倦是菩薩魔事四者
雖起定意而不修定行是菩薩魔事五者說
法者樂說聽者不起大悲是菩薩魔事六者
於有戒有德人所求行布施於破戒人所而
生毀謗是菩薩魔事七者樂說聲聞緣覺言
論隱覆大乘言論是菩薩魔事八者隱覆甚
深言論樂說種類言論是菩薩魔事九者雖
知菩薩道而不求修波羅蜜多道是菩薩魔
事十者以稱讚增上相應語言與不相應諸
有情類而爲教示是菩薩魔事十一者雖種
植善根而背菩提心是菩薩魔事十二者雖
於相應觀行相續所行而不爲諸有情如應
教示是菩薩魔事十三者雖求盡彼無餘煩
惱於生死相續煩惱厭棄是菩薩魔事十四
者雖復伺察勝慧而不取大悲所緣之境是

菩薩魔事十五者於一切善行若不具方便
是菩薩魔事十六者雖復希求菩薩藏法而
樂受持路伽耶陀外道典籍是菩薩魔事十
七者雖復多聞於所聞法而常祕惜不令他
知是菩薩魔事十八者雖復多聞以世間緣
爲他說授貿取其財爲無義利是菩薩魔事
十九者於住大乘諸法師所而不親近尊重
承事返於住彼聲聞緣覺乘人非同分者同
其稱讚是菩薩魔事二十者若時菩薩恃有
財寶威德富盛若天帝釋若梵王若護世若
王及長者皆不親近尊重承事以威德富盛
故是菩薩魔事此等是爲菩薩二十種法隨
起魔事令魔勇悍海意經云若有菩薩具大
名稱富盛自在種族高勝眷屬廣多具有福
行由如是故而生懈怠不以智求相應勝行
驕倨放逸或見菩薩出家圓滿常以智行求
相應法捍勞忍苦大風大熱悉能甘受血肉
銷瘦容貌醜惡而前菩薩如是見彼勝功能
已生欺慢意彼有善說而不聽受而復增起
驕倨癡慢此爲菩薩魔力鉤制又云有四種

法能於大乘而爲障難一者顯露巳德二者
隱覆他德三者我慢熾盛四者忿恚堅固又
諸菩薩勿應以發菩提心便爲喜足然當廣
修相應勝行

此中應問在家菩薩云何所行答如勇授長
者問經云佛言長者在家菩薩雖處其家常
修正士所行諸業非正士所行而實不作依
法受用不以非法艱苦希求正命自資不以
邪命而活不惱他人自所得利雖常受用起
無常觀廣以實法而行布施大捨無恪尊事
父母於妻子奴婢及作事人乃至朋友知識
常以正法而相教示又復何等是在家菩薩
不正所行如出家障難經云佛告尊者大名
言汝今當知諸生盲者聾者瘂者及旃陀羅
不知樂者多毀謗者諂曲者不男者常爲僕
使者轉女人身者駝驢豬狗乃至毒蛇如是
等類世世生生於佛教中不生愛樂又復大
名在家菩薩若有四種法者是爲難事一者
於先佛所曾種善根諸有情類及求出離心
者樂聖道心者於彼若作障難此爲在家菩

薩第一難事二者貪著財寶子息眷屬不信業報若男若女若妻子等諸親眷屬於富貴中捨欲出家者若於彼等作障難者此爲在家菩薩第二難事三者在家菩薩毀謗正法未聞之法雖復聽受聞已不信返生毀謗此爲在家菩薩第三難事四者於具戒德沙門婆羅門所起損害心及多種過失心此爲在家菩薩第四難事如是四種及別別起諸障難法皆是在家菩薩乃至世世所生而爲難事如有一人墮穢汙井乃謂餘人言快哉此井有清潔水餘人聞已於穢水中起清水想不以穢汙爲不清淨諸染欲有情亦復如是自染欲泥而復教令他人亦染自躭惡香教他亦然自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令他人亦墮又如有人獲其怨對棄擲火坑是火猛燄高七人量無薪無烟諸染欲者亦復如是親近女人讃說欲事墮欲火坑而復教令他人亦墮使彼墮已病苦憂惱常所侵逼又如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂而復謂言是山平坦無復巇險可登其山受於快樂世間父母愛戀子息亦復如是以愛子故於欲染事隨生取著而欲染法其實大惡猶如毒蛇是人染心於彼妻前返以美言讃說欲事彼三惡趣極大險怖亦以美言返爲善說作是說者當隨地獄餓鬼畜生道中

大乘寶要義論卷第三

大乘寶要義論卷第四

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如日子王所問經云佛言大王彼染欲人愛著欲事樂見女人行染欲法不樂親近具戒沙門及婆羅門爲彼有戒德者而共嫌厭滅失所有信戒聞捨慧等法彼穢惡門惡氣充盈不淨流溢故起躭染不生厭棄處其穢惡與蛆蟲等非所依著遠離慚愧天人法滅殘毀身命智者呵厭爲彼女人之所降伏與彼女人而爲僕使涎液涕流諸不淨物取以爲味於不淨境中與彼牛羊雞猪狐及驢等同其所行於父母沙門婆羅門所遠離孝愛於佛法僧滅劣淨信當墮地獄餓鬼畜生趣中於其險惡怖畏岸側登鐵叉樹墮在等活黑繩衆合號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻大地獄中皆由與彼女人儔侶親狎愛戀喜笑嬉戲娛樂歌舞唱妓如是等事常思念故於出離事不起思念又復不念父母生育極甚爲難十月懷擔不淨流溢於諸艱苦而悉甘忍及其生已轉復增長諸苦惱事養育存惜乳哺愛憐洎至長立教彼閻浮提中種種事業欲令子得安隱利樂時彼父母爲欲令子得安樂故選擇上族與娶其妻妻至家已子生愛著迷醉躭湎纏縛悶亂以彼愛著其妻室故不念尊重孝養父母返於父母輕慢棄背其後父母年邁衰朽諸根劣弱多所闕乏子設方計遣其父母令出自舍佛言大王汝觀彼人無悲愍心生捨離心起損害心不念父母生育極難而彼父母常與其子作安樂事方便存惜令得安隱彼子背恩遣其父母出

自舍已乃與妻子常所歡聚飲食衣服隨意受用由是因緣棄捨善趣行斯非法決定當墮諸惡趣中復次宣說一切有情共行邪行唯諸菩薩而乃不行所謂殺生偷盜欲邪行等如是作已決定當獲不可愛果如月燈三昧經偈云

愚者耽著諸欲事　親近女人染穢身
還當向彼染穢中　隨業墮在諸惡趣
佛不讚說染欲事　亦不聽近於女人
大怖畏繩所縈纏　欲女之繩極堅惡
欲火猛熾當遠離　如惡蛇毒智應知
女人無信不可憑　智於此道應覺了
當觀菩提最勝道　是即先佛所親近
觀已菩提聖道圓　獲得諸佛無上智

如正法念處經云諸地獄中所有罪人時彼獄卒於日日中數教示云汝等罪人自造惡業決定無失隨其所造彼無數種不善業行亦然今受無數種苦因相等故取果無異種子等故受果亦然由如是故汝諸罪人于今墮在炎熱大地獄中由自所作不善業因昔充滿故而今所受不善業果亦悉充滿知是經於百千歲中所作罪業在不死地無別樂欲時彼罪人受罪乃至地獄果滿或暫放釋即求救護罪人遙見如大黑雲冥然無際極大勇悍復大力勢如金剛背大惡狗眾大惡吼聲而來圍繞罪人見已四向奔馳即時諸狗前來搏噬罪人恣意食噉皮肉絲裂筋脉斷壞支體骨節各各分離乃至一切身分皆悉食噉無復遺餘如芥子許如是食已業力所持而復還生展轉長時又復食噉凡如是等業果報者謂由殺生取其肉食害有情故果報如是

復次偷盜業果報者如彼罪人雖見作業果報眞實而爲惡業幻惑所迷隨逐不了侵取他財攝爲己有由斯罪故而彼獄卒執取罪人執已即持利刀割截支節斷壞斷已還合見餘罪人亦悉奔走爲彼獄卒各執取已或持利劒或爍吉帝或都摩羅或復擣杵皆有熾燄斬斫打擊種種治罰此等皆是行偷盜法不善業果經于無數百千歲中在是地獄乃至偷盜業果壞散極盡邊際然後放釋復次宣說欲邪行果謂染欲者見彼女人在灰河地獄或浮或沉叫呼怖畏而彼地獄熾燄猛惡其狀如流時彼女人悲涕號哭呼其人言我自作業今墮於此灰河地獄極險惡處無救無依願爲救護時染欲人聞其女人號哭聲已業幻癡迷即時奔馳入彼河中是人入已流燄觸身徧體融潰無復遺餘如芥子許業力所持即復還活又復如前見彼女人在灰河中叫呼求救是人見已亦復奔前持捉女人時彼女人返捉前人即以熾燄鐵所成棒而爲打擊是人爲棒所擊流血徧滿全身碎壞無復遺餘如芥子許其染欲人業力所持即時還活染因重故又復奔前持捉女人同在灰河大地獄中經于無數百千之歲乃至染欲業果壞散極盡邊際然後放釋又復還生如經廣說

此中當知財富壽命勿生取著生取著者是爲邪行如勝軍王所問經云佛言大王譬如世間若男若女夢中或見可愛園林或可愛

山或見可愛人衆闠閙及睡覺已都無所有大王又如衆果樹林莖幹枝葉最初青潤漸變赤色次第合蘂後乃開華華開不久即時結果果落裹殘後見凋謝如前華果都無所有今汝大王亦復如是世間王者所有快樂王富盛樂王五欲樂廣有象馬車步倉庫財穀宮閫園苑金銀珍寶臣佐宰官后妃宮屬童男童女乃至一切王族親枝凡如是等皆當棄捨應求出離此等一切悉是無常是不堅牢是不究竟是變易法是不眞實是不久住是動是搖剎那壞散畢竟是罪是盡是滅極其邊際爲滅失法爲怖爲惱多起憂苦是損是隳是斷是破是離散法大王如是應知又如有四大山從四方來其山堅實不破不缺妙峯圓滿從虛空中一時隳地爾時大地諸有情類乃至一切樹林草木而悉摧毀是諸有情及草木等皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止大王四種大怖彼彼若來亦復如是一切有情皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止何等爲四大王老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命邪行若生壞失正行大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食隨其所欲不以爲難然彼師子雖有大力若入咩拏大惡飛鳥口中極不自在盡食無餘大王死箭射人亦復如是中是箭者極甚迷亂無救無歸支節將斷血肉乾枯渴惱所逼面相恐畏手足戰掉無力無能涎洟涕流大小便利穢汙染身眼耳鼻舌身意諸識不行喉頸閡咽欲語不能醫師棄捨無以爲療衆味飲食其何能進是人爾時隨自業力欲奔他趣無始時來生老病死輪迴流轉循環不止此識若捨他識還依此命餘業復取有身閻魔獄卒甚可怖畏黑暗長夜常履其中將捨識時彼出入息漸漸微細單已無侶無所堪任此界既壞他界即行長廣路中孤然遊履大恐怖處而生極怖深隱道途隱覆而行入大黑暗處大艱險沒溺生死長流大海業風所吹飄颻無定不辯方隅莫知所詣爾時無救亦無歸趣佛言大王唯除善法當於爾時是所依歸是爲救護大王世間富樂等法都無所得勿生耽著諸有所作皆爲邪行是故大王應修正行所言正行者如眞實品云王者若行八種想行是爲護世相應正法何等爲八一者世間無子孤露之人與爲子想二者將護惡友如病人想三者見有諸苦起救拔想四者見有諸樂起歡喜想五者於諸冤對隨觀彼緣離過失想六者於諸善友起隨護想七者見諸富樂猶如藥想八者於身作無常想又如破惡慧經云王者若能具足四種法者應受王之灌頂即成不退隳法速得如來應供正等正覺受念獲受廣大富樂具足何等爲四一者護持如來教法令得久住二者棄捨罪不善法三者攝取空無相無願法門四者發起阿耨多羅三藐三菩提心此中云何是爲棄捨罪不善法如日藏品云佛言大王未來世中諸剎帝利婆羅門吠舍首陁於彼一類修行正法之者以其所有舍宅田土園苑奴婢坐卧之具病緣醫藥乃至四足等如是一切

而悉侵奪或自受用或與他受用此等剎帝利婆羅門吠舍首陀即於現生獲二十種不可愛法何等二十一者賢聖捨離二者所向方隅譏謗流布三者友愛遠離四者多生寃對五者財物資具而悉破壞六者多生散亂七者身分殘缺八者不得睡眠九者渴惱常逼十者飲中有毒十一者朋友輕侮十二者常與他諍十三者父母妻子奴婢眷屬教令不行十四者自隱密法及隱密財爲他顯示十五者自隱密人及隱密事悉爲他說十六者財物銷蕩散歸五分十七者輕重病惱而來侵逼十八者奉醫藥人而悉捨離十九者血肉乾枯受諸苦惱二十者其身流汗大小便利染汙而終大王如是二十種不可愛法彼等現生決定速獲皆由於彼修行正法人所侵奪彼有受用資具或自受用或與他人由是因緣彼命終已當墮阿鼻大地獄中盡其一劫渴飲銅汁飢吞鐵丸身被火衣如是種種受大惡苦盡彼劫壽從地獄出還復生於餓鬼趣中處大曠野極惡險難枯涸之地四方熾盛炎風所吹其地堅利狀若刀鋒經于無數百千歲中受彼趣苦其後暫時或彼滅已於大海中爲一肉團量百由旬以其宿業因故令彼海中周百由旬悉成炎熱銅汁如是經于多百千歲於大海中受地獄苦從彼滅已還來於此極惡險難大曠野中化成肉團與山相等周帀四方炎風所吹其四方面飛禽走獸皆來食噉過長時已或暫彼滅還復生於大地獄中地獄滅已數數受是大惡苦果其後成滿一劫乃得人身蹕生佛國土中然五濁具足空無智慧眼目角睞又復聾瘂大王凡如是等皆由於彼修行正法人所侵奪彼有受用資具等如月藏品云諸仁者於我法中出家人所起大罪者所謂殺生偷盜欲邪行妄語等極不善業謂彼剎帝利囉惹乃至州城聚落官屬於出家人所若國土州城住處寺舍多行制止不令居處或語調伏謂惡言呵毀或身調伏謂加諸杖責彼一切處如是循環皆不解脫於天人趣有所滅失當墮阿鼻大地獄中

爾時諸天乃至羯吒布單那等隨其所來一切大衆咸於三寶發生最上清淨之心以種種相極生尊重俱發是言我等從今已往誓於一切世尊教中而作衛護所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷下至破佛戒者下至於佛法中不持戒行但剃除鬚髮被服袈裟無所攝受者我等於彼起大師想皆爲作護一切資具長養攝持若復隨諸方處或有官屬於彼剃除鬚髮被袈裟者以多種緣加諸杖責我等於彼不爲作護棄捨一切彼境界事隨其國中若起種種諂誑不實鬪諍殺害疾疫饑饉他兵侵擾非時風雨或旱或澇種子散壞有如是等諸燒惱事我不爲彼作其止息我等當往別國土中有佛弟子之所當爲作護我乃空其境界捨離而去如地藏經云佛言地藏過去有國名半左羅王名最勝軍是時彼有法應刑戮之人以護命故潛剃鬚髮以袈裟衣片纏於頸上時宰殺者執其罪人繫縛五處驅逐往詣尾體揭監嚩迦大丘曠林中棄置而還即於是夜彼丘曠林中有羅

刹女名曰惡眼與五千眷屬來入是林忽見其人五處繫縛剃除鬚髮被袈裟片見已即時右繞頂禮出林而去次有羅刹女名佉祢囉摖帝與千眷屬次有羅刹女名猙獰髮次有羅刹女名曰劍口次第而來入於林中各見其人剃除鬚髮被袈裟片見已雖復彼彼饑急不敢侵食頂禮而去又復過去有王名最勝福彼有智臣以其法應刑戮之人付於醉象是人以赤袈裟片潛被其身時彼醉象舉鼻捲取罪人雙腨盡其力勢欲擲於地時象乃見罪人身被赤袈裟片見已即時生清淨心乃以罪人徐置其地跪伏於前滂泣悔謝復以其鼻摩洗雙足佛言地藏且觀彼象雖受無暇傍生趣身彼時見被袈裟片者尚能捨離而去不造罪業況復未來世中有旃陀羅囉惹及其官屬沙門婆羅門長者等中旃陀羅人本實愚癡起聰明慢以諂曲言誑惑世間謂言我是求無上大乘之者彼等愚癡旃陀羅人不怖不觀後世果報於我法中出家人所若是法器若非法器以種種緣伺求過失謂以惡言勉責楚撻其身制止資身所有受用復於種種俗事業中而生條制或窺其過緩或覘其承事求過失已而爲條制如是乃至欲害其命彼諸人等於三世一切佛世尊所生極過失當隨阿鼻大地獄中斷滅善根焚燒相續一切智者常所遠離

大乘寶要義論卷第四

音釋

鈍劣 鈍徒困切頑也劣力輟切弱也
勇悍 勇尹竦切果敢也悍胡旰切有力也
驕倨
捍 侯旰切衛也
齅 許救切以鼻取氣也
巇險
戀 力眷切慕也
哺
耽湎
搏嗾 伯各切擊也
擣扴
融潰 融余中切鎔也潰胡對切壞也
莖 何耕切枝柱也
喉 戶鉤切
頸 經郢切頭莖也
閼
咽 閼咽謂氣塞不通也咽一結切
飄颻 飄紕招切颻余招切吹舉也

大乘寶要義論卷第五 同卷第六 星八

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉 詔譯

如地藏經云復次有剎帝利旃陀羅乃至長者旃陀羅人於其所爲四方僧衆造立寺舍園林臺觀資畜田土給侍人等飲食衣服臥具醫藥或華果樹或涂色樹香樹蔭樹乃至種種受用之具若自侵奪若教他侵奪若自受用若令他受用於我法中出家人所或生瞋恚或復呵罵制止輕侮於正法中作其障難於說法師而興嬈亂此等皆於三世一切佛世尊所生極過失乃至一切智者之所遠離復次彼中世尊作如是言諸得忍菩薩摩訶薩應受剎帝利王灌頂及富樂受用我即許可金剛藏菩薩白佛言世尊剎帝利王所受灌頂若非得忍菩薩彼當隨於何等惡趣佛言金剛藏若非得忍菩薩但能修集十善業道受剎帝利王灌頂及富樂受用我亦許可金剛藏菩薩白佛言世尊若非得忍菩薩又不具修十善業道彼旃陀羅剎帝利囉惹於此世尊甚深教中而令滅失當隨阿鼻大

地獄中斯等云何而得解脫佛言善男子受刹帝利王灌頂者若被信力堅固鎧甲於三寶中廣生淨信又不於我三乘出離法中而生毀謗下至一四句偈亦不輕毀於持戒破戒人中悉不嬈亂下至不受淨戒但剃除鬚髮被袈裟者諸苾芻衆而不嬈亂若衆僧所屬若單已所屬一切受用等物悉不侵奪制止常所聽受三乘出離正法如其所聞隨力修行於彼修行三乘諸苾芻所而常親近傾力堅固不起違背之心教授有情大乘之法使令趣入復令安住若有能具如是相者刹帝利王應受廣大富樂受用而不退墮先佛如來皆悉許可我今亦然許可是事復次彼中作如是言若有眞善刹帝利王乃至眞善長者若今現在或未來世乃至後五百歲法欲滅時若自若他皆作衛護於佛清淨教中堅固守護又於安住聲聞乘者緣覺乘者及大乘者諸補特伽羅具修淨戒德廣大者若是法器若非法器乃至但剃除鬚髮被袈裟者悉爲守護復爲護持塔寺所屬之物悉不侵奪或自受用或與他受用他所侵者即爲制止如是福蘊無量無數不可限極爾時會中一切天主乃至畢舍左主咸作是言世尊若眞善刹帝利王乃至眞善長者具足如是功德者我等皆爲作護令具十種增長之事何等爲十一者增長壽命二者增長無難三者增長無病四者增長眷屬五者增長財物六者增長資具七者增長自在八者增長名稱九者增長善友十者增長智慧我等與自眷屬常當護彼眞善刹帝利王盡其國境有十種法使令遠離而爲守護何等爲十一者他國兵敵二者自國兵敵三者罪業之人四者殺害之人五者非時雨六者惡風暴熱七者極惡宿曜八者饑饉九者横病夭死十者邪見月燈三昧經云佛言若諸天龍夜叉等於我教中作護持者彼等是大施主令我法眼而得久住使三寶種不斷不絕從我口生之子從法化生諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘淨信善男子善女人爲勝義諦法乃至爲求阿耨多羅三藐三菩提者悉爲護持我今親自付囑於汝天龍夜叉等諸大施主及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩如我教勑當爲作護若欲安住修行正法者即得心善云何得心善如寶雲經云菩薩得心善是中云何名爲心善謂彼若能於身心離即得心善應生如是心審諦觀察當以何法是我心之所行又復以何說名爲善若行於善即喜心清淨由心喜故是即行善能生多種厭離能起多種伺察諸不善法而悉斷滅阿闍世王經云諸菩薩不應如是生心若心有所生即諸惡魔伺得其便諸佛如來亦不愛樂賢聖不生喜心自善根分而亦滅失若復生心而無所生即諸惡魔伺不得便諸佛如來亦悉愛樂賢聖心喜自善根分亦不滅失彼若如是修行即於一切處生心生心轉法輪所說之法而無雜亂如開發內心經云佛言慈氏若諸苾芻所說雜亂雖復多聞返生驕倨迷醉忘失內心散亂而不專注彼諂曲心相續而生遠離奢摩他毗鉢舍那不爲他人之所尊重天龍夜叉亦不隨順所修正行而

不成就若於所行悉無所得是為正行若欲了知其正行者謂即勤行修習多聞宴坐復次彼中作如是說若有菩薩勤修勝行而為總領造七寶妙塔徧滿三千大千世界我亦於彼而不許可若復有人聽受正法一四句偈與般若波羅蜜多相應者我即於彼尊重稱讚何以故多聞能生諸佛菩提復從世間無取著生若有菩薩勤修勝行為總領者應當為他說法講授菩薩與其教導令於繫著法中不生繫著所獲福蘊廣大無量業障銷散慈氏假使滿閻浮提勤修勝行總領菩薩彼等若能於一勤行說法講授菩薩之所承事供養又若滿閻浮提勤修說法講授菩薩而悉於一勤行宴坐菩薩之所承事供養此如是等佛悉許可而亦隨喜何以故智慧事業於難行事業中而為最上一切三界高顯最勝復次宣說正法行者如寶積經云佛言迦葉譬如商主欲入大海求無價寶先善觀察堅固船筏乃至到寶所已還復自舍迦葉菩薩摩訶薩亦復如是欲入一切智海先當觀察勤行六波羅蜜多乃至超過一切愚夫異生聲聞緣覺之地然後住佛果位阿闍世王經云佛言大王一切智心根本不斷如是根本當起精進策勤教示布施無厭足以彼迴向一切智智故持戒無厭足迴向一切有情故忍辱無厭足求佛色相故精進無厭足於諸善根勤修集故禪定無厭足所緣相應故智慧無厭足於一切處善思擇故為法利故富樂壽命於一切處皆無過失又復修正行者當為一切有情起平等心如月燈三昧經云佛言童子菩薩摩訶薩當具足一切若成是功德者即得速證阿耨多羅三藐三菩提何等一法童子所謂菩薩摩訶薩於一切有情起平等心利益心無障礙心無毒心是為一法若欲修正法行者應當棄捨利養等事如開發內心經云應當伺察諸利養事以其所著失正念故癡若起時自利成辦故諂若起時不能隨順諸佛教敕故驕倨我慢起時一向但為險惡根本故此等壞失諸善根故智者應當伺察利養雖於現受而有所得然其後世果利都無無量禪定皆悉遠離當墮地獄餓鬼畜生趣中智者又應伺察利養猶如水行流注不斷既伺察已如是生心少欲知足如雜阿含經云譬如一類瘂羊之群於彼尼拘律陀樹周帀而行是中有一瘂羊獨詣群鹿巖中守鹿人所乃至於彼群鹿之前搖動其頭跪伏而坐求彼所食及求作護如是還已餘瘂羊眾悉生輕慢此有一類稱讚利養我慢苾芻亦復如是起無厭心離於眾中為所食故獨入城邑巡行乞食復求邀命得彼最上清淨飲食自分食已以所求食持還園中苾芻眾所謂苾芻言諸尊者我於今日白衣舍中受其邀命得彼最上清淨食己今我有其所乞之食是長食法是已捨法汝諸尊者若欲食者應當隨意如是言已中有少年苾芻皆生輕慢智者當知若發如是麤惡言者皆為利養等事如經廣說此中云何遠離諂誑二法如無熱惱經云有二種法於一切智心而為障礙所謂一誑二諂有其二法是無障礙一正直二無諂若欲成辦諸

正行者常當親近諸善知識因善知識故成諸正行何等經中而作此說如勝生勝慧解脫經云諸菩薩摩訶薩因善知識故流出一切菩薩行法善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故善知識者而能出生一切菩薩諸善根故善知識者普能結集一切菩薩修學所行善知識者而爲根本能令一切菩薩深心清淨故善知識者能爲守護增長一切福蘊故善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故善知識者而能攝持令諸菩薩不墮惡趣使令不退轉於大乘而趣菩薩學處出過惡夫異生之地亦不棄捨聲聞緣覺之法復爲作護善知識者能令一切失道之者還歸正道聞正法者引令解入一切佛法善知識如母能令一切悉生佛家善知識如父廣爲有情資育利益故善知識如乳母善護一切令離罪業故善知識如僕使捍勞能入生死大煩惱海爲拔濟故善知識如舉棹人運載有情至一切智智大寶洲故諸修正行者若欲往詣善知識所應如是作意使其身心清淨勤勇其心如地悉能荷擔諸重擔故心如僕使隨所欲教令悉爲作故其心如犬常所警吠爲守禦故當觀自身如病人想善知識如醫師想所教示法猶如藥想依教所行如病除想凡如是等因善知識故得深心清淨已隨諸善知識所教令法而善修行即能增長一切善根如雪山王一切藥草樹林皆悉依止依止善知識亦復如是能成一切佛法大器又如大海衆流所歸菩薩因善知識從彼出生故即得圓成一切菩薩行法及一切佛法如寶積經云佛言迦葉如人乘船入其大海而於中流船忽破壞是中或有依一版木或餘糅木隨得所依安隱到岸迦葉菩薩乘於一切智心之船亦復如是忽於中流壞失菩薩乘法若遇善知識而爲依止彼即還得一切智心乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲迦葉所有阿耨多羅三藐三菩提法而悉依止善知識故是故於諸善知識所供養承事而爲最上若佛在世若涅槃後應當勤行斯得無量福行圓滿畢竟果報而悉成辦如華積經云若見師子遊戲如來見已發清淨心而爲供養又若彼佛入涅槃後取其舍利如芥子許而爲供養如是所獲果報皆悉齊等是中亦無種種差別如大悲經云佛言阿難若人於我現前供養且置是事又若有人於我涅槃後收取舍利如芥子許作諸供養亦置是事又若有人於我法中造立寶塔復置是事若或有人但以一華散擲空中觀想諸佛而爲供養我說是人以此善根畢竟趣證大涅槃果阿難以要言之下至傍生趣中諸有情類若能想念諸佛我說彼等以是善根畢竟亦成大涅槃果阿難汝觀於佛世尊所何等行施而爲最大何等發心是大威力阿難若有人但能一稱那謨佛陀耶此爲勝義何以故謂佛世尊具大不空名稱故此不空義者所謂即是那謨佛陀耶以於諸如來所隨有何等極少善根而不壞失下至一發淨心此等一切乃至畢竟趣證涅槃阿難譬如漁師於大池中欲取其魚即以鉤餌置於水中魚即競來游泳而食是時漁師知魚

所在重復牢固鉤竿輪線徐緩深鉤既得魚已置于陸地隨其所欲取以用之世間一類有情亦復如是先於佛世尊所發清淨心種植善根下至一發淨信已而彼有情後復惡作業障所覆生於難處其後還得值佛世尊以菩提智及四攝鉤線拔彼有情出生死流置涅槃岸海龍王問經云佛言龍王諸菩薩摩訶薩若能具足八法即得常不離諸佛何等爲八一者教示觀佛影像二者承事如來三者常讚如來四者造佛形像五者教示觀佛色相六者隨何佛刹聞佛名稱即於彼佛刹中發生勝願七者不生下劣之心八者起廣大心求佛之智如菩薩藏經云若能嚴淨如來塔廟者當得四種清淨最上誓願何等爲四一者獲得最上色相清淨誓願二者最上諸相具足清淨誓願三者最上堅固修集清淨誓願四者最上覩見如來清淨誓願彼經復言若人於如來塔廟散華塗香作供養者是人獲得八種不壞之法何等爲八一者不壞色相二者不壞富樂三者不壞眷屬四者不壞淨戒五者不壞多聞六者不壞寂定七者不壞智慧八者不壞誓願若人欲造如來形像者應隨意作或以土木鐵石或復象牙或金銀瑠璃水精赤珠珊瑚碼碯及諸珂貝衆妙香等或造圖幀或於版木牆壁作謚畫像或以紙素及諸繒帛鋑剪而成或自新而作或增修故壞如來形像如是作已當來不於下族中生不於惡業族中生不於邪見族中生所感身支當無殘缺設有具造五無間罪者於如來所能發淨信造立如來形像是人所有當來地獄業報轉重令輕於三乘法或餘乘中而得出離如人不淨穢汙其身而能潔淨沐浴妙香塗飾而彼穢惡之香飄散無餘造五無間罪業者亦復如是造佛像故彼等罪業銷滅無餘又復具行一不善業者若於如來所發淨信心彼之罪業亦悉銷滅如酥投火中而悉成燄業散無餘其義如是何況具足最勝菩提心者及彼出家具淨戒者

大乘寶要義論卷第五

大乘寶要義論卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如寶積經云假使滿三界中一切有情是諸有情各各造立如來塔廟如是色相一一高顯猶如須彌山王而諸有情經於殑伽沙數劫中各各尊重供養是塔若有不離一切智心菩薩但置一華而爲供養此獲福蘊勝前福蘊其數倍多彼經又云假使三千大千世界一切有情悉住大乘而復皆成轉輪聖王設以香油如大海水積燃燈草等須彌量各各燃是廣大燈明供養如來所有塔廟若有出家菩薩取燃燈草投少分油於佛塔前燃燈供養此獲福蘊倍勝於前燈明布施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一又若彼諸轉輪聖王各於佛及苾芻衆所普施一切受用樂具若有出家菩薩以自持鉢所乞之食先減施人然後自食此獲福蘊勝前福蘊最上廣大又若彼諸轉輪聖王積以妙衣如須彌量普施佛及諸苾芻衆若有出家菩薩但以三衣或施十信心菩薩或施佛及諸

苾芻衆或施如來塔廟之中此獲福蘊比前所施極爲殊勝又若彼諸轉輪聖王一一皆以滿閻浮提布設妙華廣爲供養如來塔廟若有出家菩薩下至但取一華供養如來塔廟者此獲福蘊比前所施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一次第出生經云當觀菩薩有其四種賢善稱讃應於如來勤供養何等爲四一者自作最上布施供養令他有情亦如是作供養勝行二者勤誠供養諸如來已轉復堅固大菩提心三者現前瞻覩三十二種大丈夫相四者種植善根而得增勝此等四法是爲最上承事供養諸佛如來海慧問經云佛言海慧有三種最上承事供養如來之法何等爲三一者發生大菩提心二者攝受如來正法三者廣爲有情起大悲心此等是爲勝義供養之行慈氏師子吼經云無佛可想無佛可覩何況有佛可供養耶有所得者無有是處此中何等是供養佛所謂眞供養者應起無想無相之心若無心心所作意無佛想無法想無衆想無補特伽羅想無自他想如是供養者是眞供養諸佛如來般若波羅蜜多經云佛言天主假使殑伽沙數世界之中積滿如來舍利置於刹幢之上若有人書寫般若波羅蜜多經俱爲獻施汝於二分之中當取何分帝釋白佛言世尊我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故般若能生如來舍利故若有供養修習般若波羅蜜多者是即供養如來舍利佛言帝釋若諸有情信解如來如實涅槃者極爲難得此中何等是諸如來如實涅槃無數經中作如是說如來興顯經云佛言佛子若諸菩薩樂欲了知諸佛如來大涅槃者以慧觀察先當了知法自性性法自性者謂即眞如實際法界虛空界自性清淨際無相際我自性際一切法自性如如涅槃應如是了知如來如實涅槃何以故佛子諸法本來如是無生無所生若法本來如是無生無所生是故無有少法可得然佛如來有所生者但爲有情喜樂相續乃有生故如來入涅槃者亦爲有情厭倦生故而實如來本無所生亦無涅槃是諸如來常住法界佛子譬如日輪光明出現普徧照耀一切世界各於清淨水器之中見日光影亦非日輪徧一切處隨入器中乃有所現若復彼彼清淨水器或破壞時或渾濁時或減少時彼日光明而悉不見然日光影雖於器中而不顯現非日之咎以彼淨器自破壞故佛子如來亦復如是法界日輪廣大光明從法界中常所出現普徧照耀隨順一切世間若諸有情清淨心相續如來即爲出現影像一切有情雖常覩見如來日輪影像亦非如來徧一切處隨爲出現若復有情如彼壞器不清淨心相續業煩惱覆故不見如來日光影像彼諸有情即起如來入涅槃想然以如來入涅槃者非如來咎但爲有情相續善根有破壞故又復應以大涅槃法所可化度諸有情故是故如來現入涅槃而實如來無來無去亦無所住佛子譬如一切世間悉作火事或復後時別異聚落國土城邑火事息滅且非普盡一切世間火事皆息佛子如來亦復如是普盡一切世界隨順施作

一切佛事若餘佛剎中作佛事已現入涅槃亦非一切世界諸佛悉入涅槃如巧幻師善學幻法諸明呪力而悉洞曉於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事一切聚落國土城邑悉徧顯示隨其幻力若住一劫若過一劫若餘聚落或城邑中作幻事已隱自身相亦非一切世間幻事皆隱佛子如來亦復如是以無量如幻之智善學方便勝慧智明示現一切法界幻事如來隨現然如來身畢竟安住法界及虛空界一切有情平等事業

別別剎土隨順作已示現涅槃亦非一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃佛子諸有菩薩應如是知諸佛如來大涅槃故所知無量畢竟無著法界無邊亦復無中如虛空界自性廣大眞如無生而亦無滅安住實際然以方便隨時示現是故當知一切世間勿生疲厭隨先行願而自安住一切世間一切剎土成辦所有諸勝法行般若波羅蜜多經云大涅槃者所謂自性空妙法蓮華經云佛言迦葉若能覺了彼一切法平等之性是大涅槃彼經又云佛言善男子如來諸所作事而皆作已成佛已來極甚久遠壽命無量如來常住不入涅槃爲度有情故示現涅槃何以故應以如是緣成熟有情故大悲經云佛言大梵如是此世業盡煩惱盡苦盡苦緣息滅寂然出離此說是爲涅槃大梵此中無復有人了是涅槃謂業煩惱盡自性清淨出世品云諸佛方便開示無邊涅槃之法梵王問經云梵王白佛言世尊諸出家者於隨所樂一切相中若能止息此說是爲涅槃佛言

大梵此互爲緣所成立故覺智方廣經云佛言大目乾連過去有佛號名稱高顯彼佛剎中唯聲聞衆是時有一苾芻名等觀諸所緣住大乘行是人曾於無量俱胝那庾多佛所種植善根於阿耨多羅三藐三菩提心曾無退轉安住無上大乘法中欲令嚴淨不可說不可說佛剎其佛剎中無別有情發善提心是時彼苾芻雖廣植善根然於甚深法中生輕慢心以是緣故當生長壽天時名稱高顯如來如其所應作佛事已即時普觀一切佛剎何等剎中有情不作佛事還自觀見我剎土中有一苾芻住大乘行是菩提器然彼苾芻有障難事以生長壽天故彼之身器不能堪任令其種植菩提善根是人命終之後當墮阿鼻大地獄中亦復不能堪任種植善提善根地獄出已生於人中而復聾瘂諸有所作舉手示物或假他緣方曉其事是時名稱高顯如來爲欲化度彼苾芻故以善方便於六十俱胝那庾多生中捍勞忍苦作諸化事使令成熟佛言大目乾連汝且觀彼如來六

悲心故爲一有情經如是時受其勞苦乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地大目乾連於汝意云何彼時名稱高顯如來者豈異人乎即現一切義如來是彼等觀諸所緣苾芻者即無量光如來是父子合集經先行品云佛言妙吉祥彼過去世輪迴之中無量阿僧祇不思議無等比無初際時有如來名曰帝幢經于殑伽沙數等世界佛剎是諸佛剎中諸有情類皆悉得其五種樂事或有有情得其欲樂或得出離樂或得禪定樂或得三摩

地樂或得阿耨多羅三藐三菩提樂而彼有情雖受諸樂然無繫著譬如飛鳥騰翔空中而得自在彼諸有情受樂亦然悉無所著妙吉祥白佛言世尊彼時帝幢如來者即我世尊釋迦牟尼佛是入楞伽經頌云

我不觀寂靜　亦不起行相　復無分別心[十六]
故我證涅槃

此中當知於一乘信解極爲難得此一乘者而諸經中皆作是說妙法蓮華經云我發起一乘爲有情說法所謂佛乘無二無三十方一切世界法爾如是何以故若過去世十方一切世界諸佛如來皆發起一乘爲有情說法若未來世十方一切世界諸佛如來亦發起一乘爲有情說法若今現在十方一切世界諸佛如來復發起一乘爲有情說法所謂佛乘以是緣故十方世界尚無二乘而可建立何況有三真實品云佛言妙吉祥由昔因中一乘境界能具足故令佛剎中唯一乘法而爲出離而無聲聞緣覺二乘建立何以故如來已離種種想故若有人言如來或說大乘之法或說緣覺乘或說聲聞乘者是人於如來所起不清淨心不平等心取著之心大悲經云佛言我若說有種種想者即於法中自生諂曲然我爲諸有情所說諸法皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智攝使諸有情同到一切智智之地是故無彼諸乘分位而[十七]可建立亦無諸地我所建立亦不建立補特伽羅事亦無少行及無量行之所建立復無三乘而可分別彼無分別性入法界門但爲世俗諦故開示引導方便宣說勝義諦中唯一乘法而無有二般若波羅蜜多經云佛言天主若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者我當令發阿耨多羅三藐三菩提心若復不能決定發菩提心者我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於生死流中相續不斷故我意不欲令彼諸善根分有所隱沒當令於彼最勝法中而有所得大集會品云一乘普攝彼一切乘以其一乘攝諸乘故同歸一理普入法界無分別性總持自在王問經云佛不說有種種之想然佛出世諸所作事悉同一味法界而無障礙容受一切有情自成正覚已復令諸有情而亦覚了然後轉妙法輪所謂不退轉輪譬如治寶之師於其寶所但取假色瑠璃先以灰水磨淬令潔次用黑膩之髮而復治之然其寶師曾無疲倦後以肉汁及以繒帛重復磨治又用大藥汁及細妙衣次第精治然後瑩潔去其假色同真瑠璃如來亦復如是知有情界本不清淨乃爲宣說無常苦無我不淨之法令於輪迴起厭離想後以聖法調伏方便開導如來亦不暫生疲倦後爲宣說空無相無願之法令其開覚如來之眼如來亦不暫生疲倦後爲宣說不退轉輪及說三輪清淨引導有情令入如來境界之中平等超越種種因性咸證如來清淨法性此說是爲世間究竟得無上果阿惟越致經云不退轉輪平[十八]等故諸佛說法亦平等是故如來爲下劣信解諸有情類不能解了一乘法故乃出娑婆世界五濁時中以善方便爲彼有情建立佛事使成佛果勝鬘師子吼經云諸佛如來方

便宣說此涅槃法從三乘中出生諸乘然由一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提入楞伽經云諸煩惱種子入三摩地三摩鉢底如實覺了住無漏界復入聲聞緣覺無漏界中出世勝行圓滿成辦得不思議法身自在如來為所化有情成諸善行故以善方便說種種乘是故諸如來於種種界中非但說三乘亦說餘乘法

大乘寶要義論卷第六

音釋

侮（罔甫切慢也）荷擔（荷合可切擔都甘切荷擔負也）翳（㲉影切瘖也巡警也）禦（牛倨切扞也）版（補綰切木片也）椽（重緣切桷也）幨（切陟吾切書緝也）鋑（七桓切刀也）淬（取內切淬礪也）

星八　十九

大乘寶要義論卷第七（第八同卷）　星九

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如華嚴經云大毗盧遮那解脫吉祥世界中普徧智燄功德幢王如來建立無量有情住聲聞地無量有情成熟緣覺菩提無量有情成熟迅疾辯才出生菩提無量有情成熟無垢精進幢出生菩提無量有情成熟法辯才出生菩提無量有情成熟根清淨辯才出生菩提無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩提無量有情安住法城現前境界一乘出生菩提無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提無量有情安住三摩地分位理法出生菩提無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提無量有情發菩薩菩提心無量有情住菩薩道無量有情安住清淨波羅蜜多道無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地此中應知菩薩常以正法攝受一切何等是正法攝受如信力入印法門經云佛言妙吉祥正法攝受故即菩薩攝受菩薩攝受故即正法攝受正法攝受故一切有情攝受一切有情攝受故即佛種不斷所作成就又若欲令佛種不斷欲破一切有情諸業煩惱欲閉一切惡趣之門欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂欲斷一切惡魔罥索乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者悉當以其正法攝受此中應問初發心菩薩以少善根彼當云何攝受正法如菩薩藏經云菩薩若具四種法者彼即不滅菩提轉生當作轉輪聖王如其願力即得一切善根隨轉得如大力堅固那羅延身彼得轉輪聖王已修四梵行生於梵世為梵天主何等為四一者菩薩若見如來塔廟故壞發勤勇心而為治飾乃至以一泥團作其供獻二者於四衢道或闤闠之所建立如來高顯妙塔或塚廟像或隨立幢相或但竪刹竿或安如來形像或別別安布如來諸相所謂轉法輪相或復踰城出家之相或菩提樹下成正覺相或現大神通降魔軍相或示現入大涅槃相或忉利天下降之

相三者若見聲聞弟子衆中有離間者爲作和合四者於如來教中若見正法欲滅滅時乃至一四句偈勇力護持使彼流通令不忘失又於正法或說法師皆爲攝受乃至損棄身命終不捨法寶雲經云佛言善男子菩薩若具十種法者即能攝受正法何等爲十一者於後末世後五百歲正法滅時如來教中起雜亂事而諸有情多住邪道息滅智燈無正師授爾時應以廣大經典具大威力攝廣大義如一切法母者尊重供養受持讀誦宣說解釋二者以甚深經爲他演說解釋開示使其解了三者於修正道人所發生歡喜清淨之心四者得歡喜已爲彼攝受五者以無著心爲他說法使其聽受六者於說法人所起師尊想七者於其正法起甘露想八者又於正法如良藥想九者不惜身命希求正法十者以所得法如說修行是爲十法寂靜決定神變經云佛言賢護菩薩若具四種法者即能攝受正法何等爲四一者於自快樂而不愛著二者施於他人上妙快樂三者具大

悲心四者求法無厭彼經又云過去世時無垢威光王於大高如來所千歲之中種諸善根以一切樂具供養彼佛及以四事給施八萬四千諸苾芻衆如是過千歲已彼大高如來告無垢威光王言大王如是滿足千歲於如來所行諸施法若比勤行求法菩薩一出入息中所有善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一何況於正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義彼福邊際我不能說大王且置是事正使如是滿足千歲盡諸所有布施供養總以爲聚施一遊方苾芻如是或施諸苾芻衆若於勤行宣說講授菩薩所以樂法故於彼尊重起於淨信持以飲食生如是心我爲求正法故以此飲食而爲獻施以前布施之法比此善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一如來祕密經云所有菩薩福蘊若比攝受正法福蘊此復倍多正使一切諸佛勤劬宣說經俱胝劫尚不能得受持正法福蘊邊際何等正法如勝鬘師子吼經云此正法者即是大乘增語何以

故大乘出生聲聞緣覺之乘及世出世間一切善法故法集經云彼正法攝受者所謂於一切如來諸說甚深甚深經典宣說講授專注思惟是爲正法攝受當知諸菩薩若依著有所得行雖經無量時供養諸如來於彼彼佛所然不得授記況復成菩提如梵王問經云佛言大梵我於一劫若過一劫宣說彼彼如來名字若我供養是諸如來或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多我於彼彼佛所未得授記何以故我於有所得行而依著故若我爾時於然燈如來所纔見彼佛即得無生法忍彼佛世尊與我授記我於爾時超過一切有所得行而復圓滿六波羅蜜多於甚深法中能生信解所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得周畢大集經月藏品云佛言月藏彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐三菩提不共一切聲聞緣覺所有是故世俗諦不能成就阿耨多羅三藐三菩提最上善根及辦諸勝行月藏如人持以熷火不能枯涸甚深大海彼世俗諦亦復如是尚不能涸自煩惱

海況復為他諸有情類此中何能信解甚深之法如菩薩藏經云菩薩有二種慧一者從他聲聞二者自心深固作意此中何等是從他聲聞若有菩薩雖復樂修諸相應行然於菩薩藏正法不樂聽受又不樂聞諸聖法律於定中少味而為喜足慢心熾盛故墮增上慢而彼菩薩不能解脫生老病死憂悲苦惱亦不解脫六趣輪迴又復不能解脫苦蘊以彼緣故如來說言從他聲聞而此所聞不能解脫老死等法何等是為深固作意所謂菩薩自作是學無所有法而可和合非不和合是深固行此深固行即是非行增語彼如是聲若前際若後際如實伺察從何所生復從何滅又若言說若義理若斷若證若已說若當說彼等一切如實伺察無過去相無未來相無現在相可得即一切法自性寂滅自性寂靜自性圓滿畢竟無生無起無實應觀諸法畢竟涅槃若如是觀即無所觀亦非無觀此名正觀況復一切法如實可觀耶是即無所觀此無所觀亦即無生增語若一切法無生即不越正理若一切法平等即佛法平等如是所說是為不越正理此說名為深固作意如是乃能解入最上甚深正法父子合集經云佛告淨飯王言大王若或空劫時中或有梵天樓閣出現於前七寶所成彼堅實性若生起時從何所來如是欲界他化自在天化樂天兜率天夜摩天忉利天四大王天是等諸天樓閣悉現七寶所成又鐵圍山大鐵圍山堅實一聚金剛所成是等諸山彼堅實性從何所來又須彌山你民達囉山持雙山持軸山持金剛山朅那里酤山尾那怛酤山馬耳山善見山大善見山烏旮誐盧山香醉山雪山及餘黑山悉現於前乃至一切三千大千世界而悉出現且彼須彌山王去地八萬由旬其堅實性悉集現前從何所來大王若此世界成後大地火然大水漂流大風鼓擊其火亘空所有煙燼悉無所現如酥或油投火中燒亦無煙燼其水漂時無餘可得如鹽投水而悉混融亦無有餘其風鼓擊無少物可現如毗嵐風當吹鼓時何有飛鳥而可得現此三千大千世界亦復如是火然水漂風鼓之時無餘可見彼堅實性如是壞滅從何所去此說外地界內地界亦然及餘諸界若內若外亦復如是是故一切法生時無所從來滅時亦無所去彼等有生決定皆空生已亦復自性皆空阿闍世王經云爾時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸菩薩聲聞大衆盥手滌器已於妙吉祥菩薩之前肅恭而坐聽受正法王言菩薩願今為我解除惡作妙吉祥言大王假使殑伽沙數等諸佛世尊亦復不能為汝解除惡作阿闍世王聞是語已驚怖無救悶絶躃地是時尊者大迦葉即告王言止止大王勿生驚怖此妙吉祥菩薩善能為汝說自因緣應作是問以何緣故菩薩作如是說時阿闍世王從地徐起白妙吉祥菩薩言以何緣故菩薩作如是說妙吉祥言大王於汝意云何汝心有所緣觀佛世尊耶王言不也妙吉祥言汝今云何觀心生耶王言不也妙吉祥言觀心滅耶王言不也妙吉祥言觀有為法耶王言不也妙吉祥言觀

佛世尊於有為法有表示耶王言不也妙吉祥言大王於汝意云何若諸法中無法可觀者而容有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王以此緣故我作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能為汝解除惡作復次大王若此空中或煙或塵欲染虛空於汝意云何是彼煙塵能染空不王言不也妙吉祥言大王又或有人作如是言我欲清淨虛空而彼虛空其能淨不王言不也妙吉祥言大王如來亦復如是與虛空等說一切法本來相續自性無染彼無有法若染若淨而實可觀是中復何有所解除大王我於是義如實正觀故作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能為汝解除惡作復次大王諸佛世尊內心非有所得非有所起外亦非所得非所起何以故一切法自性無所起若法自性無所起故即無處容受有所起性何以故一切法自性無所起故即無所成一切法無所成故即無所集一切法無集故即無出生一切法無出生故即法離性一切法離性故即無能作行一切法無能作行故即無有生一切法無有生故即無異熟法一切法無異熟故即無起作一切法無起作故即無所染一切法無染故即自性明亮一切法自性明亮故即法清淨一切法清淨故即虛空等一切法虛空等故即無對治一切法無對治故即離於二一切法離二故即離二邊一切法離二邊故即法無邊一切法無邊故即無涯際一切法無涯際故即無究竟一切法無究竟故即無所緣一切法無所緣故即於一切處無顛倒住一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得一切法常故即無動轉相應一切法淨故即自性明亮所成一切法樂故即無分別相應一切法我自性故即無我表示相應一切法無惡作故即內心寂止一切法無實故即勝義諦無所安立一切法寂靜故即徧寂相一切法無我故即我我所相離一切法無味故即解脫相一切法離名故即名差別不可得一切法無分別故即種種性離一切法一味故即解脫普攝一切法離相故即無相際一切法無相故即無解了所緣清淨一切法空故即一切見作皆離一切法無願故即超越三世一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得一切法涅槃普攝故即畢竟無生大王於汝意云何若法無生復無積集是中還能有所染不王言不也妙吉祥言又復有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王由如是故如來知一切法與涅槃等乃於是中無有惡作而能解除是故大王彼深固相應當如是行以無顛倒心應當如實作其伺察如伺察已隨伺察時無有少法可取可捨亦無有法而可共住若一切法不共住故此說是為輕安若法輕安即法寂靜若法寂靜是即法自性若法自性即無自性一切法無自性故即無主宰大王於中應作忍法即此亦復無法可作何以故大王所作寂靜故如是了者當證涅槃此中亦復無法可作亦非無作若作若非作此說皆歸涅槃寂靜

大乘寶要義論卷第七

大乘寶要義論卷第八

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉詔譯

爾時阿闍世王持以價直百千上妙氎衣獻施妙吉祥菩薩而菩薩不肯受之其王即以此妙氎衣被妙吉祥菩薩之身衣未著身菩薩即時隱而不現王既不見菩薩之身但聞空中聲曰大王汝若能見妙吉祥菩薩身相即能見汝所有惡作若見惡作如是即見彼一切法如見一切法亦然可見所施氎衣若汝不能見亦然如是見大王汝若能見有身相者如是乃以氎衣奉施其王即時復以氎衣各各徧施一切菩薩聲聞大衆及其宮人婇女眷屬而悉不見彼彼身相其王即時入定觀察都無少色爲眼所見無境相可現是中唯存自身想轉又聞如是空中聲曰汝若能見自身相者如是乃以氎衣奉施王即自觀亦不見有自身之相爾時乃離一切色想又聞空中聲曰大王汝若如是無少色相若麁若細而可見者亦然如是應見惡作亦然如是見一切法若汝不見彼即離見彼離見中若汝可見此即非見大王若非見若非不見此爲正見若如是見一切法者亦即非見大王此非見者是爲正見爾時阿闍世王於一切法所對疑惑悉得遠離從定起已重復觀彼一切大衆亦悉不見幻士仁賢經云菩薩有四種法思惟經義何等爲四一者緣法生起非無作因二者無法可生亦無補特伽羅性三者若法緣生彼生無性四者於甚深法中無差別門亦不壞菩提菩薩十住經云佛言妙吉祥諸菩薩有五法令得安隱能清淨初地何等爲五一者若於無所緣解脫智中自安住已復令他人亦悉安住無所緣解脫智中是爲菩薩得安隱法二者此無所緣解脫智即無二無二清淨緣法無生此解脫中自安住已復令他人亦悉安住緣法無生解脫法中是爲菩薩得安隱法三者彼緣法無生即諸緣自性無生一切法無所有處此解脫中自安住已復令他人亦悉安住一切法無所有處解脫法中是爲菩薩得安隱法四者彼一切法無所有處即諸分位分別悉無自性智觀如虛空此解脫中自安住已復令他人亦悉安住如虛空智解脫法中是爲菩薩得安隱法五者此如虛空智即無雜亂無依止離心意識之智此解脫中自安住已復令他人亦悉安住離心意識之智解脫法中是爲菩薩得安隱法當知彼中離心意識之智即是無發悟有所得智是爲五法勝思惟梵天所問經云梵天問光網菩薩言一切法深固耶一切法非深固耶菩薩言如汝梵天復云何說一切法是深固非深固耶梵天言若非思惟即一切法深固若心與思惟有所和合即非深固又一切法離相此即深固若復離中有所和合此即是爲差別所行若差別中有所行者即諸所作皆非深固菩薩言若爾者云何諸法而可生乎梵天言善男子若自境界離清淨實際中諸法乃生七百頌般若波羅蜜多經云佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時當何所住而修般若波羅蜜多妙吉祥白佛言世尊我修般若波羅蜜多時都無所住而修般若波羅蜜多佛言妙吉

祥無住云何修般若波羅蜜多耶妙吉祥言世尊我修般若波羅蜜多時實無法可住佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時有何等善根若增若減妙吉祥言世尊我於彼時無少善根若增若減世尊諸修般若波羅蜜多者悉無有法若增若減妙吉祥菩薩神變品云有天子白妙吉祥菩薩言如汝所說少能有人解了其義妙吉祥言天子以我所說佛智甚深若少若多不能解了何以故佛智無著無分別不可記不可說非作用非語言道離

心意識若少知若徧知非易解了天子言若佛智不能知者而諸聲聞何能解了菩薩云何住不退轉妙吉祥言天子如來以善方便假文字智隨爲開覺是智無文字譬如火中求火其何所得天子如來亦復如是若最初便說廣大佛智即無有情能知佛智是故如是宣說種類之語開示彼智是智無文字天子言妙吉祥何等是爲種類之語妙吉祥言天子若說持戒及制止法或說般若波羅蜜多相應之法或說八解善提分法此等所說

是爲種類之語天子若說離生離滅之法離雜非雜之語離染離淨之語不厭離生死之語不忻樂涅槃之語無知無斷無修無證無得亦無現前三昧可轉此等所說是爲清淨真實之語不思議音聲一切法決定無所得經云佛問妙吉祥言諸如來所說不思議不思議界當云何是妙吉祥言此不思議不思議界者是諸如來說世尊界離思惟非心所行非心所量非心法揀擇世尊此心如是是即不思議界何以故無心可思惟此心離思

惟故即心自性亦無所有而此無思惟心是心如實世尊此乃是爲不思議界此經又云佛言妙吉祥汝勿應便被此鎧化度有情妙吉祥言世尊若知有情界不增不減是中何有有情而可化度令入涅槃世尊若彼虛空有人能度者彼有情界亦可化度又欲以善提心有所化度者而彼有情亦可發起爲作化度世尊一切法是善提亦非善提染淨可得是故世尊作如是說汝勿被此鎧化度有情世尊有情非染我亦不住度有情心何以

故世尊若有有情即有染淨而爲表示既無有情豈有染淨可表示耶世尊若法有者從緣而生即不相違世尊緣生法中而實無染無淨可得以一切法自性無實緣生性故若於緣中亦無緣義染淨可得世尊此無所有義緣生之義智者了知又復如是緣生之義智者於中悉無分別若於無分別義中即無染無淨譬如幻師或幻師弟子幻出樓閣或復舍宅具有光燄廣大熾盛或有人言我能勇力於彼樓閣光燄聚中而爲止息是人乃

至損壞其身徒生疲極終不能成佛言妙吉祥如是如是妙吉祥言世尊若被精進鎧化度有情亦復如是徒自疲極終無所得此經又云佛言妙吉祥汝當如實伺察爲是何法增語妙吉祥言此謂如實伺察者然如實伺察中彼無一性無種種性而可造作世尊若無種類無分別中作如實伺察即非如實伺察世尊即此非如實伺察是爲增語是故若如實伺察成已是中不起我是凡夫我是聖人之見何以故諸法無所觀若法不立凡夫

聖人之見即得如實伺察成就世尊若善男子善女人能如是住者即得法界相應是中無有少法若平等若差別可得若謂凡夫法差別亦無分別生若謂聖人法平等亦無分別生何以故所緣不可得故若於所緣中或平等差別有所取者此即分別是分別性都無所有若彼彼所緣中有平等差別而可取者即我法彼法乃有差別凡如是等應知決定無法可取維摩詰經云何爲病病本謂有攀緣即爲病本若有攀緣即有其病何所攀緣謂之三界若無攀緣彼何所表若攀緣不可得即無所得云何無所得謂二見無所得何謂二見謂內見外見彼無所得此經又云愛見菩薩言色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是乃至識即是空非識滅空識性自空此等五蘊若解了者是爲入不二法門般若波羅蜜多經云舍利子問尊者須菩提言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何能知善巧方便須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不行色

不行受想行識不行色有相乃至不行受想行識有相不行色非常非無常非苦非樂非我非無我非寂非動非空非不空非相非無相非願非無願非離非不離如是乃至不行識非常非無常乃至非離非不離五蘊如是所有界處緣生菩提分法神通波羅蜜多力無畏無礙解不共佛法等乃至非離非不離而悉不行何以故尊者舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色乃至識不異空空不異識識即是空空即是識如是界處緣生乃至不共佛法不異空空不異不共佛法不共佛法即是空空即是不共佛法菩薩摩訶薩若如是修行般若波羅蜜多是即能知善巧方便而彼菩薩於般若波羅蜜多亦不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行何以故無性自性即是般若波羅蜜多故此經又云佛言憍尸迦善男子善女人宣說般若波羅蜜多時或有誹謗般若波羅蜜多者何等是爲誹謗般若波羅蜜多耶所謂若說色是無常是苦無我不淨

如是受想行識及界處禪定無量無色定念處正勤神足根力覺道聖諦無所畏無礙解不共佛法乃至一切相智是無常是苦無我不淨若如是行是行般若波羅蜜多作此說者是爲誹謗般若波羅蜜多何等是不謗般若波羅蜜多謂若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿觀色無常勿觀色苦無我不淨乃至一切相智亦復如是何以故色自性空故若色自性空是即般若波羅蜜多若般若波羅蜜多中無色爲常可得彼色如是無所有故況復若常若無常而可得耶受想行識乃至一切相智亦復如是作此說者是即不謗般若波羅蜜多又若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿謂有法而可過越勿謂有法而可安住何以故般若波羅蜜多於一切法中無所有故若法不過越無所住即一切法自性皆空若法自性空即法無性若法無性是即般若波羅蜜多此般若波羅蜜多中即無有法若出若入若生若滅如是說者是即不謗般若波羅蜜多又須菩提白佛言世

尊般若波羅蜜多云何有所得云何無所得
佛言須菩提若法有二即有所得若法無二
即無所得須菩提言世尊云何爲二佛言須
菩提眼色爲二意法爲二乃至菩提法佛法
爲二須菩提言世尊有所得是無所得耶無
所得是無所得耶佛言須菩提非彼有所得
是無所得亦非無所得是無所得須菩提若
有所得若無所得而悉平等此即是爲無所
得復次須菩提言世尊豈不住勝義諦中證
阿耨多羅三藐三菩提果耶佛言不也須菩
提言住顛倒法中耶佛言不也須菩提言若
不住勝義諦中又不住顛倒法中成正覺者
豈非如來不證菩提果耶佛言須菩提我證
菩提果然於有爲界中無爲界中悉無所住
又復佛言須菩提我不能以無性中無性而
成正覺須菩提言世尊豈不以有性中無性
能成正覺不佛言不也須菩提言若以無性
中無性能成正覺不佛言不也又須菩提我
於金剛般若波羅蜜多經中曾謂汝言須菩
提於汝意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義無有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提亦無有法如來可說何以故若有法如來
所說者彼不可取不可說非法非非法所以
者何一切賢聖皆以無爲法而有差別如來
但爲化度有情故以善方便開種種門宣說
如是甚深正法

大乘寶要義論卷第八

音釋

胷索（胷姑沃切 索蘇各切繩也）闚闠（闚從頭切市垣也 闠胡對切市門也）爝（即約切大炬也）揭（丘竭切）酤（古胡切）昝（子感切）盥（古玩切澡手也）躃（必益切仆也）

大乘寶要義論卷第九 同第十卷　星十

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如入楞伽經中大慧菩薩問如來藏佛言大
慧何故汝今問於如來自性明亮清淨本來
清淨如是之說如來具三十二相在一切有
情身中如無價寶爲弊垢衣之所纏覆蘊處
界衣纏覆亦然彼貪瞋癡不實計執此之垢
染是無常法是不堅牢是不究竟大慧白佛
言世尊外道所說神我之語何故不能等比
如來藏語以外道說神我是常我能造作離
繫自在而永不滅彼說如是神我之語佛言
大慧外道我語不可等比如來藏語大慧然
我所說實際涅槃無生空無相無願等諸句
義如來應供正等正覺爲諸愚者令離無我
驚怖之法故以方便說無分別無所對礙如
來藏門此中亦非未來現在諸菩薩摩訶薩
著我所作大慧譬如窑師取土成泥用水及
繩并其工具勤力所作成種種器如來亦復
如是住法無我離分別相故以種種勝慧方
便善巧相應或說如來藏或說無我法以多

妙巧文句言詞譬喻而說以是緣故外道我語不可等比如來藏語大慧又我所說如來藏語但爲降伏諸外道輩執我語者故以方便說如來藏如是等輩何故意樂墮在無實主宰計執見中若於三解脫門意樂具足即能速證阿耨多羅三藐三菩提果以是義故如來應供正等正覺所說如來藏法與外道我語不可等比是故大慧爲令外道離諸見執使其當得隨順如來無我藏法此所宣說是謂無上成就究竟之法是謂諸菩薩空無生無二無自性法是謂甚深之法若有宣說及受持者即能普攝一切大乘經中甚深之義何以故此甚深法於一切法一切經中攝故此經又云大慧此空無生無二無自性相普攝一切諸佛及一切經典故月燈三昧經中如來說偈云

三千大千世界中　我所宣說諸經典
種種文句皆一義　故復不能周徧說
乃至一切諸如來　及廣宣說多種法
於一句中修學已　一切修習得成就
一切諸法皆空性　若人於義明解了
此句義中學所成　而諸佛法不難得
於甚深法能信解　獲得一切勝福生
諸有世間出世間　辦所作事至成佛

寶授經云復次妙吉祥若菩薩經百千劫善修六波羅蜜多具善巧方便若有人於此正法勤求聽受者比前福蘊此復倍多何況以無所求心聽受書寫爲他廣說金剛般若波羅蜜多經云佛言須菩提於汝意云何殑伽河中所有沙數彼一一沙爲殑伽河是諸河中所有沙數寧爲多不須菩提言諸殑伽河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若善男子善女人於諸殑伽河中所有沙數如是沙等世界以七寶滿爾所世界持用布施諸佛如來是善男子善女人以是緣故得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若有人於此正法乃至受持一四句偈爲他說者其福勝彼梵王問經云仁者若善男子善女人於如來所樂修福事者應當於此正法聽聞信解及受持等ㄗ能獲得色相富盛廣多眷屬於法自在人天之中受諸快樂舍利子說般若波羅蜜多經云舍利子白佛言世尊若復有人得聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是人即於菩提得不退轉慈氏菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是菩薩即得近佛果位妙吉祥菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者見是菩薩當如佛想一切罪染惡作而悉解除一切業障皆得清淨於甚深法能生勝解如來藏經云佛言迦葉最極十不善業者所謂一者假使有人緣覺爲父而興殺害是爲最極殺生之罪二者侵奪三寶財物是爲最極不與取罪三者假使有人阿羅漢爲母而生染著是爲最極邪染之罪四者或有說言我是如來等是爲最極妄語之罪五者於聖衆所而作離間是爲最極兩舌之罪六者毀呰聖衆是爲最極惡口之罪七者於正法欲雜飾爲障是爲最極綺語之罪八者於其正趣正道所有利養起侵奪心是爲最極貪欲之罪九者稱讚五無間業

是爲最極瞋恚之罪十者起僻惡見是爲最極邪見之罪迦葉此等是爲十不善業皆極大罪迦葉若一有情有如是罪具行十不善業者如來即爲宣說因緣和合之法使令解入爾時亦無我人有情壽者之想若能解了此法無作無爲如幻之法離染清淨自性明亮解一切法本來清淨於一切法淨信勝解者我不說彼有情墮於惡趣何以故無諸煩惱聚性可得生已即時一切破散故知諸煩惱一聚因緣和合所生生已即滅若起心遣除而諸煩惱隨即有生若如是信解者彼復何有罪之分位無處容受故若言有諸罪障而可住者無有是處持律優波離尊者問降魔品云汝諸惡魔云何是苾芻真持律行魔言尊者若苾芻了知一切法畢竟調伏諸罪本來無前後際離邊際故若犯隨罪及餘惡作而悉解除勿生堅著以如是法爲他開示彼之所有五無間罪尚悉蠲除況復少略破戒垢染解是法律者不爲客塵煩惱所染生出離想知諸煩惱非內非外亦非中間非離染智能除煩惱離染之性亦不可遣智者如實觀諸煩惱猶如浮雲風飄流散隨所向方何適何住又諸煩惱如水中月徧計影像對現其前又諸煩惱是黑闇境界慧燈光明而能照破又煩惱賊竊害色相如夜叉羅刹若深固作意如實觀察即無所住又諸煩惱常伺其便若不深固作意即煩惱增長於空無相無願智慧法中即不違害又於如是諸煩惱中智者以智於彼染著煩惱諸有情所對住其前起悲愍心爲說無我無有情法令其離染此即是爲真實持律阿闍世王經云佛言阿難我今實言告汝若有造五無間罪者得聞如是正法已能生勝解我不說彼人有業及業障阿難以要言之此所宣說甚深正法應生勝解廣大稱讚數於彼彼經中尊勤聽受不離善巧方便菩薩應當如是勤行說甚深法是故慧及方便二法不離是爲菩薩相應正法維摩詰經云無方便慧縛有方便慧解何謂無方便慧縛若菩薩於空無相無願法中調伏其心不以相好莊嚴佛土成熟有情此即是爲無方便慧縛何謂有方便慧解若菩薩能以相好莊嚴佛土成熟有情於空無相無願法中調伏其心習力勤行而不疲懈此即是爲有方便慧解何謂無慧方便縛若菩薩於諸見煩惱生起隨逐有所住著然復發起一切善根迴向無上菩提此即是爲無慧方便縛何謂有慧方便解若菩薩於諸見煩惱生起隨逐斷諸有著而發起一切善根迴向無上菩提悉無所取此即是爲有慧方便解此等慧及方便二法和合當知皆是菩薩之行云何是菩薩行所謂非凡夫行非賢聖行是菩薩行在於生死不爲染汙在於涅槃不求寂滅是菩薩行雖求四諦智亦不非時取證涅槃是菩薩行雖觀內空而常思念於三有中示現受生是菩薩行雖觀無生而不入正位是菩薩行雖攝一切有情而不染著是菩薩行雖行於空而常勤求諸相功德是菩薩行雖行無作而勤修一切善行獲得輕安是菩薩行雖修止觀之行而不畢竟墮於寂滅是菩薩行雖轉法輪示現大般

涅槃而不捨菩薩所行之行是菩薩行凡如是等皆是菩薩所行之行降魔經云復次所有諸菩薩摩訶薩最上正行謂即勝慧智增上相應若方便智即普攝一切善法之行勝慧智者即無我無人無有情無壽者無儒童等方便智者即成熟一切有情之行勝慧智者即徧攝諸法之行方便智者即正法攝受之行勝慧智者即一切佛法界無分別行方便智者即一切佛法尊重供養承事之行勝慧智者即一切佛剎如虛空行方便智者即一切佛剎功德莊嚴一切佛土妙莊嚴之行勝慧智者即一切賢聖修無爲行方便智者即於一切師尊所起尊重心施作種種作用之行勝慧智者即觀察佛身無漏之行方便智者即修佛相好之行勝慧智者即觀察一切行無生無起之行方便智者即常思惟於三有中示現受生之行無盡意經云何等是爲菩薩方便復何等是菩薩勝慧所謂若入定時起大悲所緣深固之心觀察有情此即方便若於定中住寂徧寂此即勝慧若入定時起大悲心隨順佛道此即方便若無所有依止觀察此即勝慧若入定時觀察普攝彼一切法此即方便若觀法界無所分別此即勝慧若入定時佛身莊嚴所作現前此即方便若觀察法身分位此即勝慧維摩詰經云佛言慈氏菩薩有二相一者信樂雜句文飾二者不畏甚深之法如實解入是爲二相若菩薩信樂尊重雜句文飾者當知是爲初學菩薩若復於此清淨甚深經典普攝種種文義差別之門聽受宣說生勝解者當知是菩薩久修梵行復有二法是即初學菩薩爲自毀傷不於甚深法中調伏其心一者於昔未聞甚深經典聞已驚怖生疑亦不隨順返生輕謗作如是言我昔未聞此法從何所來二者於大法器宣說甚深法者善男子所不樂親近亦不尊重或時於中密說其過是爲二法復有二法菩薩雖信解甚深之法亦自毀傷不能速證無生法忍一者輕毀初學菩薩不爲攝受不爲決擇復不教誨二者雖信解甚深之法而不習學亦不尊重不行財施法施攝受有情是爲二法此中應知若諸有情解入諸佛菩薩大威德力斯極難得何等是爲菩薩大威德力維摩詰經云維摩詰言大迦葉所有十方世界現作魔王者皆是住不可思議解脫菩薩以善方便成熟有情故現魔相又十方世界或有菩薩從其求乞手足耳鼻血肉筋骨頭目身分妻子奴婢人民國邑象馬車乘凡如是等或來求者皆悉給施菩薩以如是相故行逼迫此等皆是住不可思議解脫菩薩迦葉譬如龍象蹴踏非驢所堪凡夫亦復如是不能如是逼迫菩薩而菩薩者乃能如是逼迫菩薩

大乘寶要義論卷第九

大乘寶要義論卷第十

宋譯經朝散大夫試光祿少卿光梵大師　惟淨　等奉　詔譯

如華嚴經云法界行願分位宣說菩薩無盡佛種世界世尊普徧智境界音聲如來從彼剎中來至世尊釋迦牟尼如來之前出現善

薩威德身相所謂一切身分一切相好一切毛孔一切莊嚴一切衣服及缽具等一切菩薩眷屬具足所有世尊大毗盧遮那如來前際中住過去一切如來後際中住若已受記及未受記未來一切如來現在十方一切佛剎普徧安住一切菩薩普所修習布施波羅蜜多相應先行海一切受者及所施物皆悉影現一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而為表示又復身語分位及語言道一切衣飾衆緣具等而亦對現一一表示又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海又諸菩薩加行精進相應先行海又諸如來廣大靜慮辦事相應先行海又諸如來轉大法輪法事成辦捨諸所有自在身相諸門影現一一表示相應先行海又諸如來喜見諸菩薩道一切世間最上愛樂相應先行海又諸菩薩諸勝願海增上法門廣大莊嚴相應先行海又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行海又諸菩薩廣大法界一切神變

雲廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘如是等十波羅蜜多影現表示廣大法界一切廣大諸神變雲來詣佛所於是菩薩并其眷屬頂禮佛已住於上方化現一切金剛帝寶心莊嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子座上跏趺而坐現諸寶餤摩尼王網彌覆其上復以三世一切如來音聲寶王瓔珞垂掛莊嚴頂戴摩尼寶冠現菩薩身加持而住而此菩薩并其眷屬皆從普賢菩薩行願出生於一切如來足根門中表現清淨智眼所觀聞一切如來法輪經中理法音聲勝海普攝一切菩薩得諸自在及得最上波羅蜜多一切如來皆悉雲集於剎那剎那中廣現神變出現諸有情身廣大境界一切如來衆會道場身中光明顯照一切世界於一世界中普攝影現諸境界相如微塵聚所有一切有情善根成熟應化度者而悉應時能來應現一切如來轉法輪雲一切毛孔吼音境界一切世界普徧一切善根出生生已即時諸有情身皆悉平等一切方分雲海一心剎那廣現

神變此經又云菩薩大威德力者爾時善財童子諦觀普賢菩薩身相乃見菩薩一一身諸分位一一身諸分位分明一一界體一一界體細分分明一一身分各別分位一一身分各別分位分明一一依聚一一依聚分明一一毛孔一一毛孔分明現此三千大千世界所有風火地界并大海洲渚江河寶山及須彌山鐵圍山等國土城邑聚落方處樹林舍宅并諸人民地獄餓鬼畜生之趣阿脩羅界龍界迦樓羅界人界天界及其梵界欲界色界無色界是諸境界悉以神力加持而住乃至形色顯色雲電星宿晝夜圓半月時年分住劫壞劫現如是等此世界相已所有東方一切世界亦如是觀南西北方四維上下一切世界如應對現所觀亦然又諸佛降生衆會道場及有情等所有此娑婆世界前際中住過去一切世界一切互相皆見普賢菩薩一一身中大人之相并諸佛降生一切菩薩衆會道場及有情舍宅晝夜劫數等如是後際中住未來一切世界佛剎等普徧一切

亦然皆見如此娑婆世界前際後際中住一切世界一切互相見諸影相如是十方前際後際中住一切世界一切皆見普賢菩薩一身中大人之相一一毛孔中一一分明互相無雜皆見普賢菩薩在世尊大毗盧遮那如來之前坐於大寶蓮華藏師子座上現遊戲神通時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來見此所現遊戲神通東方如是普徧十方一切世界亦然皆見一切如來足根門中各有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通如其十方一切世界悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通時如是普徧十方一切佛刹如微塵數一一微塵數皆是廣大法界佛會道場悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通時一一身相悉得三世一切所緣影相表示所有一切刹土一切有情諸佛降生諸菩薩衆會道場影現表示時普聞一切有情語言一切佛音聲一切如來轉大法輪一切宣說教授神通變化一切菩薩集會諸佛遊戲境相音聲此等總略如其所說當知皆是菩薩摩訶薩大威德力此中應問何等是如來大威德力如菩薩十地經云解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛子諸菩薩行境界如是加持神力尚復無量云何能入如來行境界耶金剛藏菩薩言佛子譬如有人於四大洲世界之中取小石塊若二若三如豆之量作如是言大地世界頗有過於此耶或無量耶說是語者如汝今時以諸如來應供正等正覺無量智法與菩薩法而相等比佛子四大洲世界如所取者豆量石塊而極少分餘無有量如來境界亦復如是且法雲地菩薩所有功德經無量劫猶尚不能說一少分何況如來無量智境佛子我今實言告汝於如來前為我作證假使十方無邊世界如微塵等一切佛刹證菩薩地者其數充滿如稻麻竹葦甘蔗叢林彼等菩薩經無邊劫宣說開示如來所有一智境界百分不及一乃至俱胝那由他百千分不及一譬喻分亦不及一入如來功德智不思議境界經云佛言妙吉祥今此會中或有有情謂佛如來初始出家或謂久已出家或謂修諸苦行或坐菩提場成等正覺或破諸魔軍或梵王帝釋護世勸請轉大法輪或聞宣說聲聞乘法或說緣覺乘法或說大乘之法或覩佛身高一尋量或見佛身高一俱盧舍或見佛身高顯過諸由旬百千數量或見佛身如真金色乃至或見如摩尼寶色或見如來寂靜身相或見如來入涅槃相或見如來一聚身相或見分布如來舍利或謂十年成等正覺或謂十年入大涅槃或謂有於世尊釋迦牟尼如來教中得圓滿者或隱沒者或謂若十二十三十四十乃至百千俱胝那由他劫入大涅槃或謂世尊釋迦牟尼如來於不可說不可說劫成等正覺妙吉祥於如是等差別之相如來悉非分別非離分別而佛如來以無發悟無分別法常隨有情心作諸行相菩薩十住經云佛言妙吉祥有多種說者如有大池縱廣正等五十萬由旬池岸平坦池水清甘復有

蓮華徧覆池内若或有人以鐵所成千輻輪車而以駮馬勝迦樓羅迅疾勢者而駕馭之其車行得不著池水馬跡亦復不踐蓮華妙吉祥如來亦復如是乘於大車遊彼大池中有毒蛇鼓水騰踊若刹那間而彼毒蛇隨車後轉其車即時七迊右旋若復毒蛇隨彼大車一迊右旋其車即時右旋無數如阿難等諸大苾芻說法亦然有時阿難說十種法表示其義若復阿難說一種法即時舍利子說千種法表示其義若復舍利子說一種法即時大目乾連過八萬世界若復大目乾連過一世界即時如來於十方法界最上自在越虛空際普徧一切世界海一一世界一一洲渚一一凡夫道中示現從兜率天宮沒下降人間入胎住胎出胎梵王帝釋承接沐浴莊嚴周行七步觀察十方作師子吼習學一切工巧技藝明論事業現處太子之位於王宮中嬉戲娛樂遊賞園林出家苦行食乳糜粥已詣菩提場坐成正覺摧伏魔軍觀樹經行大梵天王請轉法輪入忉利天宮等國土分

量劫名次第威德身相壽量多少衆會莊嚴佛刹清淨教法莊嚴發菩提心修諸行願成波羅蜜多圓滿諸地神通智忍具總持三摩地諸解脫門如來無量諸供養事無量如來及菩薩法境界無量法雲廣大所行分量成熟有情方便分位差別之量起大遊戲神通變化示現一乘大般涅槃分布舍利分別教法住時久近及法滅時皆從如是大法池中之所出現又復於諸外道所修行處及一切有情所應作事如來以無發悟無分別心同時悉現於後邊際究竟分位勤勇示現凡如是等刹那俱時十方一切一一自身毛孔之中所有徧諸方分三世一切如來及諸菩薩衆會之海廣大一切佛刹功德莊嚴諸有情聚舍宅宮室廣大莊嚴諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴一切如來境界廣大莊嚴如是等相如來俱時以無發悟無分別心普徧示現於後邊際究竟勤勇刹那俱時普攝一切十方世界乃至凡夫道中有盡無盡無復遺餘諸有

情界一切有情一一有情各各身相形色顯色音聲語言譬喻說法凡如是等分量差別如來俱時以無發悟無分別心普徧示現隨諸有情別別心意於後邊際究竟勤勇隨應表示隨所施作妙吉祥譬如白月十五中夜之時徧閻浮提一切男子女人童男童女各各現前觀月輪相而彼月輪悉無分別如來亦復如是以無發悟無分別心作諸行相由成就不共佛法故隨有情心意隨應化度一切有情各各現前普觀如來而如來心亦無分別是故當知若有分別若無分別諸佛如來悉無發悟而成就不共佛法故隨應施作一切行相此中應知諸廣大甚深經中而獨顯說諸佛菩薩大威德力若有人能深生信解書寫讀誦尊重供養者是人獲福廣大無量此經又云佛言妙吉祥譬如須彌山王勝出衆山顯照殊妙亦高亦廣而復最大妙吉祥若菩薩信解此正法者亦復如是勝出一切菩薩摩訶薩以十方一切世界如微塵等諸菩薩衆若於此正法生信解者所有五波

羅蜜多出生善根於阿僧祇劫中而能積集顯服殊妙亦高亦廣而復最大妙吉祥若善男子善女人所有十方一切世界一切有情而悉勸令發菩提心復有善男子善女人信樂無餘依涅槃者此所獲福比倍於前不可數量妙吉祥正使善男子善女人普令一切有情信樂無餘依涅槃若復善男子善女人於此正法能生信樂若自書寫若令他書寫若自讀誦若令他讀誦乃至但能信樂受持以香華燈塗等諸供具而供養之此所獲福比倍於前不可稱數

大乘寶要義論卷第十

音釋

窰余昭切陶從也 僻匹亦切邪僻也 竊千結切私也 蹴踏蹴七六切躡也踏徒合切踐也 駿祖峻切良馬也 駕馭駕居訝切馭牛倨切

菩薩本生鬘論卷第一 第二同卷　右一

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

稽首一切智　妙湛圓融德　聖支分相貌
無作同眞際　我意靜無諍　忘稱讚布施
以四大爲本　白淨生無變　往昔於人中
常修寂靜行　以拘蘇摩華　合掌而奉散
遠離諸罪惡　解脫諸煩惱　爲人天愛敬
演說無上道　由意寂靜故　獲得清淨法
世間相常住　無盡無修作　彼世間衆生
聞相應功德　起決定信解　住如來密藏
息運動遷變　滅虛妄顛倒　彼勝智功能
如燈常徧照　是諸有情類　自性本無垢
依止佛世尊　樂修眞淨業　謂聞三寶名
及師長教誨　隨順善行學　蠲除我慢意
然昔調御師　勤修菩薩道　依布施愛語
及利行同事　攝取於勝慧　脫染汙縈縛
利樂於有情　增長諸白法　由施力圓滿
生梵天種族　唯增上淨業　而爲其根本
若起於我慢　及無勝慧力　於自種類中
而生多慢類　於百千萬種　離生之喜樂
由顛倒取故　彼則不能證　又彼寂靜處
福德最殊勝　具廣大色相　非小因所得
唯捨家出家　彼菩提薩埵　具足大智慧
能堪任荷負　彼於過去世　久修六度行
已斷除障染　爲出離後邊　具廣大慈心
憐愍衆生類　彼自性眞實　無別染汙囚
是時天帝釋　觀察於世間　來驗彼人行
其心無傾動　而作如是言　今此善男子
出現於世間　最爲殊勝者　於遷變無常
心安固若是　以淨妙飲食　伸供養恭敬
諸天及世人　咸皆獲善利　憶念修淨因
契無相眞智　如是修行者　能治煩惱病
住清淨學處　質直而無僞　觀察勝義諦
離染無修作　啓方便慈門　施平等安樂
發生於勝解　無邪命希求　棄背諸有爲
直躋於實際　成就清淨道　相應諸功德
於雜染因緣　畢竟皆除斷　常崇奉恭信
如來祕密藏　離妄執分別　息除於恚惱
隨順勝種族　而生於染習　如影隨其形

如母生於子　菩薩悲願力　愍恤諸群生
勇猛捐自身　不生憂苦想　我今以微善
歸命伸稱讚　願衆聖冥加　祈悉地成就

投身飼虎緣起第一

爾時世尊將諸大衆詣般遮羅大聚落所至一林中謂阿難曰汝於此間爲我敷座佛坐其上語諸比丘汝等欲見我往昔時修行苦行舍利已不白言願見于時世尊以手按地六種震動有七寶塔涌現其前世尊即起作禮右旋阿難汝可開此塔戶見七寶函珍奇間飾阿難汝可復開此函見有舍利白如珂雪汝可持此大士骨來世尊受已令衆諦觀而說頌曰

菩薩勝功德　勤修六度行　勇猛求菩提
大捨心無惓

汝等比丘咸伸禮敬此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏修時會作禮歎未曾有時阿難陀白言世尊如來大師出過三界以何因緣禮此身骨佛言阿難我因此故得至成佛爲報往恩故茲致禮今爲汝等斷除疑惑說

昔因緣志心諦聽阿難乃往過去無量世時有一國王名曰大車王有三子摩訶波羅摩訶提婆摩訶薩埵是時大王縱賞山谷三子皆從至大竹林於中憩息次復前行見有一虎產生七子已經七日第一王子作如是言七子圍繞無暇尋食飢渴所逼必噉其子第二王子聞是說已哀哉此虎將死不久我有何能而濟彼命第三王子作是思念我今此身於百千生虛棄敗壞曾無少益云何今日而不能捨時諸王子作是議已徘徊久之俱捨而去薩埵王子便作是念當使我身成大善業於生死海作大舟航若捨此者則棄無量癰疽惡疾百千怖畏是身唯有便利不淨筋骨連持甚可厭患是故我今應當棄捨以求無上究竟涅槃永離憂悲無常苦惱百福莊嚴成一切智施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛以悲願力增益其心慮彼二兄共爲留難請先還宮我當後至爾時王子摩訶薩埵遂入竹林至其虎所脫去衣服置竹枝上於彼虎前委身而臥菩薩慈忍虎無能

爲即上高山投身于地虎今羸弱不能食我即以乾竹刺頸出血于時大地六種震動如風激水涌沒不安日無精明如羅睺障天雨衆華及妙香末繽紛亂墜徧滿林中虛空諸天咸共稱讚是時餓虎即舐頸血噉肉皆盡唯留餘骨時二王子生大愁苦共至虎所不能自持投身骨上久乃得穌悲泣懊惱漸捨而去時王夫人寢高樓上忽於夢中見不祥事兩乳被割牙齒墮落得三鴿鶵一爲鷹奪夫人遂覺兩乳流出時有侍女聞外人言求覓王子今猶未得即入宮中白夫人知聞已憂惱悲淚盈目即至王所白言大王失我最小所愛之子王聞是已悲哽而言苦哉今日失我愛子慰喻夫人汝勿憂慼吾今集諸大臣人民即共出城分散尋覓未久之頃有一大臣前白王言聞王子在其最小者今猶未見次第二臣來至王所懊惱啼泣即以王子捨身之事具白王知王及夫人悲不自勝共至菩薩捨身之地見其遺骨隨處交橫悶絕投地都無所知以水徧灑而得惺悟是時夫

人頭髮蓬亂宛轉于地如魚處陸若牛失犢及王二子悲哀號哭共收菩薩遺身舍利爲作供養置寶塔中阿難當知此即是彼薩埵舍利我於爾時雖具煩惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生惡趣之中隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無復餘習號天人師具一切智而不能爲一一衆生於險難中代受衆苦佛告阿難往昔王子摩訶薩埵豈異人乎今此會中我身是也昔國王者今淨飯父王是也昔后妃者摩耶夫人是也昔長子者彌勒是也昔次子者文殊是也昔彼虎者今姨母是也七虎子者大目乾連舍利弗五比丘是也爾時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧祇人天大衆皆悉悲喜同發阿耨多羅三藐三菩提心先所涌出七寶妙塔佛攝神力忽然不現

尸毗王救鴿命緣起第二

佛告諸比丘我念往昔無量阿僧祇劫閻浮提中有大國王名曰尸毗所都之城號提婆底地唯沃壤人多豐樂統領八萬四千小國后妃采女其數二萬太子五百臣佐一萬王蘊慈行仁恕和平愛念庶民猶如赤子是時三十三天帝釋天主五衰相貌慮將退墮彼有近臣毗首天子見是事已白天主言何故尊儀忽有愁色帝釋謂言吾將逝矣思念世間佛法已滅諸大菩薩不復出現我心不知何所歸趣時毗首天復白天主今閻浮提有尸毗王志固精進樂求佛道當往歸投必脫是難天帝聞已審爲實不若是菩薩今當試之乃遣毗首變爲一鴿我化作鷹逐至王所求彼救護可驗其誠毗首白言今於菩薩正應供養不宜加苦無以難事而逼惱也時天帝釋而說偈曰

我本非惡意　如火試眞金　以此驗菩薩
知爲眞實不

說是偈已毗首天子化爲一鴿帝釋作鷹急逐於後將爲搏取鴿甚惶怖飛王腋下求藏避處鷹立王前乃作人語今此鴿者是我之食我甚饑急願王見還王曰吾本誓願當度一切鴿來依投終不與汝鷹言大王今者愛念一切若斷我食命亦不濟王曰若與餘肉汝能食不鷹言唯新血肉我乃食之王自念言害一救一於理不然唯以我身可能代彼其餘有命皆自保存即取利刀自割股肉持用與鷹貿此鴿命鷹言王爲施主今以身肉代於鴿者可稱令足王勑取稱兩頭施盤挂鉤中央使其均等鴿之與肉各置一處股肉割盡鴿身尚低以至臂脇身肉都無比其鴿形輕猶未等王自舉身欲上稱槃力不相接失足墮地悶絕無覺良久乃穌以勇猛力自責其心曠大劫來我爲身累循環六趣備縈萬苦未嘗爲福利及有情今正是時何懈怠耶爾時大王作是念已自強起立置身盤上心生喜足得未曾有是時大地六種震動諸天宮殿皆悉傾搖色界諸天住空稱讚見此菩薩難行苦行各各悲感淚下如雨復雨天華而伸供養時天帝等復還本形住立王前作如是說王修苦行功德難量爲希輪王釋梵之位於三界中欲何所作王即答曰我所願者不須世間尊榮之報以此善根誓求佛

道天帝復言王今此身痛徹骨髓寧有悔不王曰弗也我觀汝身甚大艱苦自云無悔以何表明王乃誓曰我從舉心迄至于此無有少悔如毛髮許若我所求決定成佛真實不虛得如願者令吾肢體即當平復作此誓已頃得如故諸天世人讚言希有歡喜踊躍不能自勝佛告大衆往昔之時尸毗王者豈異人乎我身是也時彼衆會聞是語已異口同音咸伸勸請昔者世尊救度衆生不惜軀命為求大法法海已滿法幢已建法鼓已擊法炬已然機熟緣和正得其所云何捨離一切衆生欲入涅槃而不說法時梵天王稱讚如來為求法故嘗捨千頭佛受請已即時往趣波羅柰國鹿野苑中三轉法輪同觀四諦三寶於是出現世間

如來分衛緣起第三

爾時世尊在摩竭國竹林精舍重閣講堂與阿難陀著衣持鉢入城乞食見有衰老夫婦二人兩目失明加復貧悴唯有一子年始七歲常出乞丐以贍其親或得新好果蓏飲食先奉父母有得硬澀殘觸之物而自食之是時阿難念此小兒雖在幼年而行篤孝勤意朝夕不失所須佛分衛訖還歸精舍食畢洗足敷座而坐為諸大衆將演經法阿難叉手前白佛言適侍世尊入城分衛見一小兒將盲父母往來求乞承順孝養日以為常甚為難得佛言阿難匪惟在家及出家者皆以孝行而為其先計其功德不可稱量所以者何憶念過去無量劫時我為童子亦年七歲以孝順心曾割身肉以濟父母危急之命從是以來承此功德常為天帝及作人王直至成佛皆因此福阿難白佛願聞往因活親之命其事云何佛言阿難汝當諦聽吾今為汝分別說之乃往古世此閻浮提有一大國名得叉尸羅時彼國王名曰提婆有十太子各領一國其最小者名曰善住國界康樂人民熾盛時彼鄰境有一惡王名曰羅睺欲來侵掠搆其兇黨舉師相攻時善住王兵力不如乃奔父國避其禍難王有愛子其名善生方在髫齔不忍棄遺將婦抱兒忽遽出境一路七日得至家邦一路荒僻經十四程勉力而負七日之儲登途慞惶惧涉迂道方行半路已絕餱糧累日飢羸相顧殆盡王作是念事迫計窮須棄一人可存二命乃諭夫人攜兒前進引刃於後欲斫婦身用活幼兒兼以自濟善生迴顧見父舉刀急白王言勿殺於母寧割我肉以充其糧未聞有兒食於母肉勤誠流諫母命獲全是時善生乃白王言願將身肉以救二親若割肉時勿令頓盡漸可取食得延數程若命絕者肉當臭爛必為所棄於事無成是時父母謂善生曰今為罪行非予本心何忍舉刀親割汝肉於是王子先持利刀自割身肉跪而奉之王與夫人見是事已悲啼懊惱久乃能食經于數朝身肉都盡未至他國飢急難堪於骨節間復得少肉齎之前途用接餘命時善住王及彼夫人各以善言慰喻其子聚首哀戀捨之遂行爾時王子而作是念我以身肉濟活親命願達鄉國身安泰然以此善根速獲菩提濟度十方一切群品使離衆苦證真常樂發是願時三千世

界六種震動欲色諸天悉皆驚愕即以天眼觀於世間乃見菩薩修是孝行是諸天子於虛空中合掌稱讚淚墮如雨時天帝釋化作虎狼試驗菩薩欲來吞噉王子自念此諸猛獸今來食我唯有餘骨悉皆施之以歡喜心不生悔惱是時帝釋還復本形讚王子言甚爲希有能以身肉濟活二親如是孝心無能及也汝須何願今當說之我唯志求無上佛道天帝復言我今視汝身肉都盡疲苦難堪得無悔恨於父母耶王子答言若我誠實心無悔恨決定當來得成佛者使我身肉倏然如故作是誓已即得平復時天帝釋及諸天人同聲讚言善哉善哉佛告阿難往昔之時善住王者豈異人乎今淨飯父王是王夫人者今摩耶夫人是昔善生王子者則我身是也

菩薩本生鬘論卷第一

菩薩本生鬘論卷第二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

最勝神化緣起第四

爾時世尊遊化居止摩竭陀國王舍城中將諸弟子大阿羅漢一千二百五十人俱時彼國王名洴沙王稟性仁賢久植德本已證初果得不壞信奉佛之心倍加隆厚常以上妙飲食衣服卧具醫藥供養如來及比丘衆是時國中先有外道六師之徒富蘭那等久在王境宣布邪教誑惑民庶信服者衆王有一弟崇尚其宗四事欽承謂其有道佛日初出法寶肇興王意懇懃俾令歸向固執邪說不從勸諭乃白王言我自有師不復致敬彼瞿曇也王復謂曰福田難遇可營珍饌供養如來然王所教理不敢違當設大齋不限來者若其自至我當延之備設飲食敷置牀座乃令從者密召六師應命而來處尊而坐佛及衆僧不自來赴王謂弟曰汝雖不能躬詣請佛特遣一人白言時至佛受請已將諸大衆威儀詳肅來赴會所見諸外道先踞高位乃以神足移彼六師及徒衆等皆置下行彼咸相顧名起移坐坐定復見已在其下如此至三俛仰而坐次行淨水佛語施主先與汝師澡瓶口塞從佛爲首水乃注下次當施食佛語施主當請汝師以施其食六師口禁不能出言但指於佛佛呪願梵音清徹聽者樂聞次當行食佛語施主先奉汝師食乃住空持至佛所食即還下佛與衆僧飯食已訖與漱齒木敷座而坐次當說法佛語施主令汝師說如前口噤但指佛說是時如來以梵音聲廣爲衆會演微妙法大衆聞已咸悉了達洴沙王弟心淨信解歸依三寶得證初果自餘衆會有得二果乃至漏盡無学果者時外道輩所向失利甚懷恚惱心無暫安各於靜處求學奇術天魔波旬慮其怯弱不能保護昔所授法乃下化作六師相狀於一人前現五人術飛行空中身出水火分形散體種種變現由是邪徒更相恃賴念前被辱衆心離散今察己能定可勝彼即詣王前自誇神異請

對試之見其優劣時洴沙王乃哂之曰觀汝邪徒愚迷特甚佛德廣大言莫能宣欲以螢火與日爭明蹄涔之水比於巨海蟻垤之阜等於須彌野干卑軀方於師子小大相形昭然自顯六師白言大王未測我之殊變何因偏心見薄如此期後七日請置試場王詣佛所具陳上事唯願世尊暫屈威神伏除邪黨悉歸正道佛言大王我自知時王聞是語謂佛許可即勑臣吏擇寬廣處修治平正使令清淨建立幢旛施設牀座當其會日人民企望於是如來將諸大衆自王舍城往毗耶離國時彼大王名曰嘌磋將諸臣庶奉迎於佛六師邪徒咸唱是言久知瞿曇智術微淺將迫較勝畏而避去時洴沙王聞佛前進辦諸供具滿五百車王及臣民可十萬數備其所須悉隨佛往外道即白嘌磋王言請與沙門捔其神化王乃謂曰咄哉癡人自云有道但慮汝輩自貽毀辱王白佛言六師紛紜欲比奇術唯願如來制其邪惡佛言大王我自知時聞說是已謂佛許可嚴治備辦如洴沙王

民庶佇觀期在明日是時如來自毗耶離統領大衆詣拘睒彌國時彼大王名曰優塡集諸臣民悉來奉迎毗耶人民明晨問佛云何已往拘睒彌國六師由是高心愈增語其徒曰見必窮逼時嘌磋王聞佛前進亦備供具滿五百車以俟供養王及臣民充七萬數備其所須悉隨佛後自拘睒彌國往越祇國自越祇國往特叉尸羅國以至波羅奈國迦毗羅衛國舍衛國等于時世尊所歷之境王及臣民千萬億衆悉來奉迎供養恭敬每至一國彼六師輩常逐於後求佛捔試廣術已能皆如前說時諸國王所將臣民無量百千萬億之衆充塞川野集舍衛國時彼大王名曰勝軍有大名稱威德特尊時六師輩前白王言請與沙門較其優劣潛奔諸國意欲求避我與徒屬今逐至此時勝軍王謂外道曰如來聖德難可思議汝輩凡愚輒論勝負王詣佛所具陳上事唯願世尊略施神化普令諸國一切群迷覩佛神通辨其邪正佛言大王此非小緣今正是時如其所請王勑臣吏嚴

治會所廣積香華敷設牀座諸來大衆皆悉雲集當月一日於晨朝時佛與大衆初至論場勝軍大王是日設食淨心親手以奉楊枝佛受嚼已擲殘置地忽然之間發生根莖以至青翠漸次高大三百由旬其條傍布二百由旬枝葉華果七寶所成有多種色隨色發光食其果者味如甘露一切人民覩是神變咸生信重讚言希有佛隨機宜爲說妙法聞法解悟得不退轉次第二日拘睒彌國優塡大王請佛供養佛於兩邊化二大山高廣嚴好七寶合成衆色晃曜一山之上出粳稻飯香滑甘美如蘇陀味諸國土中無量有情共來食之皆得豐足一山上出細嫩香草食無苦澀而能充足象馬牛羊諸傍生類皆得飽滿諸國人民覩是神變咸生信重讚言希有佛爲說法皆悉悟解得須陀洹果次第三日大越支國純眞陀王請佛供養奉佛淨水盥漱棄地成七寶池一一方面每二百里八功德水充滿其中四色蓮華清香遠布時諸衆會覩是神變咸生信重佛爲說法心開意解

遠塵離垢皆得初果次第四日特叉尸羅國陀婆彌王請佛供養是時如來於池四面化八渠流激揚清波相連灌注水聲流演八解脫法諸波羅密聞者皆發大菩提心次第五日波羅柰國梵摩達王請佛供養如來口中放金色光徧照三千大千世界蒙光照者身心泰然猶如獲得第三禪樂佛爲說法得法眼淨次第六日毗耶離國喋磋大王請佛供養如來慈力平等加持普令衆會一切衆生各互了知心行差別心所動作善惡業報咸生驚喜歎佛功德佛爲說法各得了解發清淨心住無生忍次第七日迦毗羅衛國諸釋種族請佛供養佛以神力令在會者各見自身爲轉輪王七寶具足千子圍繞小王臣民恭肅承事各各忻慶讚佛功德佛爲說法皆悉樂求無上佛道次第八日帝釋天主知佛世尊攝化邪黨下降人間請佛供養爲佛造作七寶嚴飾師子之座佛坐其上光明煥赫釋梵諸天侍立左右一切衆會寂然安坐是時如來舒金色臂以手按座欻然有聲如象王吼應時即有五大藥叉摧壞挽拽六師之座密迹金剛杵頭出火舉擬六師驚怖奔走慚此重辱溺水而死六師徒屬九萬人衆皆歸依佛願爲弟子佛言善來鬚髮自落成沙門相證羅漢果爾時洴沙大王復白佛言世尊今者六師生雖遇佛不蒙濟度願聞往因佛言大王善思諦聽乃往過去無量世時此閻浮提有一國王名賒拘利久居寶位未有聖嗣念是事已心沒憂海廣興福業祈滿此願時天帝釋化一醫師來詣王前問其憂意王以上事乃具答之醫曰爲王入雪山中採取靈藥與后妃服後當有子王曰甚善於後醫師採藥還宮用乳煎藥進上使服王后見已避臭不服兼亦不信化醫遂去餘諸宮嬪競分藥飲服之未久咸覺有娠是時王后悔惱愁歎徧求前藥唯得少滓以乳煎服後亦有子餘諸夫人月滿生子各各端嚴王大歡悅最後王后乃生一子而貌極醜形如株杌王與其后見之不喜因是立名株杌太子年漸長大武勇冠世時彼鄰國群寇犯境乃遣太子擊之退散王加愛念訪其良匹遠國有王名黎瑟跋蹉王有一女容止端正遣使求覲乃蒙相許六國聞之各懷慕樂競來求聘舉兵相攻其王乃曰若許其一餘則生恨能却他兵當與女適是時株杌聞是說已審爲實爾乃利其器方在壯年戰而得勝乃取六首獻跋蹉王生大歡喜納以爲壻奪諸士卒與妻還國婦覩醜狀常有怖色王子愧恥心不自寧便至林中乃欲自盡帝釋遙知下至其所善言慰喻賜一寶珠密令置此於汝頂上可得容儀如我無異跪而受已喜而還家婦見不識乃語之曰卿是何人夫即具說得珠之由株杌之名自茲而息乃更其號須陀羅舍佛言大王當爾之時賒拘利王者今淨飯父王是王夫人者今摩耶是醜王子者今我身是昔美婦者今耶輸夫人是昔六王者今富闌那等六師是

如來不爲毒所害緣起第五

爾時世尊遊化依止王舍城中時彼國主阿闍世王創發淨信歸依於佛四事供養曾無

所乏大臣人民四部之衆咸於如來親近恭
敬以梵音聲說微妙法教諸弟子斷十惡業
勿殺生命竊盜他財作非梵行妄言綺語兩
舌惡口貪瞋邪見是諸衆生蒙佛教誨修行
十善於佛法中清淨而住時有長者名曰申
日財富無量有大威勢從昔已來承事外道
深著邪見婆羅門法時外道輩見阿闍世王
大臣人民於如來所歸奉者衆而我徒屬不
霑惠施心懷憎嫉欲作損害詣長者所共相
議曰沙門常說了三世事預知他人心之所
念今可驗彼為實爾不長者曰然以何試之
外道告言當須長者詐作歸依請佛就舍略
陳微供彼若遥知應不見許若受請者必遭
所困乃令長者先於門內鑿大深坑多積熾
火危布鐵櫞薄土覆上伺其沙門領徒至此
曲躬傍引揖之上行若其安然無所損者可
命沙門次當就食即以毒藥和飯授之申日
云善一如所教便令掘地速辦斯事即詣請
佛具伸虔意知其根熟默然許之時諸外道
皆大歡喜長者有子其名月光年十六歲具
相聰利久植善本得宿命智乃白父言如來
神鑒舉念即知外道愚人慎不可信時彼申
日不從子言穿坑置火以毒和飯遲明遣使
請佛臨訪如來知已勑諸比丘執持應器從
吾之後四大天王釋梵王等天龍鬼神皆悉
隨侍是時如來現諸神變放金色光照申日
舍與諸大衆安詳而來身相巍巍如星中月
將至其門地六震動病苦有情皆得痊愈盲
者得視聾者能聽毒者得消狂者得正一切
音樂自然發響珍禽瑞獸舉舞和鳴所覆火
坑佛神力故化成清淨廣大池沼於中復現
千葉蓮華如來徐步履上前入諸大弟子各
各皆蹈百葉蓮華行列而進於是申日覩佛
神變省已無知生大憂怖頭面著地悔過自
責食時將至忽遽欲炊上妙香飯以奉如來
佛即止之但持毒藥所和飯來不須復造佛
語大衆受是飯已且置鉢中未可食也世間
凡夫有其三毒一者貪欲二者瞋恚三者愚
癡我今已於曠大劫來滅煩惱火心得清涼
於此三毒永盡無餘假使毒藥大如須彌所
穿火坑廣於大海則於吾身不能為害以佛
法僧實行力故一切惡毒自然消散作是說
已令食鉢飯佛及大衆一無所損彼外道輩
潛竄泯跡申日長跪頂禮佛足白言世尊我
大愚癡信彼邪師造此惡行唯願大慈哀愍
攝受授我懺悔令離憂怖如來為說苦集滅
道四聖諦法長者聞已心淨信解得證初果
作禮而退

兔王捨身供養梵志緣起第六

菩薩往昔曾作兔王以其宿世餘業因緣雖
受斯報而能人語純誠質直未嘗虛謬積集
智慧熏修慈悲不生一念殺害之心於彼無
量百千兔中稟性調柔居其上首為彼徒屬
講宣經法勸令諦聽善思念之我及汝等無
始劫來不修正行隨惡流轉由四種因墮三
惡道所謂四者貪瞋癡慢或由慳貪造十惡
業以是因緣墮餓鬼中慳增上故其咽如針
長劫不聞漿水之名設得少食變成火聚皮
骨連立受饑渴苦或由瞋恚造十惡業以是
因緣墮傍生中或為鷙獸虎兕毒蛇無足多

足更相食噉受駝牛報負重致遠項領穿破
償他宿債或由愚癡造十惡業以是因緣墮
於地獄無淨慧故撥無因果毀佛法僧斷學
般若入於苦處八寒八熱刀山劍林種種治
罰或由我慢造十惡業以是因緣墮脩羅中
心常諂曲貢高自大離善知識不信三寶雖
受福報如彼天中常若鬪戰殘害支節我今
略陳如是諸趣所受衆苦若具說者窮劫不
盡又我與汝盲無慧眼癡增上故受此兔身
常受饑渴乏於水草處於林野周慞驚怖或
爲罝網機陷所困爲彼獵者之所傷害現受
此苦深可厭患汝等各各發勤勇心修十善
行趣出離道求生勝處是時兔王常爲同類
宣說如上相應法要有一外道婆羅門姓厭
世出家修習仙道遠離愛欲不起瞋恚飲水
食果樂居閑寂長護爪髮爲梵志相忽於一
時遙聞兔王爲彼群兔宣說經法而自咨嗟
乃作是言我今雖得生於人中愚癡無智不
及彼兔了達善法開悟於他此必大權聖賢
所化或是梵王大自在等我因得聞彼所說
法身心泰然離諸熱惱今此兔王自性仁賢
善能發明先聖之道分別善惡報應之理我
從昔來棲止山谷草衣木食求出離道未逢
師友如是教誨今始遇之喜躍無量是時仙
人即起合掌詣兔王所安徐而言奇哉大士
現此權身能爲有情廣宣法要汝今眞是持
大法者必當所蘊正法之藏願今爲我開示
演說最上究竟出離之道我先修習婆羅門
法久受勤苦殊無所益譬如有人信順愚夫
鑽氷求火不可得也願投仁者作歸依處時
兔答言大婆羅門我今所說解脫之法能盡
苦際稱汝機者但當發問無所悋惜我已久
除慳貪之垢爲利有情樂住生死化彼同類
受是兔身是時仙人聞是說已心大歡喜得
未曾有我今幸得親附慈化願垂教誨勿辭
勞倦凡歷多年義深親友食草飲泉與兔無
異時世人民枉行非法慣習罪惡福力衰微
善神捨離災難競起共業所招令天亢旱經
于數載不降甘雨草木焦枯泉源乾涸時婆
羅門即作是念我今年邁復闕所食若唯上
此轉增饑羸乃白兔言今且暫離往至餘處
幸勿見訝兔即告曰大仙今者不樂其所誠
恐愼犯與乞容恕久要之言俄成輕別婆羅
門曰此處幽寂絕其過患諸兔調順各不侵
擾但我薄祐乏其所食久依大士獲聞法味
要當終身藏之心腑願廣其傳以濟群有絕
粟亡食已經旬日恐命不保虛捐前功兔聞
是已悲哽而言今此睽違何時再遇願留一
宿慶伸薄供是時兔王語群兔曰今此大仙
道力堅固是善知識最上福田汝等勠力多
積乾薪共助晨飡供養之用乃詣仙所復作
是言唯願明旦必受我請仙即許之彼婆羅
門佇思詳審今此兔者爲何所有或得獐鹿
或遇殘獸心生歡悅勤請如是是時兔王謂
群屬曰今此大仙欲捨我去無常別離世態
若此衆生壽命猶如幻化果報一來無能脫
者是故汝等當勤精進求出離道得盡苦際
爾時兔王終夜不寐爲彼同類說如是法當
其清旦詣積薪所以火然之其燄漸熾白言
大仙我先所請欲陳微供今已具辦願强食

之所以者何智者集財積而能施受者憐愍要必受用我今貧乏施乃爲難唯願仁者決定納受我欲令他獲安隱樂自捨已身無所貪惜共諸衆生證無上覺說是語已投身火中時彼仙人覩是事已急於火聚匍匐救之不堅之身倏爲而殞抱之于膝悲不自勝苦哉大士奄忽若此爲濟他身而捐已命我今敬禮爲歸依主願我來世常爲弟子發此誓已置兔於地頭面作禮而復抱持即與兔王俱投熾焰是時帝釋天眼遥觀即至其所與大供養以衆寶建窣覩波佛語諸比丘昔仙人者彌勒是也彼兔王者即我身也

菩薩本生鬘論卷第二

音釋

飼祥吏切餧也 癰疽癰於容切疽七余切 舐神帋切舌舐也 貿莫候切 迄許訖切至也 蓏郎果切蓏瓜曰蓏 髫齔髫徒聊切齔初覲切毀齒也 愕五各切驚遽也 噤巨禁切口閉也 盥漱盥古玩切漱蘇奏切 蹄涔蹄杜奚切涔鋤針切蹄中水也 嘌磋

睽違睽苦圭切違也 欻許勿切忽也 鷙支利切鳥猛也 [illegible]

菩薩本生鬘論卷第三同卷第四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

慈心龍王消伏怨害緣起第七

菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中有三種毒所謂氣毒眼毒觸毒又由別報福業力故身具衆色如七寶聚不假日月光明所照常與無量百千諸龍周帀圍繞以爲眷屬變現人身容色端正住毗陀山幽邃之處多諸林木華果茂盛清淨池沼甚可愛樂與諸龍女作衆歌舞共相娛樂止住其中經于無量百千萬歲是時有一金翅鳥王飛騰翔集從空而下欲取諸龍以爲所食當其來時搏風鼓翼摧山碎石江河川源悉皆乾竭時彼諸龍及龍女等見是事已心大驚怖所著瓔珞嚴身之具顛掉不安悉墜于地咸作是言今此大怨喙如金剛所觸皆碎將來噉我其當奈何是時龍王初聞此說極生憂惱由宿善力復更思惟心乃無畏然此金翅具大威力唯我一身可能禦彼謂諸龍曰汝等但當從吾之後

必無所害若我不能與其朋屬作守護者何用如是大身之爲爾時龍王詣金翅所心無怯弱而白彼言幸少留神共議此事汝於我身常生怨害我於仁者都無此念以宿惡業招此大身雖具三種氣眼觸毒未嘗於他暫興損害度己之能可相抗敵亦能遠去令汝不見我今所以不委去者多有諸龍依附於我由此不欲兩相交戰是故於汝不起怨心金翅復言汝誠於我無怨心耶龍曰我雖獸身善達業報審知小惡感果尤重如影隨形不相離也我及汝身今墮惡道皆由先世造作罪因汝當憶念如來所説非以怨心能解怨結唯起慈忍可使銷除譬如火聚投之乾薪轉增熾然無有窮已以瞋報瞋理亦如此是時金翅聞是説已怨心即息善心生焉復向龍王作如是説汝今能以慈忍之力息我瞋恚如汲流泉滅其炎火使我心地頓得清涼龍王復言我昔與汝無量世時先於佛所曾受戒法心非清淨復不堅持爲求名聞而相憎嫉以是因緣墮於惡道我曾發露故能

憶持汝由覆藏今皆忘失汝今應當憶本正念發慈忍心淨修梵行金翅復言我從今日普施諸龍安隱無畏即離龍宮還歸本處龍王乃慰諸龍眷屬復問之曰汝見金翅生恐怖不各作是言極大怖懼龍曰世間衆生若見汝者生大恐怖亦如此也爾等諸龍嘗身命與諸衆生等無有異當觀自身以況他身是故應起大慈之心由我修習慈心因緣便其怨對還歸本處一切有情流轉生死所可依怙無越慈心大慈心者猶如良藥能愈衆生煩惱重病大慈心者猶如明燈能破衆生三毒黑暗大慈心者猶如船筏能渡衆生三有苦海大慈心者猶如伴侶能越生死險難惡道大慈心者如摩尼珠能滿衆生所求善願我由往昔失慈心故墮此龍中不得解脱若諸衆生建立慈門則能出生無量善法閉塞一切愚癡昏暗諸煩惱緣而不能入常生人天解脱安樂諸龍眷屬聞是説已悉除瞋恚皆起慈心是時龍王見諸同類從己所化而自慶言善哉我今所作已辦令汝已除

無量惡毒以善淨法補置其處復爲汝等建立清淨八戒齋法當奉持之閻浮衆生以八戒水洗浣身心令得清淨斷除無量貪瞋癡垢於人天路而作資糧若能持是八戒齋法當知是人雖無妙服則爲已具慚愧之衣當知是人雖無垣牆則能禦捍六根怨賊當知是人雖非上族則爲已住聖種姓中當知是人雖無瓔珞則具衆善莊嚴其身當知是人雖無珍寶則集人天七種法財不依橋梁超越險道受八戒者功德如此時彼諸龍各作是言我今願聞八戒名字我當頂受勤而行之龍王告曰其八戒者一不殺生二不偷盗三不邪婬四不妄語五不飲酒六者不得過日中食七者不坐高廣大牀八者不得歌舞作樂香油塗身是名八戒清淨齋法要離憒鬧寂靜之處如理作意專注奉持諸龍白言如我之徒離王少時心不寧處依王威神得免衰惱一切時中安隱而住佛法功力無處不可何必須求寂靜之所時彼龍王答諸龍曰不觀所欲則念不起慣習攀緣對境復發

譬如濕地而易成泥若在空閑染心無動爾時龍王將諸朋屬至於山林幽曠之處遠離貪欲瞋恚之心常起慈忍以修其身受持齋法經于多日節食身羸加復疲困有諸惡人至彼住處龍聞人聲尋即惺悟此惡人輩見是事已咸生驚駭而作是言此何寶聚從地涌出龍自思念若令彼人見我本狀即時怖死則壞我今修持戒法是諸人等今來至此必貪我身及斷我命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷多載未曾見此如是形相衆彩

交爍光耀人目若得此皮當貢王者必獲重賞不亦快乎即持利刀剥裂欲取爾時龍王以慈忍力不生怨恨亦亡痛惱即於是人生攝受想三毒即滅自慰其心不應恪惜怨對卒至不可得脫此諸人等今於我身貪其賞貨而行殺戮我寧自死無返害彼不令是人現身受苦時諸惡人奮力勇銳執持利刀剝剖而去是時龍王復自思惟若人無罪爲他支解忍受不報不生怨恨當知此人是爲正士若於父母兄弟妻子能默忍者此不足貴若於怨害心不加報默忍受者此乃爲難然我今者爲利他故應當默然而忍受之我從無始生死已來枉棄身命不知其幾未嘗特然施於一人願未來世當與是人無量法財令滿所願是時龍王既被剥已徧體出血痛苦難堪舉身顫動不能自持復有無量百千小蟲聞其身血悉來唼食龍王乃曰此小蟲等食我身者願當來世施汝法食爾時龍王身受楚痛諸龍覩已皆生悲惱王即誓言若我當來得成佛者令我身皮頃得如故作是

願已自然平復彼諸龍屬生大歡喜是爲菩薩於惡道中住慈忍力堅持淨戒爲若此也

慈力王刺身血施五夜叉緣起第八

爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居時阿難陀於日中分食畢收鉢與諸比丘共詣林間經行往來宴坐消息乃相議曰今佛世尊出興于世甚爲奇特第一希有於諸衆生多所饒益今此上首憍陳如等五大比丘最初遇佛成等正覺趣鹿野苑說四諦法先得悟解種何善本有何因緣初轉法輪便能悟入始擊法鼓而先得聞地神涌出報虛空神已至諸天皆爲作證謂憍陳如已得了解作是念已即從座起具以上事而白世尊是時如來語阿難曰汝所問者非無因緣我於往昔憐愍彼故曾刺身血濟活其命使除飢渴令得安樂以是因緣於此生中從我聞法先得悟解尊者阿難復白佛言願以其事開示未聞令彼衆會心得泰然佛告阿難乃往古世經于無量阿僧祇劫此閻浮提有一國王其名慈力有大名稱福智深廣相貌端嚴威

神罕匹統領八萬四千小國后妃眷屬其數十千二萬臣佐共治政事彼慈力王久遇先佛植衆善本樂修慈行仁恕和平於諸衆生施之快樂復起悲心矜恤貧窶有苦衆生皆蒙拯拔復生喜心崇重賢者常以愛語普令忻悅復起捨心不生喜愠於內外財而無慳恪等視衆生如一子想如是修作四平等行於多劫中未嘗懈廢復以十善誘掖臣庶各各遵承嚴持清潔國土安泰靡不相慶有諸疫鬼及五夜叉常噉血氣觸惱於人由彼皆

修十善之行淨身語意衆殃消殄諸天善神常爲守護設有邪魅諸惡鬼神雖懷損害而不得便時五夜叉來詣王所咸作是言我等徒屬仰人血氣得全軀命由王教導一切人民皆修十善我輩從此不得所食飢渴頓乏求活無路大王慈德救諸苦惱獨於我曹不施恩惠王聞是說極傷憫之即自思惟夜叉之徒唯飲人血作何方計滿其所求當破我身可能濟彼乃刺五處血即迸流時五夜叉各持器至取之而飲既飽且喜王乃語曰我以身血救汝之命若充足者吾無所希唯修十善則爲報恩願未來世我成佛時最初說法先度汝等以甘露味除汝三毒諸欲飢渴令得清淨佛告阿難欲知往昔慈力王者豈異人乎我身是也五夜叉者今此會中憍陳如等五比丘是由我宿昔本願力故今得成佛於鹿野苑初轉法輪最先悟解得盡苦際成阿羅漢是時始有佛法僧寶差別名字出現世間時諸大衆聞佛所說皆大歡喜作禮而退

開示少施正因功能緣起第九

佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍與大比丘衆一千二百五十人俱是時國中有一商主與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶時彼商主發淨信心欲飯佛僧祈福保祐前詣佛所致誠勤請如來知已默然許之於其住處明旦設食盡其甘美虔伸供養食畢敷座佛爲說法讚布施行所感如意心田俱勝因少果多商主聞法心開悟解作禮右旋住立一面爾時世尊謂商主曰欲入大海彼多險難必須歸依緣念三寶受持五戒作優婆塞可遂所願安隱而還時彼商主聞佛說法勤懇頂奉求受五戒佛令諦聽善思念之其五者何一不殺生二不偷盜三不邪欲四不妄語五不飲酒是名五戒汝當奉持盡其形壽不得毀犯名優婆塞由彼商主宿植德本聰慧明達能察風波善惡之候衆商勸請以作導師尊尚其人稱爲賢者乃擇吉日聚糧積薪集諸商人共入大海行將數日風濤亘起海神變身爲一夜叉其狀醜惡形色青黑口出利牙牙端火現從波涌出挽船不行問賢客曰汝叵曾見世間可畏有過於我是時賢者覩其怪狀但唯一心緣念三寶由佛加持即除恐怖厲聲對曰我亦曾見更有極惡過汝數倍神問誰耶賢者對曰世有愚人常行不善造作十惡沒在邪見後墮地獄受苦萬端獄卒羅刹取諸罪人種種治罰或斵或斫或擣或磨分析其身作百千分刀山劒林火車爐煨寒冰沸屎一切備受如此苦楚經千萬劫此之可畏劇甚於汝神乃默然隱身而去漸次前進復經數日海神復變作一人身極甚羸瘦皮骨相連氣息喘迫俯近於船問商人曰汝叵曾見世間有人瘦類於我賢者對曰更有枯悴復過於汝神曰誰耶賢者對曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妬不知布施後墮餓鬼頭如太山其咽如針頭髮舉亂形容燋黑長劫不聞飲食之名如是羸瘦極更過汝海神放船隱身而去漸次前進復經數日海神復變作一丈夫形容年少極甚端正涌出挽船問商人曰汝曾見有年少色力類

我已不賢者對曰如汝形質乃有勝過百千萬倍神問誰耶賢者對曰世有智人奉行十善身口意業常令清淨篤信三寶隨時供養其人命終得生天上顏貌端正世無倫匹以汝形儀方於彼著若瞎獼猴比其仙女時彼海神聞是說已默爾自愧而作是念今此商主識智博達善談報應其辯若斯以一近事試驗問彼即以右手取水一掬乃問之曰掬中水多海水多耶賢者對曰掬中水多海水為少神復詰曰目擊可見汝今所說誠難為信賢者對曰斯言真實決定不謬此非世智之所了知何以明之海水雖多必有枯涸劫欲盡時大千俱壞須彌巨海磨滅無餘以此證知海水必竭若復有人以淨信心持一掬水供養於佛或施眾生或奉父母或乞丐者乃至禽畜之類此之少善正因功能經於塵劫不能窮盡是故當知海水為少掬水為多時彼海神心大歡喜即以種種奇異珍寶以贈賢者寄諸珍玩施佛及僧時諸賈客各得還國咸詣佛所稽首作禮持彼海神所寄之物及己所施長跪合掌白言世尊幸蒙如來遙垂慈護入海免難獲寶還家咸荷佛恩願為弟子佛言善來具必芻相盡諸有結成阿羅漢

菩薩本生鬘論卷第三

菩薩本生鬘論卷第四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

如來具智不嫉他善緣起第十

爾時世尊與諸弟子大比丘眾遊化依止王舍大城是時如來從座而起步躡虛空現希有事足下顯出千輻輪相一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華一一華出八萬四千微妙鬚葉次第莊嚴徧覆十方無量世界是諸華上各有無量微妙數佛足下皆現千輻輪文是時會中淨飯父王見是事已心大歡喜五體投地向佛作禮即時證得阿那含果時諸大眾覩佛神變咸共合掌白言世尊我等今者所見十方無數諸佛諦觀察已不能了知何者真佛何者化佛時彼如來以大悲心愍念眾會即語之曰諸佛如來入空寂處解脫三昧隨意自在真化之相召自汝心所以者何佛心本來湛然空寂復依解脫光明王定由此定力化無邊身無邊身者是薩婆若薩婆若者名無著定無著定者如來所行或現乞食或復經行以是二法饒益眾生又佛在世有善男子及善女人得見佛步千輻輪相深心作禮供養稱讚能滅千劫極重惡業若佛滅後四部弟子住於正受想佛行步恭敬供養亦能銷滅千劫之罪設不想念或覩佛跡及行像者隨分供養生隨喜心所獲福報不可窮盡佛告阿難我自住昔曠大劫來以淨信心恭敬一切見彼所修殊勝妙行常生稱讚使令增益乃至微細一毫之福未嘗起心而嫉他善是故我今獲斯勝報復次阿難我滅度後若諸弟子欲造佛像當令身相具足圓滿現攝身光化佛圍繞及繪足下千輻輪文使未來世一切眾生覩是相已獲得慶大吉祥如意積集重障消滅無餘汝等比丘當勤思惟如理而作佛說是已還復本座時

淨飯王即從座起白言世尊今佛出世有何利事能令衆生得安隱樂是時如來即語父王舍衛城中須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常所信用出納取與一切委之忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養有病比丘多所求索老母慳惜而生瞋恚意不欲與而作是言我大長者受沙門術彼諸乞士多求無厭何道之有復發惡言何時當得不聞佛名不聞法名不見剃髮染衣之人如是惡聲一人聞已展轉傳之徧舍衛城是時王后末利夫人聞是毀呰深生歎訝云何須達仁惠周普如好蓮華人所樂見返爲毒蛇之所守護作是說已乃勑長者遣汝婦來吾欲與語婦到命坐即詔之曰汝家老婢常以惡言毀謗三寶乃至名字願不欲聞何不擯斥不亦快哉時長者婦白夫人言佛日出世破除癡暗多所潤益一切衆生央掘摩羅大惡之人殺害千人取指爲鬘佛能調伏令發道心此一老婢何足勞慮夫人聞說心大歡喜我當請佛及比丘衆嚴飾宮中明日供養汝

遣婢來斯可驗矣是時長者即以寶餅感滿諸珍摩尼珠等使婢齎獻助與供養末利夫人遥見婢來此邪見人當蒙佛化若見此人從佛化者我必獲得廣大法利爾時如來從正門入難陀在左阿難居右羅睺羅等從佛之後老母見佛心驚毛豎即時欲退從狗竇出老母以扇而自掩面佛在其前令扇如鏡迴顧東視東方有佛乃至徧觀南西北方四維上下皆悉有佛以手覆面於十指間皆有化佛老母合目開眼還見滿十方界皆是化佛現此相時舍衛城中有二十五旃陀羅女五十具見婆羅門女并餘種類五百女人先若邪宗不信佛法見於如來爲彼老母足步虛空現無數身心大歡喜裂邪見網頭面頂禮佛世尊足爾時世尊以梵音聲謂諸女言汝今可稱我之名字南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛由稱我名觀我身相即得解脫八十億劫生死之罪令發阿耨多羅三藐三菩提心時彼老母暫得見佛疾走還舍白大家言我於今日遇斯惡對沙門瞿曇在王宮

門多衆之前現諸妖術身如金山目踰青蓮有百億光不可具狀沙門善幻世間無比大家少年不可喜見作是說已入木籠中多以牛皮而覆其上於黑暗處潛避而卧時佛世尊欲旋精舍末利夫人前白佛言暫屈慈光攝化老母佛言彼人罪根深重於我無緣與羅睺羅曩爲善友今日如來乘空而行爲其滅除多劫重障乃還祇園召羅睺羅汝詣須達優婆塞舍度彼老母諸大弟子千二百人咸生隨喜願同往詣爾時尊者羅睺羅承佛威神入如意定禮佛畢已右遶七匝即自變身作轉輪王一千比丘化爲千子七寶四兵皆悉具足時金輪寶乘蓮華臺詣須達家空中而住時彼守宅夜叉靈祇高聲唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出現餘無所求有如意珠願令獲得是時聖王乘大寶輦椎鐘擊鼓至長者家老母聞已從木籠出頭面作禮讚其功德令遇聖王善法攝化必當不爲沙門所惑王即乃遣主寶藏臣往彼女所語言姊妹汝有宿福

應王者瑞令欲尊奉爲王女寶老母答言我
身卑賤猶如糞穢蒙王暫問喜慶無限何當
堪任爲王女寶爾時聖王告須達言卿家老
女衆相具足吾今欲以充王女寶長者對曰
唯命是從老婢聞之喜不自已王以珠寶令
其照面端正如願唯增愧幸即作是念諸沙
門輩自云有道矜馳言論一無効驗聖王出
世利物宏廣令我衰容爲王女寶五體投地
虔伸禮謝時主藏臣宣王教令修十善法調
伏其心是時尊者乃復本身老女開悟見諸
大衆悲泣而言佛法清淨不捨衆生如我弊
惡猶尚見度悔過自責懺滌前咎求受五戒
時彼尊者爲說三歸及五戒法老女領解心
安泰然未舉頭頃證須陀洹果地神湧出告
須達言善哉長者裂邪見網如來出世正爲
此耳時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見
佛歡喜作禮懺悔發露願依佛教而得出家
佛勑往詣憍曇彌所精進修習未嘗懈廢如
好白氎易爲染色應時證得阿羅漢道

佛爲病比丘灌頂獲安緣起第十一

爾時世尊住王舍城竹林精舍有一比丘身
患惡瘡形體周徧膿血交流衆所惡見人不
親近移置踈弊低小房下世尊知已即以神
力蔽諸大衆令無知者如來獨往病比丘所
善言慰喻須水洗之時帝釋天主與諸天子
在善法堂評議政事佛以威神加被令知即
以無量百千眷屬作天妓樂前後圍繞從空
而下來詣佛所問訊慰勞頭面禮足手持衆
寶所成澡缾貯滿香水奉迎世尊佇立一面
爾時如來即舒百福相莊嚴臂於五指端放
大光明遠召諸天皆悉雲集及於頂門復放
淨光照病比丘蒙光觸身所苦即愈瘡潰膿
血悉得清淨合掌歸命求哀發露願佛慈愍
滅我重罪時天帝釋以前寶缾長跪奉獻世
尊受已右手注水灌比丘頂復以左手按摩
其身時病比丘所染沉痾隨如來手即得平
復得平復已歡喜無量志心稱念南無釋迦
牟尼南無大慈悲父南無最勝醫王令我今
日身病得瘥唯願如來以本願力哀憐攝受
施與法藥袪我心病所有重障消滅無餘爾

時佛告彼比丘曰我今爲報汝昔深恩復爲
開演苦集滅道四聖諦法示相勸修作證圓
滿即時獲得阿羅漢道三明六通具八解脫
時天帝釋及諸大衆聞是說已皆墮疑網今
者如來枉勞神德洗病比丘瘡潰膿血復言
我今爲報汝昔深恩願爲時會分別解說佛
言天主乃往古昔無量世時有一聚落名曰
增廣地唯沃壤民多富樂其中所止皆上種
姓尊一耆年爲斷事者未久有一老優婆塞
忽爲惡人横相謀害將付囚執衆念無辜詣
斷事前明察釋放當其危難即得免脫是故
我今作如是說天帝當知昔斷事者豈異人
乎病比丘也彼優婆塞臨難獲免今此會中
我身是也是故菩薩經無量世而於小恩常
思大報乃至成佛未曾廢忘時天帝釋聞佛
說已心大歡喜諸來大衆作天妓樂各還所
止禮佛而退

稱念三寶功德緣起第十二

昔者如來出現於世乃爲父王及諸大衆演
說觀佛三昧法門如來具足三十二相八十

種好作黃金色無量光明是時會中五百釋種觀佛身相猶若灰人羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地口鼻吐血如來見之乃安慰曰汝勿號哭吾爲汝説過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名爲月德有五百子聰明多智世間經籍無不該練其父長者信奉三寶常與諸子説佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到子前泣涙合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今爲無常利刀割切汝命須臾憑何依怙今有如來名毗婆尸汝可志心稱念名號諸子聞已即依所教稱南無佛稱法及僧稱已命終由念佛故即得生於四天王天天中壽盡由彼邪見昔因緣故還墮地獄獄卒羅剎以熱鐵叉剌其眼目受是苦惱憶父所教稱南無佛以是得免從地獄出得生人中貧窮下賤後有式棄如來出世亦得值遇但得聞名不覩佛形以至毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦攝波佛如是六佛次第出世但得聞名皆不覩見以由得聞六佛名故今得與我同生釋種我之身色如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆因往昔輕毀於佛深著邪見招斯重障汝今可稱過去佛名亦稱我名彌勒佛名汝父名等稱已作禮及向大衆大德僧前五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受教懺悔畢已宿殃消散三業清淨見佛身相作黃金色巍巍堂堂如須彌山三十二相八十種好無量光明歡喜踊躍得證初果求佛出家漸次證得阿羅漢果三明六通具八解脫佛告諸比丘我滅度後若稱我名及諸佛名所獲福報無量無邊阿難汝觀如來在路行時能使大地高處令下下處令高高下諸處悉能平正佛履涉已地相如本一切林木傾側向佛樹神現身曲躬禮敬佛經遊已林木依舊一切丘陵坑坎堆阜穢惡不淨瓦礫荊棘皆悉屏去掃灑清潔衆華布地異香芬馥又復如來足蹈長陌無情土木尚皆傾奉何況有情而當不敬何以故我本修行菩薩道時於諸有情不生憍慢謙下承迎令生忻悦以是善業得成佛已情非情等於佛行時皆悉傾側低頭禮敬我昔曾以廣大資產淨心奉施十方衆僧以是緣故我今成佛所至之處廣博嚴淨又我往昔於諸聖賢同梵行者於道路中平治灑掃房舍資具泥飾周備於一切時樂求佛道利益安樂一切衆生所至之處自然清淨又彌盧山高廣八萬四千由旬入大海中其量亦等及鐵圍山高十二萬八千由旬堅若金剛不可破壞至於如來般涅槃時無不傾側向佛作禮若欲迴避不傾側者無有是處又佛如來心淨離染所行之處足無所汙蟲蟻不損佛不著履有三種因一令行人心生少欲二現足下千輻輪相三令見者心生歡喜又佛行時其足去地離於四寸有三種因一者愍地有蟲蟻故二者護地有生草故三者顯現佛神足故汝等比丘當如佛語依教修行得盡苦際

造塔勝報緣起第十三

佛告阿難我今於此大衆之所略說造塔所得功德汝當諦聽善思念之假使以四天下滿中所有草木叢林皆爲人身彼一一人發

心修行隨其所證或有獲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果時有長者以淨施心長時供給飲食衣服卧具醫藥盡其形壽令無所乏至滅度後一一復爲起立塔廟繒蓋幢旛廣大嚴飾香華燈塗種種供養阿難是人所得福報寧爲多不甚多世尊佛言阿難此大長者雖獲其福猶有限量不如有人於佛滅後以敬慕心求一舍利至極微細如芥子許造塔供養其量正等一菴摩果塔心之木堅直如鍼上施露盤猶如棗葉中安佛像量同穬麥或香或燈隨分供養阿難以彼長者所作福行類修佛塔不可爲比以要言之若以造塔所有勝報分爲百分不及其一千萬億分亦不及一乃至筭數譬喻所不能知阿難當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德所謂戒分定分慧分解脱分解脱知見分四無量心六波羅蜜自利利他難行苦行不可思議神通願力世出世間無能勝者所以者何由佛成就無量無邊眞實慧故阿難一切如來在昔因地知衆生界自性清淨爲彼客塵煩惱所覆然彼畢竟染汙不及是故如來出興於世爲諸衆生說微妙法除諸垢濁令得解脫

出家功德緣起第十四

佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲齒衰力屈家中大小無不生厭聞說出家心生歡喜功德無量譬喻不及出家之利高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故方得成佛三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也是時長者來詣佛所欲求出家值佛遊化即便往至舍利弗所見其熟老不爲攝受如是徧至五百羅漢悉不肯度時彼長者即出寺外發聲大哭於是世尊從後而至種種誨喻令其心悅即語目連收其出家與受其戒乃爲新學小比丘輩常生調戲之所嬈亂便自溺水欲喪身命目連觀見即以神力接置岸上因問其故具如上說此人愚鈍瞋恚若斯不以三塗報應之怖而攝化之無由得道時彼目連欲乘空行乃令尊意執袈裟角漸次遊歷到大海邊見有新斃端正婦人便有一蟲從其口出而從鼻入復從眼出從耳而入目連見已捨之而去弟子白言此是何人師曰此是舍衛城中大商之婦自恃顏貌不修福業承夫寵念損害一切偕行至此沒水而終海不納屍漂出在岸猶愛故身作此蟲耳後入地獄受諸苦報漸次前行見一女人自泥大鑊水滿火然脫衣入中皮肉各離吹骨在外尋復成形自取其肉而噉食之福增白師此是何人師曰舍衛城中有優婆塞崇重三寶請僧供養常造美饍還婢送之每至屏處選好先食大家察問汝無竊食婢言比丘食訖有殘與我我得食之若我先食願於後世自食身肉以是因緣先受華報果在地獄次復前行見一骨山其量高廣七百由旬障其日光使海陰黑是時日連登此山上有大肋骨往來經行福增白師此何骨山汝欲知者即是汝之故身骨也福增聞已身毛恐竪悒怖流汗白和尚言聞我令者心未摧裂願時爲說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際善惡業報影響無差

昔過去世此閻浮提有一聚落民物富盛時有長者名曰法增宗族已來篤信三寶好行仁惠不傷生命居人推之以為令長數十年間民物安泰咸賴其德如已之父時彼令長或因閑暇習其博弈惡友得便而親輔之授彼邪說廢其政事未久境内强惡恣横按訟交舉刑罰不中忽偶一時吏呈獄實適值令長博弈不勝無暇顧覽盡令處死來日乃問諸軍吏曰罪人何所答以戮竟令長聞已悶絶躃地水洒乃穌垂淚而言親愛珍寶悉皆人當知即是旃陀羅類作是念已尋便命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬佛言目連若諸官屬自恃威勢枉剋民物殺戮無數命終多墮摩竭大魚為諸小蟲而食其軀身痒揩山蟲血汙海流將百里水皆紅赤彼魚一眠經于百歲睡起吸水如注大河爾時適有衆商採寶值魚張口船趣如飛將入魚腹賈人悲號一時同聲稱南無佛魚聞佛名閉口水止由佛慈護衆商得活時摩竭魚忍渴而死有諸夜叉羅剎水神競拽魚身出置海岸爾時尊者大目乾連將其弟子福增比丘遊行畢已還至佛所頭面作禮歡喜無量深悟生死無常苦空盡諸有結得羅漢果

菩薩本生鬘論卷第四

邃雖遂切深幽也 顫掉顫之膳切掉徒弔切 喙許穢切口也 剺剖剺呂支切劃也剖普后切破也 窶其矩切貧也 煻煨煻徒郎切煨烏恢切 呰將几切毀也 瘵側界切病也 麨古伍切麥也

菩薩本生鬘論卷第五同卷第六　右三

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

如彼縛力性用廣大勝義力用盡漏邊際善根發生遠離彼倒如理寂靜無有損減實因義利相狀鮮潔熾盛崇修增上供養如是聚落處處增修彼彼變易勝義行邊和合無諍施無顛倒覺悟無諍如是處中遠離二邊善哉自性和合如是彼布施邊諸天愛樂長夜精進圓滿勝義有情智慧因世尊生如是色相增上圓滿遍無諍施廣大清淨如來色相眞實最上菩薩施行莊嚴尊者護國本生義邊十一實丈夫相和合無變所謂隨順聽聞菩薩之行發起隨順自所得法寂靜無變廣大梵行圓滿修作彼處復修無生善業聽聞甚深增上妙行了知教誨修崇之事聽聞成就根本自性住於過去增上寂靜調伏有情擔負重任德行眞實發語誠諦使令增上瞋恚有情其心不生又有是處無勝義法作瞋恚生如是有學戒德之人遷變苦受無有止

息了知輪回自性邊際布施恭奉無欲希果寂靜安樂圓滿依止名相自在止息遷變智慧為上是處有學出離煩惱如是法師真實出生自在之因無顛倒義誠實語言無相之意圓滿息惡無有邊際顛倒法盡是時彼煩惱障寂然靜止遠離言說真實語言云何遠離童女苦邊染不傾動有學遠離云何染本貪欲勢力盛不可止增上遷變求染障盡勝義無倒室女苦受繫縛如是行寂靜因了知無諍最上布施了知無縛寂然修作離倒言說梵天之衆增上議論圓滿見性相應智慧無處不了有學遠離得戒和尚力能損壞彼顛倒因亦能造論發生教授阿闍黎證戒師等軌範圓滿實因乃不如彼法倒言論彼諍增上善淨止息能斷染縛如是空性方便了知出離纏縛性淨云何了達業用智慧了知無遷變法名出世間一切塔廟梵天福因了知如是此真實因增上求性獲天之報無瞋相應自處清淨希求如是此言聽受塵覆如蓋求修習行依仗師友教誨如是依賢善人

無卒暴因修勝義行誠實如是了知難得菩薩靜住是處具足菩薩麤重無顛倒行無縛染意離獨覺行出暗鈍慢云何如空相縛廣大如雲凡夫難出甚深之法殊勝難得發生想念思惟不及菩薩誠言示教方入有大梵衆我生其中遠離人趣彼無災禍有此誠因施設相貌無求顛倒行十善行無憂苦縛處無有染自體鮮潔獲清淨報是處菩薩語言教授戒清涼義靜住無倒豁虛行相承師示諦空寂之相云何有情獲得師授十善業因遠離有空斷常四邊云何無因遠離有世間因名顛倒業有情無知不了倒本造作我慢眼無窺視顛倒瀑流增長流轉變動增修發生我見無勝義意空修我倒煩惱諍訟暗鈍修作善見彼染自靜如是自身清淨種族無慢薩埵無變貪愛增長無修作慧罪業自處布施不修無因如是了菩薩行善淨之意為軌範師發言教授無求修意我慢性增無如是義無別德行無求根本言諭不可自為增上遷變在我修顛倒想瞋恚無止圓滿無實

了知彼幻發生善根遠離邪法是處有軌範師盡彼顛倒了解言說善哉善男子大婆羅門增上色相希求寂靜圓滿之行云何修作善靜法道無相可修聽聞了知清淨義邊圓滿進修善男子自無煩惱如是寂靜殊勝義利安樂聽聞止息可修彼天自在實大丈夫和合相貌無別力用寂然所獲如是因相聖力圓滿遠離小乘聲聞因行世間相貌語言增上菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二彼若纏縛煩惱真實修出世道自在有力所謂隨順聽聞真實勝義智慧了知世間義利遠離根本我慢菩薩施無難法救災禍衆由能了知王之法律煩惱流轉修祕密行我慢止息世間慈父是大丈夫恩有其子自性齊等了知遷變隨順教乘功德之法無流轉道莊嚴了解世間因行教法所詮真實一身是破壞法踰遷變行是處無智不了飢渴難解因果制度寂靜如是修習色相無縛無顛倒性無十不善崇三寶行無貪愛處智慧了知過去實事最上德行無不見了

寂善修作彼修施行如是名暱是處遠離增
上無智真實三寶彼不能知如是處所誠實
暗昧不知染因根本如此是處梵世了解三
相云何無善煩惱現行不能止息是處遠離
彼顛倒行我自施設梵衆語言自修賢善梵
行圓滿彼清淨處靜住聽聞梵天王衆圓滿
修作是處彼有梵衆修布施行處處愛樂自
性清淨求報身行善淨無動寂靜圓滿最上
最勝增長上上如來性義無怨親想有力自
在修靜住行梵衆圓滿目視如此至求可獲
廣大色相慧解修作無因染意施設相狀欲
染皆盡如阿羅漢云何有情離倒災禍彼意
寂靜無因色相發起施行依法義利流轉不
生聽聞聖教意樂勝因國王依止安樂了解
別別自性此因十善依止慈母和合成就體
性增上住無渴乏意無施惠無力發生依仗
慈母獲得安樂王有調伏廣大知見四方止
息如母愛樂諍訟皆止和合發生彼吉祥事
暗縛我慢顛倒不生如阿羅漢種族增上無
貪瞋癡三種本惑月色明白無雲遮閉寂靜

可愛如此聽聞義利真實王之相狀姿容可
愛上妙色相彼無義利智識不生舍宅女人
儀容無對淨勝無染希欲遠離是處行施心
地真實摩竭陀王自來此舍勢力最勝清淨
無染離暗慢怖能壞貪欲獲如來藏祕密言
說平等之心了三世事流轉邊際依止如地
華色鮮潔香氣圓滿隨順色相嚴峻制度所
謂大乘大般涅槃種種圓滿福德具足聞持
經典熾然了解是處制度無顛倒想云何無
因無別智慧發生義利十善之法云何因相
真實寂靜無慢色相淨妙福德善淨和合雜
穢止息具足力用清淨十善修四念住是處
無智顛倒熾盛無十善業住飢渴邊種種楚
毒是處和合國王離欲淨妙行施自在修行
隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法比丘根本最
上應器殊勝所用根本我見處三際邊障報
身行造不善業災禍根本無聖賢行天女自
在遠離人趣此無修習真實之行無修十善
是名無智誠實處所演說正法令心歡喜智
慧轉生意識淨妙隨順世間如是誠實意識

自在自性發生無盡之義成就無倒祕密之
行彼善妙法具足聞持根本言說天人上妙
修彼岸行聖所修作荷負重任如是進修長
遠因行遠離驚畏說微妙法聽聞修作根本
勝行實臣行施淨妙增修長遠無替披奉言
說不起癡迷盡煩惱障名聖人行上妙最勝
布施行邊清淨之因無染造作彼根本事心
無希欲影像無實如心所現勝義誠實名清
淨行瀑流長遠怖畏難修相貌顛倒處所寒
澀鈍弱愚昧自無增修崇靜住邊持戒律行
止瞋恚聲心本無相王者自在真實施爲治
正之法五蘊力用根本修作彼之相貌性界
善惡如如根本煩惱纏縛處處依止飢渴之
心諍訟盡止無力生起是處支分彼無修行
最上之法怖畏難行障礙煩惱彼無邊際有
清淨行斷貪欲根難以發生顛倒相貌力用
難遏無智可伏有清淨施無希欲心運用廣
大諸天所重具足自在染倒不生性自仁賢
發生有情如是清淨義利誠實云何彼心意
樂如天和合相貌彼增上義求出離因獲無

學果是處有王國界廣大自有調伏治國之
法人民仰望想念無巳語言自在誠實云何
明解了知無染惡義相應之意識然修作障
盡無縛有煩惱因成世間事染惡之業彼運
載行依智慧生因果非無增上言說慈母自
天出言可法布施實因依法而行和合自性
無別諍因依如是作云何實事無倒修行天
無損減淨妙行施諍因止息了知意趣如阿
羅漢隨順因行自在之處教授義利衆聖可
依如雲覆蔭離貪欲行諸天共修愚癡可畏
聖言如是靜慮無倒勝因眞實依止如地如
修施行無忌其報在處施爲義利無盡施設
病難聖人亦有慈母教示所在濟益求暗鈍
邊造作止息如是無倒云何意無倒因無見
罪相愚昧皆止無邊寂靜具足眼目相應自
在云何誠實愛樂聽聞殊勝難得解脫圓滿
如雲普覆最上言說有情癡暗猶如愛子破
壞之法無能運載愛樂遷變云何遠離貪著
欲染如是爲毒四衆遠離愛樂施因相貌難
施了知無諍諍訟之衆諸天遠離王之言說

如雲普覆利劒不施有力止寂無性縛法相
盡止息無因所致彼岸之事運動之衆煩惱
我見修行之因影像難得了知義利一切無
實彼修施人如是無諍王之言論云何無我
是處暗慢了知無實依染慧生布施相貌若
有我見無淨妙性最上彼岸語言之法運用
趣求障染止息了知諸天安樂淨妙邪見有
情眞實纏縛前路飢渴體性離倒力用修因
世間難得廣大福德布施自在求無上果王
之教授貪欲止息求布施因勝利無盡無我
修因遷變義利無煩惱行如是有情諍訟皆
止世間造作因煩惱縛有情世間依法修行
果報無盡了知寂靜發生善根力用無倒有
情無怖離暗鈍法生義利行遠煩惱障住淨
妙因云何遠離不造苦因無實暗昧成就安
樂發生隨順勝義之因安住慈悲利行之義
此聖言說如是設食自在義利成辦之法遷
變修作力用誠實諍因遠離了知無倒在處
布施如慈母行養育眞實有情之義如王教
示是處行施無煩惱障有情獲得運載之心

了知衆等安樂之行修施之法如是眞實最
上勝義了解無說發起聖賢息染自性生起
施心廣大修作根本三縛明慧止息養育生
靈殊勝義利彼無諍因慈母教誨云何無性
聖賢共仰具足四果世間眞實了知段食思
惟長養舌相清淨能得上味因布施力盡彼
顚倒寂靜生善和合力用能修勝義我慢不
增誠實無相教誨了知處所寂靜煩惱障盡
此利生衆無非盡染自在無垢無希欲心了
祕密行制度嚴峻奇特義利是處增上智解
施爲淨妙可愛王者之意止絕言說慧解了
知福德有情力用如天隨順無貪眞實安樂
義利如此有情愛欲王者自制德行無倒正
解脫義有情淨行求斷染法實出大海事從
理生染縛苦倒路險難出起無漏道斷此染
法自性無染相應眞實想念皆止菩薩布施
莊嚴疑飾尊者護國本生之事次第十三寂
靜之法力用眞實勤修無倒希果報行隨順
教法所謂隨順聽聞菩薩教誨廣大有情圓
滿稻業誠實有力菩薩衆類禀授聖法導化

有情實無疲倦智慧圓滿學者奔湊獲如是
義安靜坦然是處有情明白無滯年衰有識
勝義力用圓滿行施攝藏行相齊生有力造
作相貌圓滿誠實布施修因如海無滅念念
增長寂然無止不起怖畏具足無諍雨露所
霑枯悴有潤彼岸實因如空廣大具足淨妙
災禍不生我慢之因顛倒諍染唯善止息彼
發起修布施行無倒施設清淨舍宇虛曠廣
大淨妙支分有情居之成就三業修因自在
崇義利行是處布施心能荷負欲樂淨妙成
滿無諍大薩埵行勝妙可愛彼之教誨了知
壞性無十善法聽聞義利修無失念因力自
求無非造作運載廣大發善根本無生言論
根本求施時無暗鈍身體遷變究竟難往業
行相應自然成辦云何彼因修正解脫聽聞
成滿相貌支分有情生起大因難行增上調
伏自體發生具足界性是處無我無顛倒意
壞性廣大身體止息無因為譬瀑流之因彼
無變動一切如是成就自性無時作業求諍
變異力用生起無因染力種族變動損壞相

貌猶生子緣四相遷之彼彼支分實物甚多
果報修善力用相貌誠居學地其心如海是
處怖畏出生造作增上邊際平等無彼修無
毒害具足聞持隨順衆等普均誠實云何染
諍修顛倒行災禍真實時意明利圓滿息惡
真實如海諍盡無怖平等教誨發起勝義道
作相貌荷負真實彼相應力不動如海和狀
分明如天光潔修此學處聖力譬況非無其
實無倒之處所在行施非無和合自在善妙
遠驚畏事損壞瀑流布施無邊離怖畏相和
合自在身體安住無遷變義不生卒暴擔負
力用無相修作遠毒施為彼有災患毒不可
近止寂遠離修生天行衆人可重是處無變
運載行人離繫縛心清淨相狀圓滿無諍寂
然進修安樂之行五蘊之性處不可得勝義
誠實如海難測無因無本無前無後比譬如
海善淨無貪菩薩之行教化羣生有無止息
湛然如海虛空相貌無其中外煩惱障大難
可出離彼無顛倒自性無毒布施無邊真實
自在任運修作增上無盡縛力暗鈍如毒藥

行大施難行損減彌廣智慧真實自在無方
熾然修作運載三乘如此可求意解無染無
彼慢行種族十善清淨崇修圓滿如海如來
祕藏含容真性彼大丈夫無談色相正等聞
持無彼我相為人師範無時捨離無過去相
發生相貌湛然如海無談倒色無作繫縛如
此自在色相和合了知無染遠離諍訟支分
無有損壞之處彼無言論人非人等我自捨
離彼時無有善無倒染運用無二魔障自盡
如海難測染污不生無此無彼自相無縛因
無邊際求諍止息無力為譬根本勢盡顛倒
無有是處煩惱善妙無因造作息諍相貌無
有成就遷變如海無邊自求果報無祕密行
有大相狀染縛可畏遠修善行煩惱如是究
竟言說智慧了知久遠時分盡無相貌處所
虛曠懆過離倒支體寂靜諍縛遠離無時止
息染縛為本云何縛因無能運載有情和合
修善無因清淨之法出生種族處所真實彼
我不增如海出金隨順所在出生遷變種種
莊嚴如火熾盛相貌增輝如海廣大世間無

比善妙言說災禍如火難測如海時無彼縛
刀用廣大如此真實恩教如母何等運載不
滯瀑流自在相貌無修染諍長行十善布施
有情誠實修作智慧如海養育情類愛樂不
捨勝義圓滿善止諍訟力用增長相狀無有
制度力用善妙如此有段食用其心無狀清
淨言說有情義利無染因力盡圓滿行無時
暫捨寂靜無相作用如海有善淨因煩惱永
斷彼縛無性損壞諍訟增上施為無邊如海
智慧了知無貪支分達解究竟廣大如海菩
薩修行能離染因自在生起行相無縛造作
修因發生云何布施殊勝果報無盡是處真
實彼彼方所名色相貌無傾動故如來祕藏
真實無生發起無倒成滿勝因愛樂無相破
壞世間有情修彼求無諍義正解脫義楚毒
瀑流慢意止息如慈母行自起纏縛病難災
禍修如如行顛倒無有清淨妙用難測如海
自進壇法設無相理具足希求作無我行殊
勝妙用寂靜如是根本無相寂靜無我煩惱
如薪智慧如火有情聽聞修三種行有力寂

靜攝持果利煩惱實因無非意造平等隨順
遠離世間勝義寂靜運轉修因聽授有力止
息行處如是瞋忿根隨煩惱展轉難止希求
災禍不起止息損減淨法棄背慈母是處有
我造黑暗業有情難教如無倒行發生無苦
不壞流轉求無飢渴聽聞勝義彼難可得修
正解脫了解言說清淨無倒成真實行真實
虛偽移轉自性難得之義修崇寂靜了不可
得學位其心精勤求果清淨止息靜住無怖
如是修作求止倒染誠實語言煩惱遠離善
淨究竟無倒真實悲心具足真如祕藏不可
破壞德行隨順有情於是獲得靜住相應無
倒處清淨地染諍全止令心自在此因不壞
愚癡止息圓滿力用盡彼顛倒了知言說和
合相貌

菩薩本生鬘論卷第五

菩薩本生鬘論卷第六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣紹德慧詢等奉　詔譯

處大如海無智難測靜住真實無瀑流行是
處有我全無悲導損壞布施亂起言說無實
寂靜增上修因荷負有力運轉無盡癡迷災
禍無真實因獲勝妙報種種相貌處無止息
何能運載是處最上清淨無比菩薩上妙最
勝支分造作無盡隨順壇法清淨供養祕密
之呪更無過上有情息苦三業清淨修無相
行遠離學處彼實無我寂然清淨有增上智
思惟了知其心無諍力無實用福不能修飢
渴所縛顛倒自性是處我見彼實遠離殊勝
福德有因生起體性因緣災患不生彼此無
力我見增長煩惱既盡流轉自離根本斷故
未障隨除瀑流之行不復更生是處廣大發
起言說獲得殊勝淨妙色相災禍遷變了不
可得遠離虛幻真實觀察是處了知生喜受
因彼造壇法清涼可愛相狀真實王者生善
損壞無已流轉運載彼實隨順安樂無慢色

相光潤如是難有可愛之法守護無損星辰
纏度照臨無難業道流轉災禍可止清淨修
崇隨順聖語瀑流之行無因嚴飾見聞之義
煩惱如海暗鈍諍訟喧雜難止如是運載長
遠無盡造作應器布施貧乏舍宇寂靜有情
無毒是處清淨善妙究竟智慧了知解脫無
縛彼有隨順修十善行惠施珎寶處所施設
因力無盡彼相應法心所自性發生隨逐是
處光明發生根本青色圓滿遠近之相自界
他界狀貌發生圓滿色相彼天光淨依教法
修遠離倒法順因果相依止善友圓滿修行
如是獲得無流轉義菩薩布施莊嚴尊者護
國本生義邊十有其四持戒修行精進無滅
不捨晝夜精淨無倒所謂隨順聽聞菩薩教
誨云何時分相行大乘根本修行制度寂靜
十三
十四
無變離畏無怖不憚炎涼心無退屈乃至頭
目髓腦終無愛戀誠實自有無還變行了知
顛倒修行義利隨順處所安樂因地相應眞
實處所清淨造業誠實如是彼處了知邊際
此暗鈍法隨根煩惱纏縛有情如毒藥行又

修行勝利是大有情修行之相云何進趣隨
順勝義能令染息無布施行暗鈍法是流轉
因離驚畏義無慢等相生清淨義最上邊際
發生語言棄背流轉是處有情修行布施行
福德相貌隨心發生如子依母生天之相是
處寂靜果報殊妙清淨可愛酬過去因相貌
如是造作布求發起和合齊等支分實行根
本修布施行熾然隨順修因之相布施生起
最上清淨能施有力增上邊際遠離染倒繫
縛之性和合造作淨妙義利熾然止息瀑流
之行是處菩薩力用誠實圓滿能作如是殊
勝相狀明白令衆愛樂行施自在善住無倒
悲道種族求之無盡寂靜修作殊勝義利又
修暗鈍行求顛倒法煩惱茂盛處所非一和
合邊變損壞善法運載癡迷暗昧如是又遠
十六
十五
離煩惱無楚毒行善住誠實有學功能障礙
不生染法自止云何慈母養育之恩遠離驚
畏獲清涼地令行十善悲愍施用齊等無偏
盡世長時愛語忘倦如理思惟無染倒行王
者如天雨澤隨時有求必應是處無倒供養

修設有德之衆清淨如法奉施天龍隨順有
力如寃和合相貌支分寂靜如空意解如此
根本語言如此詮詔顛倒止息香氣遠鬧諍
訟止寂損壞染相邊際如是修勝義相普覆
如雲根本力用出生自性果報相貌種族增
上遠離飢渴語言解脫寂然遠離又香氣遠
聞千變萬狀又普蓋滿空無有邊際受報力
用充滿眞實數數癡迷損減不生行祕藏因
生運載義顛倒瀑流暗鈍纏縛無明解相還
變成染是處菩薩有彼增上過去勝因相貌
自在有力淨妙誠實圓就平等之法如是無
怖求清淨處教誨制度倒染皆盡次第纏縛
災禍盡止最上生起甚深勝義如來圓證自
在無倒衆寶莊嚴熾然光顯殊勝最上聽聞
難事怨家天帝明妃天后損減言說彼時具
足廣大隨順癡迷根本又無寂靜遠離障染
放逸廣大相貌如空相應世間發起倒染造
作處所其心昏昧無因修建有情德行清淨
無諍如是繫縛有彼散亂彼三性心間雜而
有修善離倒無彼障染有彼如是戒德修行

之士戒因增上遠離諍染真實我法讚頌持戒尸羅圓滿菩薩布施莊嚴發飾尊若護國本生義邊次第十五圓滿真實演說相應無量力用煩惱如火一合相貌所謂聽聞菩薩教誨真實善友無諍之法相應如是顛倒暗夜染諍增長遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜又平等如父愛樂育子其心攝藏功德之義三時無縛彼布施力最上修作無諍訟法有情想念譬如慈父恩育為義彼欲界天具貪瞋癡一切煩惱發生之處障勝定法又如是真實勝義無盡增上平等能盡染倒此求彼縛有遠離因止息遷變法本如如安樂寂靜法無流轉心無苦患安樂自在世尊上妙語言舌相如蓮善正解脫漏盡圓滿善淨三業秘密甚深無暗鈍障癡迷染因清淨止息善妙相狀壽命無倒如是具足無縛有情遠離邪染有平等施有力寂靜體性無滅熾然修作相貌支分不造煩惱意地清淨安樂平等一合相貌其心熾然云何暗鈍無布施心種族卑下調伏諍訟果報非無安住

無動煩惱如火破壞善根惡因難止又有運載因無支分義平等圓滿和合無倒有力布施聲不外聞又作煩惱行修我慢因隨順障染發生暗鈍是處有力無修難事勝義圓滿染倒盡止圓滿義相布施生因行菩薩行運載修作如是大有情衆無有我見發生勝義隨順聖法增上殊勝性無修染煩惱顛倒了知不作瀑流之性全界煩惱廣大麤重時無間斷此言誠實圓滿自性彼大有情發生善行根本無盡災禍遷變無顛倒因寂靜止息增上義邊因無繫縛智慧如火燒煩惱薪教授聖語寂靜無倒身體支分上妙色相彼云何施發無倒心無相無縛修殊勝因靜住如海發起根本希欲真實運布施想隨順因相彼天真實圓滿自性淨妙因圓光鮮如火真實有力修離染行菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六無修染障發起開持了知暗鈍除顛倒行遠離無義所謂隨順師長發生聽聞菩薩之行云何相狀於此發生廣大悲願了知圓滿安住行施無顛倒想無天

魔難有造作行無亂想因安慰衆類除毒害因名無垢稱悲力自在世間無等祕藏相應世間遠離善根無盡倒染不生甚深難得有情生因攝持具足自在止息修殊勝義是處聽聞世間有情心無破壞貪欲之相大覺垂慈運心普施安樂之行善友之相教授依止煩惱不生三者無諍了知利益增上支分遷變飢渴諍訟十惡一切皆盡障難不生又修暗鈍染世間無實十不善法無離飢渴發起倒因無勝義利慈母見子憂愁不捨智慧了知真實界性煩惱自止如彼王者治於世間廣大有力止息飢荒修崇廣大圓滿無倒我慢不生了知梵行暗鈍不生增上有力圓滿自在又有處所朋友真實有智有力具足清淨上妙作用意修無染了知壞相發生智慧斷染修行趣於果法依聖言說一切衆生養育之相非無其因有作器用狀如其蓋養育相貌癃殘為義云何相狀造作和合求無諍訟是處有王無時不治修作殊勝語言善教災禍顛倒如此盡止成就養育孤獨之衆又

造彼染因本無施行破壞世間有情自致無寂靜語勝義行邊智識眞實一合相貌有情無慢世間苦受必有其因無祕密行無如王旨時分流轉有彼福因德行滿足無修染諍成就世間福業之處談說諍訟凡夫難止勝義調伏無染清淨眼根圓淨福德廣大云何無倒有情寂靜止息言說王者體大聽聞正理圓滿發生離邪僻行云何正解脫義善趣有學又煩惱無盡生本有種造作發生圓滿顚倒一合我慢自性根本有情煩惱熾然相應記念憶持本來無妄滅又復生遷變無盡過去之因過緣而起方圓任器智慧了知寂然無禍其心自作大乘最上智不可得纏縛行相如來永棄體性廣大遷變不窮清淨妙因寂然無對解脫本心了無影像智出有無言詮何及清淨甚深法性難得無倒離畏出過邊際災禍處所止息不生我慢纏縛自性非有如空之智求不可得自性顚倒作業不生相貌最上力用根本施設名色威容可畏祕密自性一合可得諍訟遷變教誨不生處

所損減煩惱纏縛蓋想念無已暗鈍邊際妙慧止息種族力用相狀無倒運載功能嚴峻制度族類之衆修遷變行唯如來性最尊最上名色根本相狀淨妙寂靜影像因力如是自性圓滿有力修作智慧眞實因緣和合離縛爲上根本心生制度之法遠離爲道布施之力盡多種物求和合行彼彼修行過去煩惱離天趣行遠離我慢勝因方得根本三諍相縛我生正解脫義遠離圓滿染縛寂靜行施眞實修調伏義作業清淨具足聞持慢不可得慧解明利勝因可修寂靜無等明了無滅智慧施設和合無動進止成就屈伸無替意解詳審圓滿修慧貪愛如海唯智能離祕藏之義本不可生亦不可壞安樂爲義無輪轉義如是界性無有傾動根本相貌施設難得勝義德行寂然無有煩惱自體如來求斷暗鈍苦惱地獄可受餓鬼之報恐怖難出無我無倒力用可止聲聞動轉大乘無動解脫無生見戒何往布施熾然希求無有如世慈父調伏無盡戒性持犯止息染因慧解無相

煩惱不生如如德行寂靜止息四果聲聞勝義眞實是處有王行檀那行如大瀑流修崇滿足雖有布施無希報應施無相行根本無倒飲食滿足廣大行檀無生憍恣國界生靈忻然有慶教令制度普霑有洽此布施行淨妙修崇普濟羣生無非大施國界之內聚落處所其數五千宣令普徧皆令師範彼彼修作此國豐饒修崇鮮麗世無與等善言告諭是處有王國務從本善治邊方存亡去就凡須筵會事當法古無令諍訟務在眞實寂然造作相狀窮極時彼支分聞法教令王者有言告當三說彼王有智力用殊勝無當卒暴彼依附天殊勝修作聞持具足不生憍慢圓滿無倒如是世尊於過去世無去無來色相圓滿菩薩行布施行莊嚴其處護國尊者本生義邊次第十七尸羅寂靜盡顚倒行戒法清涼能除染縛所謂隨順聽聞菩提薩埵種族寂然相貌和合無有遷變淨妙之處平等之衆眞實寂靜梵行之衆清淨學處善友之衆智慧增上自在修作本來自性清淨眞實

相盡無餘隨順世間智慧有情相貌清嚴皆
上無比人中慧解明白可愛彼岸清涼縛染
皆盡智慧善淨運用無邊煩惱瀑流如來已
除如是世間暗鈍難出自無有智全求有力
了解倒法知見有在德行最上無我慢縛煩
惱生起有智能壞出家修行是大有情愛樂
處所隨順苦受違背正法快樂有情修布施
行意地安樂平等增上修布施行勝過布施
百千沙門及婆羅門所施功德如阿羅漢智
慧圓滿功德無異過去聚落真實隨順王者
所居遷變無動上妙吉祥隨時無變色界禪
定近分根本清淨聽聞因相寂靜名色之體
五蘊遷變形相淨妙自在有力如阿羅漢最
勝變現出家功德依法而行清淨妙智慢法
不生彼滌相盡聞持經典變化相貌名色遷
移發生智慧出離纏縛淨妙行施道德無等
善靜聽聞清涼如月喧諍遠離是處無倒善
意發生如慈父想恩德無比圓滿善靜如春
生育慈父愛子無時捨離造作處所語言無
倒善能調伏顛倒相貌寂靜如空邊際無盡

稱讚功德如山無動清淨力能不可名狀智
慧吉祥生靈國界處所奇妙暗鈍難居勝慧
力能聖賢可止上妙修崇安固無動卒暴纏
蓋應須遠離女人本末憂煎可畏有情何可
遲生愛戀嚴峻制度無因於彼希求永斷增
上自止彼求勝義荷負生靈聽聞義利清淨
真實如母之意善教子法是無變動世間有
情調伏如此作業圓滿安樂自在增上真實
云何復得安樂邊際熾然忻喜作吉祥事是
處菩提薩埵根本希求安樂之行有微妙智
出染纏縛教授學資真實秘密如是知見教
誡安樂有情如是荷負益濟無相言說生安
樂想無彼災禍修布施業行十善因調伏所
在勝慧吉祥如母護念此名安樂如性真實
彼增上因果報勝妙求增上慢秘密能止聖
性之法根本如是聞持之義法不可得有情
自性凡聖亦同無彼無此我慢真實本因非
有施設具足嬉弄顛倒遷變如是彼布施因
快樂之本清淨妙慧出世良因運載之法動
靜進止安樂無難趣求有法寂然自在有道

之法成就本因希求無諍如是之法有情離
過躬慕聖賢皆上供養圓滿真實快樂安靜
修崇勝法速得成就根本寂靜勝義自性淨
意不生真實難任此法自性寂然安樂體離
有無平等妙慧無倒修作安樂靜妙體性清
淨嚴峻於此解脫正慧護助有情苦惱不生
纏蓋皆盡根本勝義希求無倒三種縛染與
動不生慈母快樂云何捨離聽聞動息進止
求安煩惱毒染暗鈍纏蓋無力安樂我慢增
上處所清淨法性凝然慢等因緣求不可得
卒暴苦惱暗鈍纏縛善淨相應上寂遠離制
度湛然豁若太虛我慢癡等增上可畏安樂
相貌寂然移轉飢渴所逼如此日有苦惱纏
縛運載無已了煩惱性方獲安樂悟無心埋
行如如行彼岸清淨聖人可往分析義理須
憑智力寂靜安樂棲心教道貪欲諍訟煩惱
根本彼此纏縛無慧發生慈父力能在處勸
諭瀑流之緣慢意方起持律學人是大有情
善心相應戒行清淨斷盡煩惱唯阿羅漢棄
背不生纏蓋相貌自性遠離行相如此根本

功能制度如上菩薩施行莊嚴護國尊者本
生之義次第十八快樂一類有智之衆根本
究對遷變遠離所謂隨順聽聞菩薩根本時
分調伏寂靜德行廣大靜住有力息除煩惱
增上智慧彼彼災禍真實暗鈍顛倒希求色
相諍訟憎惡損德隨順卒暴無調伏行具足
聽聞增上布施善趣等持寂靜之行煩惱不
生自在有力勝義增上飲食圓滿教誡師邊
希求制度明解止持能了作犯善妙祕密清
淨因行實作業時增上三業根本因行修崇
已畢遠離鬼趣憂苦之患具足聞持教授言
說染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息
淨妙如此彼彼離縛根本影像和合遠離顛
倒增上染因邊際色等如是希求一切獲得
消淨娑羅門法無性祕藏猶如慈母意能舍
育求彼自在圓滿獲得增上化生快樂相貌
上妙遷變神彩壯冠知識自在有智有力出
諍訟境登彼岸地屈伸處中平等安住寂靜
律儀妙止禪定復有無上希有功德安住無
相湛然清淨如是義利實相可得快樂無縛

世間最上破壞之義實不可有纏蓋顛倒是
處遠離淨意相應究竟平等飢渴遠離因聽
聞得四果羅漢三界染盡憂愁之義寂然無
有如是和合苦惱安在此勝義體安靜無縛
憂愁苦惱了無所得根本時分實因自性染
慢皆盡覺體自得是處聽聞根本寂靜隨順
無盡安樂境界此時染倒無處施爲常一清
淨所謂此時得獲祕密出離纏蓋菩薩教誨
一處不壞隨順有力生於子想作妙善義是
處惱逸增上根本無有淨妙正解脫義了解
本因修有學行其心安住荷負力能布施希
求如彼先聖此七種聖實本學地聽聞善友
智解滿足貪無因起住聖人位此真聖衆修
如如行住十地位除分別染求正解脫說大
乘法熾然有力安固無動清淨運載令心歡
喜六能布施五蘊不傾染惡相貌無因生起
彼靜住依煩惱永斷增上我慢損減顛倒根
本勝義無相止息清淨禪定湛然安樂菩提
薩埵息涼之法希求義利調伏有力色界諸
天自在無欲行十善道遠離瞋恚求智慧行

色相圓滿顛倒放逸災禍之患最上寂靜大
乘勝義根本妙智了真如性清淨之衆行布
施行圓滿自在修聖者行彼教誡法廣大真
實寂靜變化色相圓滿福德和合聲相微妙
智慧明白無時暗昧彼彼真實正解脫因如
一作業制度嚴峻福德真實處所自在性好
修施無倒成滿智慧禪定愛語修設如是不
壞體性安住最上邊際息染諍法如是暗鈍
本性癡迷戒法清涼調伏爲義本性非實遮
防之用禪那無倒遷變有力究家天帝真實
過患彼彼增上圓滿息除禪定自在飢渴無
有我慢不生處所清淨盡彼煩惱德行真實
圓滿力用自性根本隨順善法寂靜遠離無
色之衆淨妙無減上妙生起是處修設嚴肅
寂靜煩惱相狀顛倒止息根本淨妙彼因具
足變狀如華應器無染真實色相教誨之因
調伏爲義具足聲相邊際和合暗鈍顛倒彼
彼諍訟菩薩導化煩惱止息顛倒之處究家
明妃天帝衆類如是纏縛根本不行展轉苦
惱希求止息快樂自在微妙清淨是處菩薩

收上趣向如是福德猶如蓮華圓滿可愛無倒修行種族遠離如是支分纏縛自性智慧布求思惟邊際真實如是定心圓滿本性如是

菩薩本生鬘論卷第六

音釋

湊倉奏切聚也　憚徒案切忌難也

菩薩本生鬘論卷第七第八同卷　右四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

心意自在義利圓滿持戒清淨安住律儀彼此布求無煩惱障意地支分寂靜止息此名色相五蘊爲性如是心等欲求無諍福德善利寂然圓滿如是災禍其數有三四大五蘊遷變寂靜安樂善妙自性菩薩增上是大有情自在有力禪定心寂意識無動如是聞持普能運載根本災難遠離無有是處圓滿無能諍訟求真實法息除煩惱染惡心等菩薩色相圓滿莊嚴其處淨妙百種相狀身體殊妙卒暴相貌煩惱不生成就自性顛倒皆盡德行自在染法不生愛樂根本十善法行上妙寂靜無倒修作意地無我精求止息菩薩義利求如如行真實律儀是處無倒圓滿靜慮名無染行意地誠實寬對不生諸惡遠離造作暗鈍我慢根本修布施行暗慢自止造作遷變智慧平等如是修崇堅固安住是處菩薩隨順清淨有力趣求行十善業如彼邊際寂靜圓滿諸煩惱本因於染意卒暴生起調伏意地本染自止平等殊勝親踈不有婆羅門行倒因求止圓滿教授莊嚴寂靜憂患無有調伏生靈聞持具足造作增上災禍邊際飢渴所逼忽然自殄勝義語言造作暗鈍瀑流支分我慢施爲寘然盡止暴風顛倒煩惱無邊繫縛因緣真實造作無倒言說體性自在無煩惱慢善妙無變如增上味根本意地無因顛倒王者力用如風偃草王言如此輔助真實語言有則自在色相屈伸自得彼彼修崇無卒暴體增上妙因清淨智慧無倒言說無顛倒性平等祕密勝義真實如如體大無染遷變淨智無倒求布施因圓殊勝行上妙聞持語言誠諦四禪寂靜器界無邊相貌根本殊妙具足不壞有力無我諍訟求本智慧荷負群品淨妙語言彼之聚落災禍染法求吉祥事寬對自止是處王者相貌安靜殊勝義利發言承稟如彼人民分明了解養育聽聞群品無倒界性殊勝寂靜修作清淨有情無倒因業增上語言如是云何平等之

慧體性清淨出諍訟邊真實造業界性顛倒
清淨之法有力除本是處彼法息惡義利清
淨祕密真實自性最上暴惡本行繫縛發起
聽聞勝義因行彼惡自息是處夜叉無染清
淨十善義利根本寂靜求處安靜清淨有力
廣大因行一處相貌無障止寂真實呪願有
性生天清淨義利飢渴不生最上言說有執
持止息顛倒淨妙智慧自在無邊盡諍染邊
止喧繁處出暗鈍慢淨妙之處無染言說養
育忻喜顛倒飢渴如月清涼還無熱惱濁染
止息暗鈍繫縛布施之因貪染有息是處菩
薩平等隨順災禍根本甚深止息貪欲語言
暗鈍我慢體無止寂欲染之性體自喧雜最
上顛倒求因止息如是增上煩惱之性修如
如行應當止息是處究竟天后天帝稱實患
難貪欲顛倒云何止息於勝義處根本寂默
希求自在力用殊勝增上熾然養育善性煩
惱無動如母愛育清淨之衆獲得快樂殊勝
義利真實無畏運載制度自在邊際云何貪
欲造作希求菩薩教誨歡喜恭奉義利趣求

盡顛倒事聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默貪
欲暗鈍纏蓋顛倒世間憂患遷變苦受欲貪
義利如是染因顛倒之法有慢等縛化生因
行廣大布施獲得寂靜無相勝義云何相應
靜住安樂善心俱起染諍遠離此中我慢本
因貪欲增上邊際供養聖賢清淨教誨運載
為義是處究竟天后天帝真實變化施設語
言自在衆等無有圓滿寂靜作業有德有力
根本運載圓滿障蓋瀑流顛倒寂靜遠離彼
彼是處布施發生清淨修作希求寂靜菩薩
制度有情發生清淨因行是處菩薩真實布
施生起聞持清淨聚落隨順淨妙力用邊際
大乘增上九地煩惱隨順天趣王臣自在彼
此教誨究竟明妃天帝憍慢真實瀑流煩惱
垢染纏縛我慢諍訟憍逸自在上妙語言明
了智慧煩惱皆止求勝義處如阿羅漢真俗
之智報身自在邊際相貌寂然如空懺悔彼
過我縛邊際希求止息遠離災難如是懺除
有情三縛求趣生天快樂衆類無暗鈍慢欲
貪遠離彼求布施修如來行施設寂靜能為

生靈運載負荷圓滿無障彼此安靜圓滿無
動恚難不生長者善友行布施行卒暴給與
圓滿相貌能獲上味彼人作煩惱行與究對
居修正解脫無損減義菩薩施行嚴飾尊者
護國本生之義次第十九德行自性真實有
力煩惱施為忻求不有嚴峻修行倒染損減
所謂隨順聽聞菩薩寂默種族正理廣大無
盡無彼楚毒淨妙因行希求安靜教誡施為
暗慢不有隨順悲導平等安樂我慢性無廣
大行施求大乘類因行根本清淨智慧求安
靜處修自在力聽聞正法無損減邊世間真
實是處有情淨心行施王者種族安固無動
煩惱鬧喧遷變皆止護助群品世間希有修
崇之意淨妙因行自省菩薩最上教示圓滿
善根過去寂靜有情遷變善淨安住勤求修
習勝義根本寒苦道行戒德清淨如此自性
聖者義利九種相狀生起邊際最上調伏戒
德積集出纏縛義無倒荷負寂靜根本彼彼
無性色相不生聽聞記念顛倒之因有情何
有解脫相貌湛然安住災難無有我慢全止

遠離舍宅壓坧染惡發生寂靜祕密之行清淨自性增長根本淨業難行妙因調伏煩惱苦惑圓滿天趣淨妙勝義持戒清淨道行誠實隨順邊際自在勝解圓滿淨因出離纏業諂驚長訟愛育彼等安樂無染我見遠離田宅眞實如是希求造作之處自性損壞不行布施愛育卒暴增上色相云何顚倒一行數取諸趣發起言說根本處所無有染諍愛樂之法圓滿隨順云何最上勝義之法自在悲導有情邊際息惡善友衆染能止生布施慧壞我慢邊持戒自性寂靜無倒隨順聞持求布施因勝義清淨聖人了知隨順種族眞實法行顚倒遠離求盡染法聞持滿足界性祕密煩惱永斷自在有力飲食施惠無和合諍無顚倒慢修調伏法行成就行是處菩薩悲導生靈精求無已圓滿趣向無倒之行爲纏縛本如如因行靜住清淨暗毒災禍苦惱飢渴盡無所有念念有力出離纏縛勝義根本聚落城邑在處安樂本行布施寂然無諍究竟寂靜資糧滿足希求邊際出離災難癡迷

倒本勝義調伏顚倒難出智慧聽聞圓滿了解苦惱之患人之影像體性非有婆羅門衆智慧有在城邑聚落人民自在貪愛纏縛崇修止息大乘教道發生趣向世間之人習如來性相應無苦煩惱體實隨順善業有學修崇煩惱自止是處王者行菩薩行種族圓滿有力無倒名聲自在廣大施爲智慧身相寂然安住是大丈夫止靜國界智慧寂靜了如本性發起邊際清淨妙行自在調伏最上生起果報淨妙出纏之相有情聞持天趣智慧是處廣大有情清淨妙寂暗慢除遣無縛遷變殊勝生起究對災禍寘然止息賢慧有力慧解眞實相貌和合群生仰重聚落無之誠實如是云何憍恣隨順處所飲食暗鈍進趣邊際清淨有德聞持有智處所寂靜善根無染有情和合別別智生平等智慧飲食普施煩惱重障根本猶我本既寂時末亦隨盡如此止息眞實教誨如是縛染俄然散壞暗慢止息如來覆蔭如天普蓋隨順止息智之力用無邊之功如王安住云何行施調伏有智

善言慰諭究竟出纏隨順因行彼智如此是處如王自在教令國人所稟處所憍慢縛染增上有情苦惱靜止如本此顚倒因眞實我見希求災禍無力不起是處自性施設喧諍顚倒究對鈍弱愚昧纏蓋自止憍慢纏縛有情淨智意解施設煩惱盡息如大我慢此爲根本增上智慧善妙語言正解脫義一切有情供清淨衆界性諍訟寂然止息不壞瀑流苦惱無邊上妙制度須憑勝義布施無盡求天趣因憂惱飢渴無大智惡淨妙聽聞如是安樂淨智聞持如蓋覆蔭染法不生增上寂靜如王教令善淨因業出生智慧無時不欲清淨之衆智慧力用具足妙定道行增長邊際殊勝靜妙上品自在覆蔭究竟邊際世間安靜在處平等處所最上施因所得發生勝義菩薩教誨如是王者修無相行隨智慧力天趣淨妙纏蓋遠離作諍訟法無根本施有究對行彼實無因求棄染法增上淨妙發生因行正理自性德業清淨止息慢類有學寂靜無鈍弱行制度群品止息愚昧道德行施

無處不運自在有力染倒蓋止圓滿如行出離諍染苦惱究親復能遠離彼智慧性善淨圓滿真實因緣殊妙生起忿怒遷變造作諍訟顛倒語言非天之行飲食希求無修彼智貪欲語言無真實慧心地無實縛染生起煩惱障在希求喧諍有大國王演說正法令心歡喜隨順正理自在邊際增上智慧瀑流煩惱憂惱相貌圓滿聽聞顛倒慢法一切遠離云何根本布施善法顛倒染慢散壞業道圓滿支分隨順正理飢渴邊際增上遠離調伏

云何求盡顛倒造作清淨出離諍訟忻求善靜悲愍十善善友智慧圓滿修作行清淨行福德如此名色五蘊希求無動聽聞祕藏彼因無邊彼煩惱倒真實苦惱圓滿學處身體淨妙世間福德果報不虛云何增上究竟邊

際聽聞學處求彼勝義真實清淨倒染不生飢渴纏縛意地無障壞滅縛染如空無礙思惟不有卒暴纏眠根本皆盡如來自性本由智了最上所詮須仗言說執持暗弱毒患因法業道之緣全憑智力力用清淨三毒不生自性聞持求心滿足三乘運載同歸寂滅真實支分離倒圓成瀑流煩惱三種根本本既斷時餘皆遠離隨順諸佛清淨教誨如是之法名正解脫有情相應因於憂惱嚴峻所在說大乘法求祕藏因無名色相染諍遠離圓滿如是有情是處隨順貪欲造作煩惱自在顛倒清淨義利成就真實自在最尊無我法義見無倒無暗昧施有情證此勝義無相執持無滅善淨妙因隨順有力自性澄寂蔭覆義利有布施力清淨聞持為報身本福德無壞遷變之行有為真實因業自在如阿羅漢寂然和合隨順出纏求本覺性長養真實三業無犯求如如義

菩薩本生鬘論卷第七

菩薩本生鬘論卷第八

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

智慧清淨無我慢衆有善友力除顛倒行增上德行勝義根本難行淨施最上無諍精念安住能斷貪欲顛倒支分意出染縛寂靜妙理如是求證名色如如湛然安住勝義德行真實無諍菩淨智慧遷變自在無彼時分如是自性勝義無諍隨順智慧寂靜妙理德行無縛病患之因處所遠離希求淨妙根本無染無倒寂靜煩惱自止彼根本智證法身體無邊有情運載于是勝義調伏苦惱無因彼煩惱縛顛倒災禍求清淨智遷變止息自在之處煩惱邊際破壞世間相貌寂默如煩惱縛令色蘊生暗鈍纏蓋無因自殄此圓滿行

憍慢煩惱我慢根本希求永寂隨順正理愛護寂靜無縛染惡彼天道德生起真實出離煩惱有求根本善衆德行勝義無諍增上瀑流運載無盡近事男衆善根發生自在修作如是難行之法聞持具足無倒遠離

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第二十遠貪瞋癡發生勝義顛倒染盡聽聞真實十二分法念無體性隨順染倒希求縛性所謂隨順聽聞菩提薩埵大有情義造作時分大婆羅門種族德行寂靜止息王之德行稱

自在天世間真實智慧無有相狀精嚴名稱增上修行業道聽聞有德淨妙布施自在無縛有力澄寂彼災禍本驚畏如是具足聞持損壞彼染智慧如實損減染諍根本縛力真實我見造作縛染善淨圓滿調伏自性增長

善法別境中慧遍行之想有情安住真實造作清淨教誨尚座阿闍梨軌範師等發起大乘究竟義故愛樂布施清淨界性無染諍義有情損壞煩惱暗鈍圓滿勝義寂靜聽聞上妙相狀能除毒害纏蓋遠離荷負運載根本

寂靜隨順貪欲纏縛之行無變動相類耶攝藏不可破壞雜染所依身體自性色根依止是處菩薩隨順有力聚落城邑淨妙教誨有情無不機器相應調伏衆類有情賢善修十善法運動依止無貪欲行意地清淨希求安住運載三乘聲聞緣覺大乘三種性類寂靜之處色相邊際荷負生靈誓求寂默清淨教誨達解空相寂靜祕密種族具足根本趣求三乘聖果清淨無動調伏止息淨妙十善寂靜根本最上希求無縛勝行息惡行人精嚴

意地寂然無縛煩惱不生勉力誨諭精求寂靜隨順祕密不起倒行苦楚遠離愛樂進修自在有力無損勝因清淨妙智梵行廣大本無學果我慢三種增上還變自在陰覆空處無有菩薩於有情所唯修行捨隨順處所我

慢止息修建如是聚落城邑莊嚴無盡飲食精純有吉祥慧瀑流煩惱止息無有和合覆陰無染因業修行勝行清涼如月其心無盡勇猛堅固執持圓滿善妙崇極禪那寂靜器界種族災難遠離出染纏蓋彼實有力根本

相貌發起難行殊勝妙行鮮白光淨天中之報王者在處寂然安住是處其王彼時全無憂惱之患調和諍訟快樂增上種族相貌嚴麗希有成就最上邊際之處諍訟損壞止息非有根本自性修崇善妙成就安樂增上勝義國界上妙聚落豐盈本從於心真實纏縛熾然造作不動相貌無倒邊際圓滿寂靜貫有自性稱讚功德堪任正法意地真實湛然為義暗慢增上諸天遠離是處國王如菩薩行修崇三業平等普濟彼出煩惱障起清淨

慧十善教誨盡顛倒相我慢之因趣求不有阿闍梨行爾然清淨世間諍訟自性正寂聽聞自性靜居天衆瞋忿已寂上二界中瞋恚不行有煩惱縛當地之法本覺自性彼倒速離彼智自性力不能制事觀力微理觀力斷

如聖人說貪之邊際非想非非想處亦有無理慧故未能遠離貪癡慢見第九品道向果方斷成無學心遠離王者菩薩智慧有力能生自在誨示遠離纏蓋最上損減障染邊際時彼世間獲得大文夫相愛戀慈母色相清

淨真實之因如法調伏無根本諍修圓滿行無慢染障獲正解脫顛倒止息如是聞持彼倒速離有情寂靜法體無諍清淨勝義憂惱止息處所和合意清淨法無倒真實處所澄靜有情無縛智慧無邊如是女人無暗鈍諍遷災禍衆菩薩教誨王者勢大增上教令普覆如天造作相狀無空閑處所在纏縛連持因命求和合相染障遠離是處國王覆載生靈有智有力施彼人民貪愛止息國界群生遠十惡行往求聖像親詣恭奉過患皆止往

勝義性聽聞清淨出離纏縛造作相貌靜妙安住飢渴楚毒寂靜皆止世間有情殊勝生起無倒勝義遠離諍染如是有情演說正法身體清淨有染慢障世間顛倒邊際纏蓋祕藏皆止此大我慢眞實染法聽聞如是云何最上之性世尊之德天中之天福德自在究竟如是顛倒瀑流一切皆盡我慢增上淨妙尸羅染諍盡止如影隨形究竟邊際壽命增上福德莊嚴造作制度教誨彼彼如是自性圓滿施為靜妙聞持悲愍衆類眞實自性清

淨業道寂靜邊際天人之心云何無增上慢繫縛於彼增上愛樂清淨布施寂靜因相寂然遠染廣大悲願慈母之行教誨於子如王平等運載生靈暗鈍等給如是人民稟王制度菩薩勝行邊際如空無煩惱倒無忿恨縛自在力用善妙修崇心無有盡如王之教我之暗鈍增上染障究對無盡業道生起祕密之因染性自止善修圓滿支分有力布施廣大煩惱無力處所遠離彼十善行修設供養人民安靜我慢喧諍煎煩盡止勝因義利慧

性本有菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧慈母育子眞實愛念相貌災禍施為如意增上平等發語誠諦災難遠離是處彼王如菩薩行治育生靈自在澄寂云何無諍發生勝義思惟趣求諸天梵行纏縛止息圓滿智慧增上寂靜造作邊際布施瞻奉菩薩寂靜誨諭群品云何種族災患眞實纏縛之本難可遠離希求染諍增上我見有情運載作業止息善薩善誠王亦止惡巡遊聖跡妙善可臻增減不生語言止寂忿恨遠離如邊際慧制煩惱

因長養忿恨教誨可止最上我慢調伏息除王行善教忿難皆止善法增上生因眞實修施為本義利如是煩惱邊際自修勝因惡報遠離災難如火焚燒善根自在有力運載荷負邪行不修人民崇善我倒纏縛自性遠離布施之因無我縛本生有邊際熾然無諍煩惱自止和合相貌災禍本息光明現證本寂無求圓滿妙慧思惟難及有情無染勝義如是希求本寂遠離三箭國界淨妙增上如此無倒遷變瀑流止寂相狀無實增上德行圓

滿寂靜如火滅薪煩惱暗鈍苦惱邊際廣大瀑流無學求寂念我見盡成就勝義如如增上本無災禍澄寂義利眞實無求成就無相煩惱諍訟正理可除無邊繫縛聖智斷滅出纏自在解脫為本趣求勝因盡染遠離忿恨

遷變造作由我無倒修業清淨為本遠顛倒染云何勝義如如寂默邊際眞實離驚畏怖力用如天勝義無我眞實無邊離增上慢彼無言說壽命無動冤家義邊無學已除是處國王德望休祥人民仰附行布施因遷變有

力聖惠周普隨順色相善淨調伏行十善行修布施心增上安住制度嚴峻善妙具足聚落人衆出纏離縛圓滿有力有情生因無我善靜菩薩運載演說正法忿惱之行非天律儀隨順顛倒無寂靜法正理遠離進止舉動染諍皆息無變災難自在止息如是方便隨順寂靜善淨語言補薩陀葛無忿惱行修如來心菩薩行布施行莊嚴之義尊者護國本生義邊第二十一本無顛倒名祕密藏清淨相貌實大丈夫希求善趣所謂隨順聽聞菩

薩意趣大功德聚百千萬衆邊際如空廣大
之處國號無我王名最勝所行政事境內無
偏福德智慧圓滿無動憶念種族眞實無替
慧施生靈奉戒清涼四民無棄究敵諍訟聖
力皆止自無貪欲遠離飢渴清淨無倒聖德
無私教令普均自在圓滿眞實無壞熾然有
德險難無怖根本有學希求聖位暗慢有情
無能進修究竟因行世間之因體性破壞無
盡染諍天龍鬼神成就縛因無倒勝義因不
可得清淨妙因眞實秘法聽聞自在身體福
因根本邊際無倒寂靜動止身安如是清淨
眞實布施正解脫法義利無倒發生寂靜遠
離歌舞清淨教誨遠黑暗業求如如行如白
蓮華淨妙根本塵垢遠離造繫縛心寂因無
有相貌遷變縛心眞實聽聞遠離是處彼因
十四
十五
遠清淨行有情熱惱飢渴所逼無有寂靜有
縛根本意地成就明白自性動止安靜災禍
止息無有煩惱顚倒驚畏無調伏行靜住聽
聞聖力無盡正解脫法煩惱止息纏蓋相貌
眞實無有德行自在勝義無壞善淨邊際我
慢不生運載聽聞甚深秘密清淨眞實調伏
修作梵靜名稱國王有力齊等讚詠無我寂
靜遠顚倒因道行鮮潔處所靜妙行施眞實
根本微妙無倒修行聽聞十善增上因業善
之一法增上福德智慧根本教誡語言圓滿
有力修布施行福業眞實變化之因十善果
報有勝福慧是處無有損減國王聖德邊方
止息無有傾動快樂如天眞實安住集福爲
因聽聞殊勝淨妙名色求報福行成就有力
色相隨順我慢暗鈍聞教不生寂靜有德染
諍自息一切人民修天人行共崇施業增上
名稱福樂之因聞教修行蓋纏遠離顚倒止
息獲得勝利福報如天崇修正行聽聞歡樂
湛然安靜法性根本寂靜無生具足聞持平
身應現遠離繫縛秘藏眞實荷負生靈顚倒
不起清淨教誨安靜誠諦無相智慧了不可
得制度廣大自在無怖蔭覆相貌屈伸可依
彼求義利造作圓滿變化邊際本由勝因如
如寂靜遠離諸相三寶安住無傾動故瀑流
煩惱如來求斷澄靜如月方圓任器然彼支
分淨妙安住作業自在嚴峻可則無邊災禍
澄心自止狀若蓮華淨妙可愛吉祥邊際發
生妙因無垢制度災患可止顚倒垢染心善
無縛德行最勝圓滿自在造作無邊遷變止
息清淨聖力貪欲能斷善淨最上無相圓滿
十七
十六
如來之性無損減義明白自性寂靜修作塵
坌止息善淨能離善施無靜如月除瞋施雖
生喜無正解脫遠離纏縛眞實自在一切顚
倒諍染皆盡勝義安然煩惱無動造作自性
染倒義利具足聞持清淨誠實如宿鈍障影
像修作卒暴之處眞實遠離施者如王濟益
無盡布施無偏如雲普覆無縛修崇善靜止
息德行無倒世間成就光瑩霜雪如氷明白
垢染縛體修淨聞持道形無因眞實無有上
妙修崇本有佛性譬如月滿淨妙澄寂暗鈍
諍染佛力能斷求邊際處了知無倒慢意不
生塵垢遠離隨順遷變本修施行過去之因
處所清淨如天趣因彼彼眞實行毒藥處了
知無智彼還流行顚倒之本三寶安住無傾
倒故莊嚴寂靜自在快樂平等相貌盡顚倒

染識然修作安固無動自在遷變崇因可得
如來十力煩惱水斷根本淨心聖因方得名
色眞實五蘊清淨勝義自性無念澄寂流轉
因盡力用常寂驚畏因緣無處有在是時世
間眞實無倒清淨界性無邊安靜念處因緣
徃右隨順是處彼因誠諦清淨流轉狀貌定
慧明白上妙果報圓滿和合行捨平等影像
眞實纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修
因勝義清淨力用修作具足聞持慢等損壞
清淨界體流轉無因不動行相無倒之本瀑
流之處遷變無彼熾然災禍忽而不有涅槃
體常湛然安靜十善無邊一合清淨顛倒纏
眠色力無盡舍宅田産我能增感運載親族
無損安靜處所微妙輕慢無有如是纏蓋了
知遠離眞實無倒修因善妙清淨邊際方所
寂靜學解圓滿眞常德行南方有天無因我
縛瀑流止息清淨無諍梵行施爲勝義誠實
淨妙色相德行成滿自性遷變福德安靜修
布施行彼我無怖我見垢染顛倒遠離如是
災諍恐怖無有諸天淨妙譬喻何及彼性發
生諸法如是十不善根縛因遠離是處飢渴
菩薩誨示勝義圓滿倒染止息云何寂靜災
難不還是處豐盈教誨如是彼天染行顛倒
息除寂默安住意地觀察無因諍訟制度有
實清淨色相本無變動云何修作聖言可稟
大乘究竟安固無動全界煩惱爲繫縛體四
種勝義談旨爲上清淨妙因盡顛倒染人趣
有情復能遠離最上遷變歸命三寶如來十
力究竟爲義成就寂默力用無邊諸天自在
盡心迴向聖人義利清淨眞實本性如是安
靜祕密荷負之處有制如此煩惱力用如來
永斷根本智心爲最上品勝義寂靜如來性
義是處菩薩無垢清淨諍訟邊際無因自息
損減義邊求不可得病難因緣本十業道衆
人所在彼行布施復有我慢遮相隨順甚有
飢荒制度可止圓滿澄靜如秋天月求名色
相了知無我力用可見淨妙邊際種族寂靜
無因人衆造作於心變通萬行憍慢無施損
減力能自在之處倏忽遠離流轉無畏恭謹
無慢求無破壞聞持眞實是處和合增上聽
聞遠顛倒染遷變喜受所在行施隨順正理
捨離鬼趣發生智慧是處丈夫多聞誠實廣
作勝因意地行施運載色相德行知見諸天
勝因聽聞隨順究竟因行修崇如是我行布
施圓滿應器災禍熾然變化止息善妙根本
因行何如寂靜眞實千般化行諸天清淨纏
蓋遠離是處有王制度作業自在成就諍訟
止息最上貪欲舍宅義利清淨方所聽聞具
實淨妙伽藍相應平等增上相狀盡修崇業
是處精嚴殊勝惠施湛然澄寂溫潤鮮潔淨
妙可愛意地無犯澹淨根本廣大爲義彼中
無念邊際如是造作遠離放逸名色無倒處
菩薩行上妙眞實寂靜根本圓滿覺性本來
如是學取求諍清淨無怖是處希求殊勝因
行布施運載荷負親族清淨誨示教修崇業
十善發生根本如是求如來性消除飢渴修
淨妙因圓成大器求遷變行善淨有力自體
思惟遷流之本出諍之處無飢渴事了知纏
蓋自然無動菩薩是處勤行教誨祕密甚深
求者自得清淨勝因眞實澄寂善除飢渴依

稟聖說自在邊際根本祕藏有情遠離慳貪
之行安樂具足四種勝義染倒不施慢類無
有了知最上慈母恩義有情善知根本顛倒
暗鈍我慢諍訟無有具足聞持王者之法有
情了知布施殊勝平等如空修崇依稟菩薩
教授隨順無倒佛十力義一切衆生佛性皆
有嚴峻制度所謂大乘大般涅槃如是寂靜
有情義利如是有學自性智慧方便運載煩
惱災禍求盡相狀遷變之義了知眞實貪欲
過患如來言說除飢渴義云何吉祥如滿月
義災難之法本由心起因實不平發生邊際
我見之法染汙爲本意地被縛作業無盡菩
提薩埵依聖言說不壞之法本自誠諦朋友
求處有智可依增上勝因隨順正法彼心布
施須濟生靈飲食遷變修十業道自在隨順
如來祕藏上妙邊際捨身修施有情運載無
憍慢事智慧圓滿倒染捨離別別德行眞實
了知寂靜勝義盡彼顛倒是處無我究竟邊
際彼運載行靜住無倒善能有力修建邊際
嚴飾上妙能盡奇工如是究竟彼智慧體隨

順修習十善因行發起方便清淨迴向意地
無慢究竟眞實是處病患邊際無痊自求治
療處處彼時驚畏無飢荒事言無倒說廣大
知見彼第六意清淨無倒我見欲貪求不可
得有情災患自復了知瀑流煩惱應時止息
隨順了知遠離廿四如是聽聞二十飢渴布施能離自
性力用慧解了知自體隨順發生語言寂靜
力用月滿之義根本布施無染諍義清淨澄
寂無煩惱義聖人冥合如如勝義究竟自性
廣大清淨德行自在因力爲上是處愚昧遠
修智慧根本鈍弱畏懼增上復作是言捨離
飢渴有情化生淨因方感平等了知求隨順
事吉祥勝義復能修作稟聖言說善除飢渴
王言調伏所在安樂眞實之因自然無動在
處義利渴乏皆盡聖賢無慢了知眞實具足
聞持自在行施無上教乘制度清淨了知聖
法顛倒遠離具足聞持清淨教誨苦惱去除
佛十力義有情行處顛倒繫縛究竟無勤勤
修布施清淨教法稟受無乏苦惱不生唯清
淨衆一修建處了知施本稱量善惡惟憑因

業淨妙修作平等爲本求因邊際無有相貌
布施支分魔不能壞過去邊際清淨無縛了
知根本勝義澄寂求遷變相修調伏行無我
眞實變異兕趣慈母之處求離怖畏教誡修
因清淨無倒遠離災禍無破壞義荷負三有
調伏慢類是廿四處自在具足捨施廿二無有瀑流煩
惱顛倒自性了知災患之本求染諍盡無順
貪行相貌寂靜和合之本無相造作賢聖平
等遠離飢渴了知教誡善哉善哉福德廣大
具足隨順無上正法善淨諸天湛然安樂運
載有情了知十善作制如王無惰慢事煩惱
無因愛護無怖時不暫離治育求安云何有
情寂靜於此布施眞實方所殊勝無我寂靜
王善平等傲慢不有飢渴止息是處豐盈殊
勝解脫王行正因吉祥如意滿足聞持善施
誨獎施設妙因益濟生靈棄背顛倒修廣大
行如是智慧眞實俱生施行千種賢善爲上
彼慈母力無邊施爲我實無報瀑流煩惱佛
果求斷十地親證如來性義無邊寂靜遠離
兕趣王行勝因遷變隨順布施眞實無諍之

本是處自在具足聞持誠諦出纏不動澄靜
修施力用根本相應有情無因不充飲食方
便修崇布施滿足我慢暗鈍無學止息無倒
清淨遠離纏蓋是處國王智慧圓滿見究竟
因三寶無動供養增上妙色熾盛自在具足
施設語言自處清淨地法無諍如來十力云
何獲得隨順如如造作真實具足布施了解
聖說本因淨妙顛倒止息行施制度善修調
伏是處多聞寂靜支分圓滿希求上妙修崇
平等病難因緣煩惱殄滅憍恣調伏我見垢
染無因施設國王了知無邊過患自行制度
災難泯息

菩薩本生鬘論卷第八

音釋

瀑（蒲報切疾也）　囂（許堯切宣也）　坌（蒲悶切塵坌也）

菩薩本生鬘論卷第九 同卷第十　右五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

求彼真實無修可得最上顛倒成就災禍善
因無有憍慢情深無我遠離是處伽藍寂靜
無縛布施雖多全無諍訟有情所居廣大清
淨聲聞動轉大乘安固彼天如空智慧最勝
祕密甚深因行無倒了知邊際力用無盡虛
空無性隨順容物貪愛顛倒自性遷移彼彼
復增聽聞誠實國王惠施清淨崇修珍寶無
邊淨妙無倒真實諍訟安靜無有聞持勝因
行施清淨王者了知相應善妙彼王國界平
等安靜慈母快樂相應最上菩薩是處無相
修作如是行施求殊勝事復無損減如來性
義自求無縛王者依附不動止息邊方相狀
增上教法止息災禍垢染纏蓋諍訟邊際無
量諸魔不能破壞平等了知攝集為義增上
病難自求災禍隨順貪欲不知因果自有力
用不知血脈三毒復諍自在垢穢不知還變
顛倒無盡正理因緣無顛倒怖齊等依處慢
法遠離方便布施煩惱無有自在放逸寂靜
止息增上教法快樂之處暗鈍我慢了知無
益根本如如法性無盡成就實性求彼邊際
是處無實放逸我慢了知教誨善求布施真
實諸行三種鈍弱清淨遠離獲得相貌舍空
安靜群生止息不失因行清淨修作顛倒遠
離云何修習災禍除遣了知如是無倒安住
具足因行覺了如實根本相貌希求邊際菩
提薩埵發生是言國王制度廣大真實調伏
邊方施設為上遠離病難布施飢渴見彼語
言善靜遠離損減垢染繫縛處所有力聖賢
慢類捨離邊際力用清淨布施彼等善淨飢
渴無有此因方所無時不修真實布施增上
飢渴出離顛倒發生語言清淨修崇制度無
盡愛樂寂靜十善發生如此還變淨妙之處
自在具足希求誠諦方便修崇有情施因云
何有情自在聞持王者具足廣大殊勝因了
知教行如是自性無縛真實方便增上了知
無諍圓一由旬修崇勝緊必獲淨因淨妙真
實邊際寂靜溫潤澄瑩善妙勝因造作處所

無邊眞實相貌可愛自在殊勝自性遠離是處王者能濟飢渴聖言誨譽誠諦時分盡除災禍不壞相貌了知界性欲樂邊際有力遷移勝妙因行布施相狀最上無倒不壞修崇災難遠離語言無諍荷負廣大果報寂靜勝義修作如是語言飢渴之因清淨止息正理施爲發生教導帝釋天主語言誠實如是十善究竟勝因第六意識染惡遠離上妙語言希求布施根本勝因體性無倒彼實邊際云何無性損壞眞實善法不生趣求聖道正理本寂云何知解了知方便王之處所廣大寂靜如是教令成就制約施設運動益濟無邊善除飢渴最上言說云何方所世間爲上修建邊方生靈安靜如是正理三寶無傾安住無動造作根本覺了因性離畏懼義愛樂繫縛遷移處所自在邊際了知因行是處覺性智解了知勝諦眞實貪欲無有流轉因性飢荒止息調伏自性卒暴無傾戒德無犯律儀可遵歡喜爲義力用可依王名廣大求不可得我慢邊際有情運轉十不善義如是布施

滿由句處我慢有情聽聞盡止學位有情離畏生喜荷負有情在處說法有情之心能了義利能斷貪欲力用可求彼離我性無倒希求最上德行有情依處如是寂默無忿恨意有情布施德行之法彼離瞋恚出纏爲行住處不有顚倒修作唯求諍訟災患之本佛法梵行進趣屈伸利益爲義最上清淨吉祥勝義顚倒災禍希求盡止如是德行獲得秘密觀照力用聽聞眞實不生義利執持無實自在之處增上無諍清淨布施意地增上病難止息相應遠離彼天之趣守護爲義無我行施淨妙依持德行無諍了知覺性貪愛界性無解脫義流轉生起無因顚倒清淨行施眞實如是了知施法殊勝之因善妙體性法本無諍上妙愛樂根本三善寂靜遷變吉祥爲義觀察有情飢渴災患是處國王有力修崇眞實無慢愛育圓滿纏蓋不行相應遠離飢荒之本了知壞性菩薩是處本無垢染根本三善秘密希求影像邊際飢渴遠離根本無倒清淨誠諦諸天十善圓滿勝因瀑流煩惱

了知止息造作相狀貪欲無壞修行布施教法之本能盡顚倒本意修此諸天之本因行布施眞實邊際名爲增上相貌光潔實大丈夫如是無諍安止巖谷獲得寂靜安固不傾清淨妙因無我發生善友相貌圓滿如是造作力用義利成就處所邊際過去福業十善因行崇修如是相貌無諍菩薩之行意地獲得圓滿清淨菩薩有力布施莊嚴無有邊際垢染損減常住不壞眞實流轉丈夫諍訟欲貪無寂處所災禍造作之本有情智慧了知彼盡所謂菩薩眞實遠離云何相貌圓滿無縛觀察處所別異如是世間怖畏明解染縛了知處所彼因遠離縛因棄背聽聞誨示世間之因有學能捨清淨自性智慧證之教誡師邊有情智生廣大修崇世間因行運載三乘同歸佛性遷變影像彼彼無實煩惱愛戀梵行無因出家之衆觀彼無智煩惱過失如來永斷秘密德行清淨勝因福德聞持相應遠離有情方便愛樂顚倒瞋恚無有獲得護念是處應知世間我見城邑義利遷變處所

了知無倒王者護國災難無有具足聞持了
知所在聽聞德行觀察眞實王之國界邊遠
難往殊勝相貌災難無有涅槃自性無縛所
顯離倒布施密行眞實最上處所諦實修作
進趣邊際自性無毒邪行不修圓滿無諍近
住根本清淨依止德行眞實平等邊際有本
勝因祕行無諍愛樂清淨寂然無廢菩薩增
上自在邊際聽聞根本布施因相云何吉祥
增上聖道我慢不生了知勝行美饍具足愛
育眞實相狀盡無邊際如是云何清淨布施
無倒制度處所寂靜了知無乏是處彼實智
慧無相患難無有寂靜修作菩薩道行眞實
智慧有情倒災難泯息自性祕密煩惱無有
了知施行相應有力垢染遷變德行具足慈
母愛育熾然最上自在邊際寂然有力支分
教法詮顯澄寂國王制度邊遠無動菩薩本
因嚴峻遠離四果無學圓滿勝義諸天愛樂
增上教法希有相貌喜悅無動寂靜無諍清
涼如月修建眞實諍因遠離相應希願福德
有智根本教法諸天依稟悲愍有情流轉無

智是處欲貪最上顚倒具足聖法染因皆盡
具足聞持勤求正法布施隨順名稱自在最
上祕密魔不能壞國王愛慕遠方寂靜自在
遷變嚴峻制作災禍本末肅然止息是處智
慧遠離瀑流顚倒染縛多種慢類菩薩支分
寂靜修作求因無壞心意止息空性才寂自
求安靜人趣荷負慈母爲本自在名稱煩惱
盡止國王是處能制貪欲瞋恚愚癡多種輕
慢飢渴朋屬生靈止息菩薩增上清淨自性
身體獲得有情眞實王者如是修崇本業彼
實災禍顚倒繫縛瀑流煩惱十種根本造作
施爲平等布施圓滿有力無諍眞實清淨界
性嚴峻獲得彼聽聞性有學之因戒律根本
施設無盡隨順流轉不動增上十善根本無
性增上欲貪患難無縛遷移時分眞實崇修
施行如是諍訟彼無有慧調伏災難造作止
寂了知放逸根本知見是處菩薩無上教誨
云何意地煩惱難斷希求無實造作無邊如
母育子守護爲義了知有情寂靜之法無我
力用因善友力施爲寂靜無怖圓滿自在邊

際十種善法遮不淨義復生語言無邊修崇
無人處所求不可見無邊因行過去之業眞
實自性憍慢止息隨順可獲清淨教誨有情
顚倒智慧了知穿針之事有情聽聞邊際染
盡隨順流轉愛樂之因了知有情煩惱過患
是處國王惠施人民寂靜安住希求變動智
慧了知趣求解脫禪定智慧崇修相貌菩薩
如是止息纏縛布施有情眞實義利自在行
施具足聞持修習行捨善哉遠離菩提薩埵
發起誨示是時國王人民樂施盡意修行祕
藏珍寶一時捨盡有情是處憍逆如是中間
寂靜煩惱無因究竟安住了知布施無有相
貌寂無傾動如月澄靜瀑流煩惱善心遠離
增上慢類災禍無有常本不生觀察顚倒違
載處所寂靜如是彼名色相誠實自性染惡
繫縛具足相狀如是有情荷負色相清淨止
息染因遠離快樂義利相貌止息世間業道
成就報果傲慢飲食飢渴顚倒無有患難求
彼遠離過去顚倒造作時分相貌繫縛變動
止息清淨布施希求殊勝相應善因慈性修

作守護方所壓坵災患有學進趣煩惱息滅
塵坌不遷清淨安有如是邊際復生災禍根
本廣大邊際之因清淨趣求愛樂修施隨順
守護有情教誨國王修建處所廣大世間有
情根本三善無貪無瞋無癡是善之本自性
無縛邪見災禍眞實無有悲導生靈顚倒過
患如是隨順廣大寂默造作從順三寶安住
瞋恚希求無智修建城邑聖落親聚所在清
淨因行施設相貌禪那寂靜伽藍所居有情
自性遷變無動四禪根本五欲止息平等成
就根本快樂眞實邊際災禍隨順止息塵坌
飢渴相貌無有是處施爲十善屈伸舉動晴
慢無有祕密無怖寂然止息希求無動見彼
本因十善利益纏縛止息云何不壞眞實相
貌造作清淨布施因業應量器用勝義眞實
成就祕藏自在誠諦自性作業顚倒諍訟心
向菩提圓滿勝義時分寂靜希求施行靜住
根本自求遷變有學具足清淨修施彩繪尊
像盡心興顯一切修施根本邊際過去安樂
增上無動中間清淨無因災禍一種聞持云

何我慢相貌邊際聽聞多種本來自性過去
諸業求彼快樂福德無倒飢渴遠離根本無
別末業有異布施纏縛貪欲顚倒煩惱瀑流
眞實如是損減諍訟自在修施圓滿善業獲
得勝利無鈍弱慢進趣有力遷移處所重復
行施世間安樂無動誠實如是無倒明了知
見具足聞持盡彼殊勝眞實支分屈伸和合
無相之本佛法如是國王治化法本眞實制
度修作從順止息清淨聽聞調伏爲上進趣
止息顚倒災禍瀑流煩惱無越根隨最上相
應發生智慧希求無倒寂然遠離王之界分
邊際寂靜造作見聞災難遠離是處菩薩了
知無倒能遮一切諸不淨義有情見彼增上
快樂王之貪欲眞實無邊彼顚倒因忽然止
息聖德希求育養衆類邊鄙寂靜隨時能了
造作施爲本由制度是處菩薩如慈母行了
知時分止息顚倒增上觀察彼彼調伏求趣
聞持清淨勝義誠諦根本無因名色調伏顚
倒行施自性無動之本唯求布施福德究竟
自在安靜增上愛樂清淨無我了知根本瀑

流自性飢渴患難相貌諍訟寂靜邊際鈍弱
慢類具足長養如師子王所在無畏具足相
貌屈伸自性祕密因行上妙遷變供養無慢
云何眞實增上勝因寂靜調伏清淨妙慧隨
順處所言說遠離云何勝義無倒遷變清淨
勝因煩性不生淨妙如此菩薩誨示自在求
施眞實語言說法如雨王者何如制術廣大
善法無諍自性觀察清淨妙因長養爲義正
理根本無倒具足自性和合身體安樂養育
之處無邊修作聽聞知見眞實趣求獲得覺
慧最上邊際如是聖法清淨無縛根本具足
宣諍無動自性清淨煩惱求斷流轉之本自
性之法鈍弱慢類憍恣遷變災患之本寂止
如是有情影像隨順無實菩薩云何最上殺
示實有災禍飢渴自性是處顚倒過去時分
有情清淨廣大義利布施因行善妙止寂有
情了知菩薩因行發起十善安止無動具德
教法本來無有隨順機性施設有異增上祕
密如是勝因安固無動云何身體圓滿寂靜
修作眞實無畏成就勝義自在無生邊際如

是不動菩薩阿羅漢果獲得清淨荷負顛倒瀑流煩惱無因生起患難止息觀察有情清淨布施勝義寂靜解脫力用是時教誨自在修崇如是我見廣大無邊瀑流煩惱根本生處復求造作止息遠離成觀察了知時分云何有情調伏自性造作無懷久遠時分寂靜如空根本自性觀察自他清淨有益是處殊勝最上隨順有力行施成就無畏所謂大乘了知無縛運載因行如蓮出水根本勝義調伏清淨修施因業獲得善利災禍本相不行患施了知垢穢清淨無有增上調伏具足平等勝義自性無有彼此災患之本行施真實淨智隨順如是求彼寂靜自性煩惱染縛清淨無有名色遷變希施希求屈伸力用一切有情觀察無盡隨順希求最上因性鈍弱慢類自性無能無相布施盡彼修設能斷貪欲說真實法云何諸天語言真實根本勝因無諍修作施行無邊續法根本增修遠離快樂義利無暗慢本止息顛倒求修進行具足聞持根本勝因天人無倒增修布施隨順勝義

真實之因成就根本求施因行廣大清淨祕密之本荷負有情布施修作真實祕語止貪欲行寂靜增上具足聞持清淨勝因自在如是求一切因勝義真實增上造作一切災難自然止息有繫縛垢染遠離煩惱鈍暗處所遷變是處有情寂靜邊際有力自在隨順本性垢染縛因一合具足了知有情止息諍訟賢善修作有處災患勝義寂默自在布施清淨真實自性有力邊際有情所在彼彼作業流轉生死愚癡爲義達解邊際我見遠離造作根隨災禍止息調和處所如空無礙飲食上妙無求捨離清淨教法有運載義演說諸惡自性止息彼求自在寂靜之法布施誠諦修清淨施圓滿無諍遠顛倒本寂靜如是求祕密義飲食施爲言說教誨布施寂靜荷負增上如空相貌真實了知無學聖者根本行相正解脫義如是平等垢染止息根本諍訟屈伸因相發起勝義清淨邊際往昔造業增上暗慢獲得息除隨順瀑流無有寂靜四種業道現生順後往業不定如是一切過去

造作自在具足清淨邊際布施業行寒時逢火有殊勝義是處真實根本無倒名色和合往業遠離修習業道根本勝因諸天淨妙求安隱樂苦受之因暫時不起快樂自在增上鈍慢如是遠離過去業用善淨無倒有情布施纏縛自息先世造業意地不生時分無邊勝者先受如是無學廣大清淨究竟安住垢染纏縛往昔殄盡身器清淨患惱無因調伏有情用意修施世間寂靜清淨了知云何我慢多種癡迷心所中欲求盡纏蓋諸天趣類清淨所依了知施行圓淨殊勝多聞聖道了知無諍屈伸制度嚴峻修作快樂邊際高下平等如是果報隨順教法運布施因容儀清淨圓滿德行作業安靜鈍弱慢類調伏不生世間有力求因遠離最上樂欲行施真實相貌清淨諸天無比遠離災難云何勝因全無垢染修施慢類止息無上趣求薩埵邊際智慧明解發生教誨清淨時分云何彼實義利寂靜圓滿知見隨順勝因止息慢行自性善妙處所鮮潔教法殊勝聞持具足了知無倒

布施無盡聞持有力善災殊勝憍恣遷變時分盡止論難知見制度施設布施相應行因無諍苦果相狀調伏止息清淨有情飢渴無有如是真實遠離怖畏彼此寂靜災禍無有世間勝義三科之法布施增上暗慢無施云何論詰研窮性相正理成就樂欲根本垢染縛體我見爲本顚倒支分鈍弱之心垢染於是舍宅本無遷變何有如來之性最尊最上牛乳爲譬諸味中上施因清淨無倒義利戒律之義善淨語言是時國王自在有力處所廣大惠施邊遠節制修崇制約嚴峻如是造作利益有實祕密言語本性非有遷流造作性無常義圓滿支分慈母恩育語言調伏勝義寂靜自性成就世間行施善哉有智無諍訟邊王言止息不壞之因遠離鄙見正理無邊運載爲義云何無難最上無倒多聞具足根本見性

菩薩本生鬘論卷第九

菩薩本生鬘論卷第十

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

時分勝因本際如如十善崇修流轉無有根本知見聞持具足清淨智慧自性真實聽聞相狀荷負修作正解義趣求難得無邊方所寂然安靜比丘遠離根本纏縛布施因行圓滿無動智解增上了知無畏清淨勝因布施無滅寂靜邊際力用可得有學相狀煩惱止息無學聖人根隨永斷四種瀑流習氣仍在世間有情無明所覆根本繫縛恣情放逸自在有力無慈忍行纏蓋難出瀑流相續福樂果報聯綿如是了知彼縛諍訟爲本希求圓寂證解脫義彼實無倒聽業如是水火風災熾然發生了知瞋恚貪癡隨順法性本寂湛然無生遷變自性有爲可法世間有情四種業道順現順生順後不定祕密甚深隨順無相戒律持犯發生真實如來之性無損減義持戒清涼澄瑩自性患難有情慈心行施意地了知自然發生彼岸之法無因安得不放逸行諸天可修快樂因緣根本三善造作界性顚倒不生嚴峻制度淨妙可愛究竟邊際了知有力修施相貌具足發生尊像崇修福緣永固了知聽聞寂靜如意三寶安住無傾動故此本勝義遠離顚倒法煩惱性類靜住無生我見增上煩惱根本造作無邊聖力能離無貪瞋癡三善根本慢類顚倒無力能生有學靜住現行不起彼自在力戒德清淨相應聽聞善住增上廣大寂靜三寶爲上九品智慧無相趣求諸天快樂進修求彼能斷貪欲說真實法遠離果報有無因行種子不生如是勝法功德力用纏縛顚倒無非皆盡方所邊際遷變希求如彼圓滿德業因行果報施設百種影像田宅聚落殊勝豐足清淨教法利益安樂真如自性本來常滅無取無捨湛然安靜三乘聖人並爲善友繫縛之心真實顚倒清淨界性自在止息瀑流顚倒制度遠離真實造作後更修崇最上邊際本心解脫清淨祕密止寂如如相貌不生思議難及此真實義究竟無我王者知見制作如此平等

無二正法安住道行圓滿寂然無怖情非情物禀性常寂解脫無生有為難捨我慢諍訟實有邊變能斷欲貪所在邊際如是嚴峻修崇真實彼大丈夫過去殊勝無邊作業善法成就有情智慧功能無盡云何慈母養育真實過去倒染誠諦清淨如是祕藏究竟真實覺者無倒勝義圓滿毗尼律法有情能受佛地圓滿根本聖說如是邪見染慧不生靜住相應澄心自性勝義發生邪見不起平等趣求染慧止息菩提薩埵修布施行護國尊者

本生義邊已上第二十二義并第二十三義合我見苦受真實顛倒如如勝義作用止息所謂隨順聽聞義利彼菩薩行智慧殊勝種種自性無縛安靜與顯尊像希求果報寂靜安居寘心泯息嚴峻處所塵勞俱盡二十二根善法欲義善惡昭然如影隨形是可得義無不可得國王方所興緝自在息惡甚深彼染破壞運載生靈增上相貌彼實難得制度嚴峻煩惱可得瀑流為義造作形像果報具足明了自性怨對何有廣大遷變顛倒遠離布施力用處所誠諦想念聖言崇奉圓滿彼智慧相獲得無盡大乘平等教乘為上貪愛繫縛障礙悲行自在力用移轉無有戒德無犯制度可遵名色上妙澄瑩如王相狀相扶工業殊勝菩薩誠諦動靜可依是處均等彼我如是力用發生果報成就慈母愛縛邊方隨順顛倒慢類種種遷變現行縛體能生諍訟壽數終盡內外普均是處丈夫遠離喧諍纏縛有情究竟能離瀑流煩惱隨順不生進修聖道福德堅固執著我慢顛倒方所發生勝義清淨止息一合真常聽聞無已意地清淨纏蓋遠離患難顛倒謗讟止息淨妙殊勝彼我有力根本煩惱十種不起纏縛遷變制約止息云何心昧摧壞色力受報真實勢力自盡分別我見入聖乃除慢類真實隨見可止暗鈍諍訟無因生起隨順世間施為十善彼邊際慢增上執著顛倒分別受果決定林木損壞如空無邊誠諦受果愛支已潤身負我慢為增之本因果相扶類於形影如空無邊寂然無礙貪愛果報內因發生不修善法無由成聖寂靜如空處所廣大發生善因果報隨順自性清淨顛倒止息聲相善巧建立佛事壽數時分難以遠離運載自他廣大祕密平等難行我執增威趣求勝義圓滿如是有情德行善修和悅湛然清淨甚深難得云何心法真如為性彼彼時分安住平等勝義圓滿造作泯息十種業道並由心起昧鈍根本克體唯癡相應暗障王所皆是我慢分開有七九種瀑流根隨如來未斷布施文義所謂大乘佛法僧寶究竟不傾善惡二相形對而立了知時分長遠難得求天趣因唯憑善力保護處所慎密安住運載邊際從三乘說勝力增上了知善友一種和合我見除息不生繫縛棲止勝義具足聞持聖力荷負如來之性觸物可知淨妙名色澄心安住圓滿智慧妙覺安然涅槃勝義彼我俱盡一合智力鈍慢皆止智慧嚴峻了知長夜此大丈夫了真勝義趣求無相自在止寂修布施行圓滿具足彼運載因遠離縛義成就彼力是處平等廣大顛倒因行不生恭奉隨順修成滿行

如此勝義上妙增上林蔭茂盛災禍遠離有
智慧相了知祕密發起勝因自在無邊世間
行施爲十善因大丈夫意圓滿誠諦九地施
因無倒修作彼顛倒行增上除遣暗鈍我慢
體性眞實圓滿發生淨妙色相欲貪廣大勢
力無盡無因去除生死無廢隨順煩惱失丈
夫志不信聖言誠凡夫行時分邊際顛倒希
求纏縛流轉惡業成就清淨因性棄捨遠離
是處丈夫廣修勝業彼彼方所安靜無動摧
壞染縛邊際不生人趣有情廣大福業五蘊
不壞遷變不窮受福殊勝行施爲本津要制
度爲最上品色相嚴麗廣大無比清淨處所
安靜無動名稱增上自性澄寂有情體大障
礙不生悲導生靈發起勝義無倒行施聖力
所爲修建邊際無摧壞義怨結相待隨順可
勉貪欲希求聖人止息是處菩薩悲願能離
慢體眞實難以制伏地地九品通逑理事自
性眞實顛倒無盡無明癡暗寂靜難生纏裹
如蠢何能出離造作眞實修崇本際一切行
相壽量希求有情教誨實大丈夫平等自性

如如可依名色所依根本識性勝義發生最
上之性相應運載丈夫所爲寂靜之處遠貪
欲行清淨十方覺位圓得入地已往分有所
能如是勝因曠劫所修聖智功能因果有異
殊勝之行濟苦與樂教導群品遵依聖說如
是暗慢我見爲本有力行施泯絕相狀自體
希求如是遷變不壞流轉遺體之類時分邊
際淨穢皆有善淨之因所感義利眞實趣求
聽聞制度無有顛倒自在無動是處我慢增
上趣向相應諍訟無有止期有情勝因無不
捨離造作義利施法之因生類苦惱摧壞身
分顛倒邊際無能遠離施行圓滿如空無相
戒德清涼須明持犯息惡邊際煩惱能離菩
薩是處自性清淨彼止息行勤修勝義調伏
生靈實丈夫行布施方便善淨修崇諸佛垂
教無因不可法象爲譬誠諦如是方所安靜
平等如空能斷貪欲梵行爲因究竟因緣自
修施行彼瀑流義纏縛無盡遷變相貌護念
如眼息惡知見圓滿勝義根本眞實自求己
義毋恩無邊廣大爲義彼彼眞實邪見不生

律部根本施設軌範快樂界性非貪欲獲廣
大有情護息諍訟善息纏縛眞實丈夫是大
有情眞實有力相狀齊等令心安住根本寂
靜無求顛倒自在指示所謂默然影像本末
義利如是圓滿盡諍何無眞實彼本顛倒云
何如是我執無邊修垢染行云何離是本如
如性愛樂顛倒迷色自性身分肌膚布施能
捨求彼處所修建爲上造作遷變荷負無盡
妙奢甚深無相可見應器成就具足自在清
淨處所鮮潔爲上乃至遷變嚴峻淨妙清淨
教法善能止寂修梵行因相貌增上如師子
王威嚴無對相狀殊麗鮮白廣大心本澄寂
自然無動根本癡暗慧解無因顛倒之法正
智不生具足聞持悲心遠離無始繫縛愛戀
色身淨妙施羅顛倒除遣殊勝因行最上崇
修無表色體持犯名戒貪愛熾盛有情於身
瀑流無邊憍恣狂逸顛倒業行制度止息清
淨之處造作眞實此平等相根本安住無有
時分希求聽聞國界方所安然寂靜持戒清
涼林蔭茂盛戒德無虧一合清淨制度勝義

成滿云何彼因十種善行如是邊際增上色
相自在相貌殊勝無盡光潔嚴麗閗持圓滿
布施無倒名色具足煩惱不生瓔珞鮮淨若
求有力圓滿行施是處廣大體性自在布施
功業寂靜嚴峻智慧自性苦惱無有三業恭
敬思惟自性殊勝因行顛倒皆盡暗鈍我慢
作業諍訟希求造作悲導圓滿忿怒邊際教
誨止息丈夫所錯均等無偏教誡師邊際依
稟隨順希求閗持諍訟自止賢善之性無流
轉義云何恭敬覺滿如是自在行施益濟平
等清淨自性本際勝義二種重障瀑流災禍
煩惱永斷金剛無間雜染邊際有漏皆是運
載自性三乘之本智慧難得垢染惡行世間
凡夫顛倒垢穢發生力用破壞纏蓋枝葉茂
盛根本堅固以此爲譬

菩薩本生鬘論卷第十

音釋

譪
徒谷切痛怨而謗也

菩薩本生鬘論卷第十一　第十二同卷　右六

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

聖勇菩薩等造

自性根本智慧了知增上相狀靜住無惱湛
然快樂了解脫義惡趣顛倒我執無盡憂苦
瞬多煩惱無替根本災難相貌無定瀑流煩
惱如來永斷彼自性因遷變止息隨順具足
義利根本力用可求運載無盡彼彼增上進
止有益了知意地盡諍希求煩惱時分顛倒
息除三乘善因制約群品諸佛法性湛然清
淨眞實知見慢等無力障礙之法了知寂靜
根本慢邊運載息除纏縛多種教誡約束有
情在處隨順生起清淨神足欲勤心觀悔過
名懺身器清淨聖道唯智慧通三性究竟眞
實無越理智如如勝義妙覺方圓眞淨聽聞
摩訶般若佛大丈夫調御群品寂靜依止屈
伸爲義清淨聖道盡如來性智解了知窮極
邊際惡趣彙聚善哉難出勝義無倒淨業圓
滿出纏離縛苦惱無因彼實希求果報能離
根本廣大丈夫顛倒隨順顛倒邊際邪行善
本縛體有學如是纏縛邊際自了田宅是處
有情布施有實惡業果報倒行止息五蓋十
纏梵因能離廣大閗持有力自性上妙色相
遠離災禍心無形質涅槃無相慢縛諍訟閗
教止息香氣遠聞身分眞實邊遠方所增上
了知彼彼田園方分如是彼眞十善淨慧了
知人趣行相殊勝方所色體最上不可破壞
有情善教修施圓滿殊勝無倒意地誠諦煩
惱暗慢怨對增上具足蓋纏調伏遠離是處
恭奉隨順王者本修勝行捨鬼趣道圓滿荷
負無盡邊際九地無相隨所證說十種業道
智慧了知平等相盡界性眞實勝義最尊無
爲法故增上造作暗慢遠離究對顛倒其數
百種瀑流生起種現無盡云何有情餓鬼報
捨顛倒我慢纏蓋相續寂靜根本和合捨離
眞實布施希求無相平等增上福德隨順人
趣生類王者爲上云何彼類根本我慢纏縛
相繼苦惱可獲愛樂語言智慧施設自性寂
靜樂毒止息善友之因諦實希求恩愛養育
殊勝所在遠離作業彼彼顛倒果報言說瞋

毒具足善友益濟聞持有力自在調順求煩
惱盡了知自性眞實根本朋友鈍弱遷變修
作圓滿勝因本性如是發生勝義運載根本
煩惱中貪同生我慢朋友善教發起淨因往
趣如行止息塵坌清淨眞實布施般運修崇
增上止息纏縛快樂流轉發生勝行善妙因
緣德業如意捨離染因愛樂靜住十種善相
遷流邊際朋友自性顚倒皆盡自性成就了
知眞實無漏聖道證彼如性勝義如性圓滿
眞實彼天無苦知實邊際殊勝邊際運載生
類清淨戒法圓滿無盡如來智力廣大圓滿
說眞實法邊際無盡云何運載佛爲善友無
漏善業十種圓滿菩薩施行莊嚴尊者護國
本生義次第二十有四一合增上如來性義
如是悲願崇修無盡所謂聽聞菩薩教誨云
何相貌希求寂靜人趣根本眞實勝義種種
界性族類根本三種祕密制伏三業多種相
貌如其林蔭身分清淨修因自在聖道平等
狀若虛空造作力用遷變不窮地生毒藥福
力可除有情平等圓滿因行造作支分上妙

寂靜常行悲導益濟生靈修清淨心聞持增
上三種無倒眞實根本慈母教授止息諍訟
慧解分別了知貪欲如是相應無煩惱障所
在方處修調伏行人趣有情求心難得顚倒
繫縛暗鈍隨順調伏遷變彼時有力了知諍
訟種種相應是處修施調伏施設彼實毒藥
顚倒無害彼彼佛性塵塵無二眞正解脫無
倒義利聞持有力善法純淨我慢貪縛不善
有覆清淨名色五蘊自性了知聖賢無顚倒
行意悅自在身體殊勝國界殊麗上妙嚴飾
鮮淨如天有情廣大勝因無邊發生自在靜
住調伏鈍弱我慢身相廣大我見隨逐量度
勝負施上中下是處菩薩清淨狀貌自在修
作勝乘義利清淨無倒國王有力治化殊勝
常無動轉寂靜因行負荷邊方求無諍訟止
息喧雜次第發起淨妙方所靈逸豫安固不
傾蔭覆生民如雲普蓋布施力用相狀和合
是處平等如稱均物自在力用一蓋普施止
息塵纖了知有力運載方所求無驚畏一合
相貌肅然成就智慧廣大具足長養是處自

在清淨聞持寂靜增上顚倒遠離瀑流險浚
力用廣大調伏纏蓋盡彼增上希求寂靜愛
樂時分意地憍恣善住止息煩惱四相遷變
彼彼如王自在圓滿制度是處菩薩如空無
礙云何聲相大小有礙清淨布施王者誠實
發起尋伺麤細而轉勝義寂靜安然無動身
語意行十種善惡時分分別彼彼處所覺了
三性慈母育子善知飢渴體子性行彼時王
者善治國界云何心地止惡諍訟色相鮮淨
和合可愛無實災難破壞不生如本無相力
用相應能斷貪欲瞋恚愚癡說眞實法隨順
修學了生死法三界九地變易往來勝劣無
定寂靜平等無暗慢類云何三諍貪瞋癡本
爲諍之因受貧窮報彼語言行勤求修作自
在荷負名色眞實清淨智慧照了大乘究竟
之法圓滿妙覺時分長遠歷三大劫修施自
在安處心田具足聞持煩惱障行處所安靜
圓滿行施親族相貌心常施惠無有纏蓋本
來不生造作應器殊妙可愛圓滿上妙恭奉
聖賢帝釋天主殊勝智慧照了情類心行之

法如來進止力用廣大勝義無倒祕密清淨
色相圓滿壽命安固煩惱欲貪憂苦不止淨
妙修崇暗慢遠離諍訟邊際成就纏蓋坑穽
於下與心故陷見其受苦憂煎無已瀑流煩
惱意地增上色相淨妙自體鮮潔彼彼發生
邊際所在無倒力用學處圓滿發起趣求盡
無生忍尋求邊際廣大殊勝運載清淨具足
平等布施眞實止息我慢身語意行發起布
施此十業道自在邊際清淨增上具足無諍
有無邊際盤詰曰了知長短形相了知對礙布
施荷負無顛倒慢運用方所主宰自在具足
我慢意識相應彼本縛體慢等爲性具足鈍
弱顚倒彼此憶念究親無時止息苦惱過患
展轉難離發起遷變增上生處如來自性清
淨智了教導群品眞實聞持淨妙布施無處
不有瀑流顛倒無因捨離廣大國王制度怖
畏相貌殊勝清淨可愛造作思念如母育子
祕密甚深了知眞實恭敬隨順人趣之行無
縛所在淨行之因瞋恚邊際愚情所戀三種
瀑流貪瞋癡本無學最上不離衣盂行施自

性殊勝業道有力發生成就如性眞實邊際
在處如意趣求心法了解唯智是處王者聖
德無動安靜國界無因諍訟此時分義勝因
施爲摧壞處所慢染究對思惟勝義趣求布
施瞋恚造作名稱衰殄我我所見顚倒推求
寂靜調伏云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍
弱我慢作業喧諍如是瀑流漂溺爲義彼布
施因濟益貧苦顚倒垢穢禪定止息調伏彼
我自在憍恣力用清淨喧諍無已清淨教勝
無有究毒有學進趣希求如是如來之性誨
義圓滿煩惱之障自性顚倒如是根本無始
多劫窮煩惱性彼實如空清淨誨示見聞調
伏憍恣慢淨識不生自性邊際遷變止息是
處流轉寂然盡止鬼界愚昧云何趣求增上
縛因隨順染諍人趣鈍弱聖智難生戒行清
淨運載殊勝相應造作根本施行自在力用
眞實圓滿智慧發生無怖無壞顛倒彼邊戒
律能制最上調伏不壞行施廣大身分隨順
義利煩惱之性增上皆盡自在勝因根本無
倒愛欲布施不能亡相彼煩惱因行施有執

如大國王治化不均眞實怖畏倒染之本自
在無我有力行施修行寂靜過去因深身分
所執了不可待平等眞實流轉無壞有情纏
蓋地法所有諍訟垢穢拍塞空界苦惱過患
根本生愛災禍處所無生不有無明遷變時
分轉多聖道力能無染不斷是處王者聖德
增上智慧自性無不照了如蜂造審共助成
功聖智了知圓滿寂靜發生語言安詳無雜
染汙寂靜有情如是我執眞實有情生怖布
施因行本意平等究竟邊際彼等調伏云何
相貌功用增上方便時分發起殊勝因性無
邊力用無礙意地自性語言不及面相變動
喜怒遷移彼求施因去來如是菩薩自在行
律部法發生邊際教誨因行有支體性識等
五種親因緣性不說報種不壞有支相應因
性了知眞實自性如是德行離縛隨順因義
暗鈍體性染心爲本清淨有支無覆無記此
約親說意處自性八識爲體十二處說調伏
云何彼等義利可愛自性發起進修根本運
載智解了知起心暗鈍瀑流纏蓋我見垢穢

染汙言說聽聞相貌布施修作我慢有情心生繫縛本實我見無施修作三乘運載自在邊移云何彼盡善哉了知祕密之因苦惱殄盡勝義無倒根本施性瞋恚無盡覺慧難生病患縛因梵行能離云何災障顛倒施爲獲得世間上妙自性彼天福業善淨有力五蘊名色具足聞持造作相貌殊勝無盡調伏清淨善施義利善哉了知甚深祕藏真實調伏我執行相如彼勝因成就佛果無漏福德出世爲上淨妙性界根本無畏了解知見勝妙

佛法清淨名色聞持有力聚落遷變流轉不壞智慧甚多寂靜無生懺悔盡染調伏如是彼諸天趣一合淨妙增上嚴峻無倒誠實如是悲願邊際無盡彼根本義圓滿無變如來廣大微妙圓滿聲聞無學生空解脫意地清淨十無學法發生勝義趣求究竟祕密甚深菩薩之行有情具足煩惱障義暗鈍我慢人趣之行真實有力了知遠離煩惱障體根隨種現二十六法三乘共斷菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十五

菩薩本生鬘論卷第十一

菩薩本生鬘論卷第十二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空所謂隨順聽聞菩薩因行云何相貌聲聞緣覺上有可求故云動轉大乘至極安固無動涅槃止息清淨寂默圓滿無對善性無染力用可求祕因無作心境暗合纔重無邊力用廣大本智發生無間永斷聖性起時凡性已離上妙聞持捨怖畏義攝藏最上廣大文義諍訟邊際聖因止息守護義利如王師子無垢清淨求人天福真實勝義廣大無諍熾然無倒調伏止息圓滿上妙清淨可愛恭敬帝釋尊崇狀貌云何發生遷變之行如雲覆蓋清淨遠離增上相貌無垢寂靜正理如意自在根本丈夫有力究竟自性國界圓淨無十惡行色相如實造作勝用如四神足功用最上了知自性真實養育貪欲處所悲心愛護照解名色止息顛倒纏縛行相流轉不止殊勝支分智慧體性彼彼病難了知虛實根本邊際調和所在寂靜力能崇修功用瀑流染法聖智能斷不來之果下地無因纏縛染性止寂力用調伏諍訟根本顛倒眼識緣色意識第八三識俱時有能緣用自性清淨教導之因了知種族躬伸供養是處修崇時分廣大求因有力

染障顛倒淨妙之因圓滿運載大乘希求布施功行此實丈夫造作邊際發起清淨聽聞有力寂靜處所施行圓滿化生究竟和合益濟增上界性色相遠離造作顛倒趣向歡樂邊際相貌慈母愛育具足布施多種名相調伏修崇無倒爲義施行平等增上無倒是處菩薩趣求真實悲願修作聲教成就布施平等因相殊勝制度自在了知寂靜毒害施爲鈍弱皆具清淨勝義行施最上災本真實聞持無倒染倒皆具調伏了知破壞城邑因無

制度地遠生心難住如是人趣生類顛倒暗鈍慢等十法和合生起彼體眞實垢染諍訟我見自性諍訟之心誠諦邊際施因處所了知邊際淨妙趣求塵坌繫縛聖道除息養育處所誠實安靜聽聞自性發生語言有情愛

欲支分染汙顛倒暗慢我見皆有清淨行施意地無倒趣求諍訟瀑流轉多災禍垢穢處所無施相貌默靜縛染能離意法誠諦制作增減清淨無倒運載有實鬼趣施爲無力可在苦惱過失自縛無解平等勝義無由能得

欲樂邊際了知趣向是處爲人勤修聖道纏縛行相增上了知荷負重任求趣殊因發生勝義圓滿究竟平等有力了知施行調伏眞實運載沒溺我慢根本諸法染行自在喧諍愛樂貪欲軌範師等教誨言說如是清淨相貌無邊造作於彼業行之因有情運載患難止息顛倒諍訟有情制約自在希欲了知染性眞實均等愛縛遠離嚴淨行施無學最勝根本相應雜染皆盡自性有力纏縛如善是處菩薩清淨界性在處邊際發起言說無心

色相了知最上成就勝因信仰能離生起邊際知見自性平等相貌造作無倒德行具足有情無畏修建所在隨順眞實根本不生寂然清淨自在遷變甚深難得有情本寂聞持具足淨妙無毒智慧證知布施邊際希欲色

相一合無倒作業支分布施誨譽隨順聞持彼修布施德行成滿究竟止息調伏因行善友非無鈍縛遠離造作力用有支爲本自在繫縛發生諍訟又諍訟處無染修施意地眞實正理方現隨順瀑流顛倒遷變彼彼修作

調伏心行毗奈耶法持犯方具根本之因了知寂靜彼求布施愛樂可意有支五種報種隨順誠諦處所聽聞發生我見起訟恣逸生慢大有情類自在調伏無生寂靜求調伏義彼此無實清淨智了甚深眞實清淨教誨敎靜邊際喻向施設身語意行十種業道淨妙造作思惟布施發生寂靜平等自性一切趣求平等因行根本聽聞熾然功用如師子王安住無動身分圓滿清淨制度本自誠實殊勝無盡九種調伏清淨教法聚落處所運用

無盡飲食殊勝廣大因行淨妙勝因覺性圓滿如調伏行有勝發生了知界性出離諍訟聖人有力平等果報殊妙無諍愛樂寂靜作業殊勝安詳無暴方便善巧身等十行彼自無倒布施希求遷變修作根本殊勝智慧善妙語言詳審善哉制度安靜秘密最上相貌無出天趣邊際殊妙如意之寶進趣寂靜離囂塵行繫縛瀑流根本塵坌是處國王知見明白愛慕生靈寂然安住調伏邊方歡樂無替可愛之寶無非善教調伏彼我親教師受

一切自性方所平等殊勝之因進修誠實我本造作制度自在無樂欲因靜住無諍心如工畫遷變而作聽聞知見究竟依心十善巧法有情訪習國王行施圓淨均普寂然教導晝夜無息是處丈夫鈍弱諍訟重重發生聽

聞誠實童女苦惱顛倒希求相續繼念有情遷變無染增上造作多種貪愛無邊造作暗鈍煩惱相貌我慢相依根本我見相資成百云何時分德行圓寂隨順修崇發生彼岸造作支分增上有力有情世間發生支分隨順

義利發起欲樂世間淨因聽聞有益善哉自
性布施爲因施彼情類無飢渴事了知倒盡
寂靜聽聞行解圓滿顛倒染盡如貪相貌趣
求無有能得無性廣大相狀界性增上依憑
善友照了自性出離諍染此圓滿行快樂隨
順有支無倒世間根本智慧寂靜了知繫縛
記念邊際廣大勝義發生造作戰敵爲義天
人自在靜住有力根本教誨調伏清淨々々知
布施智慧無倒十種善行趣求止息欲樂有
情國王善教稽首聖賢快樂自在十種善行

祕藏眞實隨順色相增毒處所身分有力圓
滿勝行復於夜分勤修善事方所丈夫無我
慢行聖道眞實發生殊勝圓滿盡倒調伏彼
衆平等無諍身相有力求三寶性寂然安靜
男子有制能奉於上王者自在人民咸慕憍
恣止息聖道發生恭敬隨順趣求寂靜是處
丈夫發起殊勝居自在處行世間行十善依
止眞實有智諸天淨妙勝義安靜天人所運
通定散善彼瀑流邊憍慢止息身語意行修
十種善出煩惱障無顛倒諍纏蓋造作根本

寂靜清淨眞實寂靜因行有學自性行世間
善繫縛相貌我報諍訟修崇寂靜了知果報
是時國王行十善道求無諍訟國界安靜制
度嚴峻調伏民類纏蓋無邊如雲普翳相貌
熾然增上邊際珍寶相狀盡我所在發生施
行身等十種增上修施了知眞實上妙殊勝
無慢等染損減我法因緣諍訟貪愛邊際造
作自性無諍求施暗慢繫縛發生顛倒是處
菩薩平等了解種族邊際聽聞眞實平等教
行圓滿時分寂靜修作慧解了知增上執持

調伏倒行了解正理大乘時分本施自性無
毒害意人趣生類力用調伏清淨還發了知
勝處暗鈍我慢本自具足王者體大聖用無
邊究竟實因修施廣大時分根本了知邊際
勝義寂靜善妙因力纏蓋不生煩惱自殄云
何趣求布施運轉是處國王疆界嚴肅人民
無訟荷負有力百種無壞自然生起丈夫寂
靜方所無動是處無實固修慳行彼實瀑流
根本十種求菩提行實大丈夫智慧祕密了
聖言行暗慢能離眞實如是顛倒染汙煩惱

生處童女繫縛患在於母調伏義利精嚴教
誨聽聞圓滿了解發生我見增上煩惱生因
彼彼顛倒名色遠離是處國王法制最上相
貌力能廣大如此究竟發生祕藏眞實語言
義利甚深如意貪欲可斷惡因遠離彼本布

施平等勝義聽聞修作無倒希求我見垢穢
寂靜無怖人趣隨順無倒諍訟我見雜染寂
默如是菩提薩埵語言調伏如是無學證寂
滅理正理遠離造作生因求息災禍盡諍染
邊教導語言染因皆盡求增上因盡無邊染

愛樂於子疑心皆棄云何眞實寂靜修作彼
發生因除慢邊際破壞諍染靜住行施非無
有因方便所起無毒害處求之往彼是處三
者盡生民諍靜住見邊損減皆盡發生言說
嚴峻誠諦聖道自性淨妙依止根本所在丈
夫誨示有支具足毒不能害自在力用無邊
行施是處國王崇修勝地色相嚴麗力有所
執靜住邊際法制能運無倒澄寂毋愛如是
造作色相恭謹趣向修者處所了知殊勝壽
數短長因業所制教乘明文更無異義是處

菩薩廣大悲願運載生靈增上圓滿無我慢
體有布施因靜止之處聽受言說相貌無邊
王言所制彼天上妙毒害捨離無有諍訟根
本安住發生勝義彼因眞實因性寂靜發生
有力教法制約進修無倒有淨妙因無苦楚
業自在力邊人趣具足貪欲我慢異報顚倒
行施清淨快樂安處彼彼思惟增上發生自
在力能意地調伏種族希求淨因所止清淨
智慧縛諍盡止是處國王法令無倒眞實制
度益濟生民最上修作圓滿無諍了知勝義
無多種慢盡滅我見聽聞聖語善哉善哉廣
大福德清淨勝義造作根本德行崇修有情
隨順運載有力修作勝因希求清淨無我執
相了知寂默十善眞實行布施行求彼義利
國界寂靜調伏邊方發生善教王城廣大王
者善施慧解眞實破壞流轉淨因眞實清淨
意識相應解脫是處國王最尊最上訓導生
靈聖力嚴峻有情色相與衆非類勝義增上
希求誠實根本廣大如師子王形神可畏祕
藏甚深流轉遠離五蘊自性法數圓滿人趣

之法佛果可修諍訟邊際相應遠離根本寂
靜力用可止是修菩薩智慧眞實具足勝義
心行無生處所安靜運載有情施設功行無
邊勝法趣求誠實制度根本三乘覲義如王
廣大無倒眞實教誨正理智解趣求名不可
得心法本寂慧解相應無倒清淨意地了知
如如之行諸法勝義本智親得根本德行聞
持具足施心精純得無所礙勝因無諍災禍
止息自在力用生心修作別別因行愛樂發
起清淨施邊了知隨順無相行施彼此無知
湛然澄寂解脫無生獲得自在根本制度不
動如山荷負有力運載有情至於究竟熾然
相狀行因修作趣求邊際遠離處所崇修德
行善哉行施如是我見遷變自性棄背無生
眞實布施名色勝因根本生起王言誨譽是
處王者平等荷負了知邊際彼彼眞實瀑流
之法顚倒不有荷負邊際顚倒皆盡菩薩行
施莊嚴尊者護國本生之義第二十六瞋恚
衆生流轉遠離所謂聽聞菩薩教誨智慧了
知吉祥勝行種種自性無非報應功業力用

根本多種有學行人全憑因地清淨名色根
本自性應器受用果報多種發起勝行圓滿
修施無垢自性聽聞有力多種界性根本聖
衆淨妙趣求佛法梵行布施功用處所自在
發生諍訟善淨止息制度根本清淨廣大煩
惱諍訟無倒止息勝因邊際施設勝義不壞
如空靜住根本彼實力用自在無倒邊際如
雲衆聖和合造作圓滿我慢不起因行無相
受果殊勝顚倒染慢圓滿不生香氣遠聞果
報自在寂靜如空正解脫義根本運載福德
成就變化自在快樂如是云何勝用善因了
知方所聚落趣求所在彼彼增上離障如空
勝義無倒甚深難得是處菩薩長遠行施十
善自性隨順止息煩惱自性根本不生我見
執著染障白起果報隨形無由捨離是處復
有其心修作教誨寂靜圓淨相貌力用廣大
儀容端正所受果報增上無減善業增上香
氣遠聞平等布施發生圓滿淨妙修崇勝義
誠諦過去隨順無慢因生聽聞殊勝遠離無
智勝義眞實彼此善淨根本相狀修施無我

造作究對勝定不生平等莊嚴染諍遠離眞
足不生諍訟本因寂然止息戒德如是和合
安靜因忿有諍爾然遠離發起淨心時分延
長自性眞實究竟邊際修崇相狀自報身體
因相動轉卒暴生起明白澄瑩報應圓滿增
上修作淨妙可愛無有損減澹淨光潔希求
自在盡施爲業了知色相實因有智是處有
王果報如意處所自在清淨嚴潔邊遠了知
如同目覩希求制度無倒眞實趣向色相作
業相應應報往古成滿現在運動彼我貪癡
自息是處智解不遠自得了知有無心生無
倒貪縛止息修施自在煩惱如流飲食損減
運載自他如王制度見聞了解彼彼眞實寂
靜處所覺解了知語言邊際發生力用彼此
雖遠如同對面又復長遠圓滿隨順身體殊
勝盡彼顛倒了知修作靜住止息覺岸光彩
祕密止寂發起無倒除遣愛戀垢染衰損淨
妙無替自性染盡誠諦止息了知眞實廣大
力用求彼蘊相成滿隨順瀑流遷變發起寂
靜祕藏甚深本無相貌自性隨順靜住之本

顛倒修作垢染災患煩惱荷負出生力用支
分相因進趣無縛隨順了知難行勝行無所
趣求顛倒生相邊際如雲煩惱自性淨妙施
羅災難盡止十善難行界性眞實世間慢相
王者自在圓滿顛倒繫縛根本果報增上遷
變修作圓滿了知戒香馨馥如是王者姿容
可觀果報最上世間無等平等自性行十善
道福德尊崇圓滿無比是處王者制度普均
義利生靈聖力爲上智解了知生民奔附一
切教令安靜平等是大丈夫國界中瑞是處
有王具足聞持無顛倒訟聖力無動國土亂
荒莫聞所有三寶無倒難行能施淨妙有六
聽聞誠諦是處菩薩根本行施出生力用寂
靜圓滿意地發生時無繫縛增上勝義世間
寂默平等遷變造作無諍發生力用寂靜邊
際暗鈍諍訟忽然止息慈母愛樂遷變無已
止息飢渴遂令安樂廣大悲願趣求無盡我
見不生心趣眞實自在邊際無等自性有清
處所殊勝無諍彼根本智證不可得名色力
用寂靜如空祕密根本和合相狀是處造作

蘊性積聚顛倒垢染邊際無等有情自性精
進爲本如是發生無我相貌荷負邊際一合
作用寂然無諍合宅如空難爲施設無相根
本求無諍訟無倒施爲靜住因相殊勝支分
無我自止彼遷變處有學趣求舉意修作災
患盡止增上發生修崇無壞方所邊際相狀
可作制度廣大性本寂靜成就狀貌淨妙可
依祕密無慢性自有力復有邊際積聚蘊性
具足我慢建立凡性速趣無諍善種發生是
大有情造心安住寂靜如空平等修施靜住
無相驚長遠離默靜如空本來無相想念自
性最爲尊上如是教誨一合無倒是處希求
寶物行施聖道施爲無顛倒相眞實布施寂
然無作運載三乘自歸彼岸寂靜不生自在
眞實色相安然崇修有力晝夜運載六時無
替煩惱相應修心止息王者聖智觀察境內
種族生靈時無棄捨發生厭離佛語如是布
施無慢淨妙究竟平等佛智云何復生種未
斷者是處有王益濟貧乏貪愛繫縛修垢染
行身體未盡顛倒止息如是造作處所遷移

圓滿聽聞修正理行上妙色相寬對止息無
我慢意彼之影像誘導之因廣大之心善友
之力發生自性授教止息勝義相應我見遠
離是處國土修清淨行自在力用布施如天
諍訟不生聖力可止發生運用憍慢止息善
心難生趣求可得靜住相應遠貪瞋癡根本
勝義無諍訟縛圓滿聽聞平等自在如是我
見不生祕密如王究竟人中為極相貌圓滿
前生修作本聖言說有情自在作業所為壽
數短長崇修所致最上布施專一修作眾生
趣求究毒捨離聽聞有力修布施行色相具
實願力修作無因相貌癡暗施設如是眾類
難離繫縛是處菩薩具實有智荷負有情免
飢渴難希求布施隨順戒德永無諍訟如有
智解盡修施行煩惱不生因智所為暗鈍有
情縱紘繫縛煩惱如是無有遠離如大國王
苟負邊方法令平等時無有替生靈起慢嚴
行制約慈智益生相應了解三者之令出必
有時嚴峻制度事無再發不生希求義利止
息名色無怖我執遠離此時分相自有所利
安靜施為菩薩教誨如是王者欲貪廣大荷
負邊方四遠遵附無邊殊勝楚毒無因我見
染盡苦惱不生倒染如是飢渴不無我慢真
實愛縛有在了解邊方有力制度靜住無慢
存心情類身體自性有力淨心瀑流煩惱發
生無地意無恭奉我慢增多戒行不無驚畏
無已了知自性本來真實布施時分長遠不
止有學自性修無倒行發意造修善芽養育
寂靜無怖道行之本自修布施本來亡相淨
妙蘊相趣求誠諦自性邊際牛乳為譬平等
勝義寂靜為本遠離諍染安靜止息舍宅無
畏四顧無隱澹淨施為無倒真實我見無施
諍訟自止云何寂靜離我我法是處有王淨
妙行施邊方無畏益濟平等處所運用生靈
獲安時分根本趣求聖說圓滿誠實我見遠
離究竟如空意地清淨如是意法平等發生
德行無畏崇修獲得菩薩教誨愛育身體盡
顛倒邊自處圓滿我見遠離勝義邊際無破
壞相彼具聞持憍慢止息解脫根本法性聖
因瞋恚施為默靜無已能壞貪欲遷變清淨
學處無怖了知無我出離諍染造作具實飲
食止妙語言臻肅如是究竟遷變相貌慈母
教誨約束可獲無彼顛倒苦惱過患煩惱止
息增上快樂希求諍訟清淨止息福德自在
最勝如是過去發生作業無諍彼暗慢邊禪
那止息造作應器供養三寶遷變智慧聖力
修因

菩薩本生鬘論卷第十二

音釋

彙（于貴切類也）　浚（私閏切深也）　峻（須閏切高也）

菩薩本生鬘論卷第十三 十四同卷 右七

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

眞實善淨如是德行染縛相盡獲得安樂如
是勝義平等皆盡發生布施圓滿止寂修勝
義因殊勝有力止息煩惱力用自在作祕密
行自在誠諦熾然修因名色無壞彼十善行
煩惱不生能持自性清淨有力時分之法隨
順寂靜王者修崇道德無盡相應力用修布
施行究竟善淨聽聞息惡一切快樂能運載
彼清淨語言本自王者如是聖法義利安靜
成就教導圓滿有力無倒清淨殊勝有情不
生我執王能善教如是無倒隨順止息學位
力能趣求運載云何獲得善妙之因無怖修
作三乘究竟彼天瞋恚共聚眞實障染邊際
隨順有力如是世間繫縛生起欲天有情根
本可有名色淨妙義利誠實殊勝有情如根
本行勝義眞實福德無邊圓滿如來根本聖
力眞實造作息除惡法悲願成滿王者教令
應器如是天人恭奉智慧施為聖力制度彼
智云何發起趣求如是崇修智解眞實菩薩
施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七清
淨眞實盡無染諍廣大邊際楚毒圓相所謂
聽聞菩薩教誨云何趣求無煩惱行無倒暗
慢欲貪無義有情究竟寂靜邊際貪瞋癡法
根本無義不善之本慢等煩惱為緣而生受
諸苦惱勝義根本無畏邊際貪慢因緣眞實
自性有情造作止息不生清淨之法無垢染
行毒害顛倒了知不起飢渴之因煩惱之報
隨順顛倒戒行有虧聽聞義利止息不生慢
等煩惱縈續而起布施慈忍究竟圓滿無因
而有色相本空修不可得瀑流永斷忍行方
成世間破壞覺性了知自在進止智解明白
成就相貌寂然遠離自體寂靜清淨止息恭
奉殊勝了知最上解脫邊際忍慈德行名色
自性可破壞相終身行業忍戒為先力用成
度種子識性眞實勝義無倒暗鈍纏蓋無邊
皆盡彼修施處語言寂靜云何學地深法遠
離是處修習廣大無我種種修習一切無彼
最上相貌養育之報如蓮開合香氣遠聞無
垢清淨塵坌不生國界處中無生卒暴除憍
慢相正行邊際應器平等無別彼此支分相
貌意地遷變無患義利無慢自性發生自在
諸天有學淨妙無憍煩惱不生了知相盡語
言增上聽聞有誠根本災禍荷負有能云何
眞實身相了知隨順圓滿遷變修作是處國
王興心布施具足聞持修崇相貌諍訟患難
動轉平等增上之慧發生教導寂靜之處趣
求眞實能於方所施為制度布施邊際色心
眞實恭奉圓滿善施增上無相力用造作興
緝殊妙相狀國界具足最上趣求習學聞持
廣大修因彼無垢邊開持增上自性寂默如
來之性莊嚴平等無顛倒相名色最上淨妙
香潔十善修崇遷變煩惱意地時分彼彼寂
靜瀑流煩惱根本遠離愛樂莊嚴進止寂靜
三根本智清涼殊勝自在色相修施力用無
慢方所具足聞持移轉發生根本相貌遠離
貪愛趣求增上正行十善有染息除養育無
諍怖畏盡止我見復生引起煩惱發生清淨
增上修作福德寂靜發生眞實瀑流顛倒根

本誐諦相貌發生清淨制度如是慢類自性
損壞德行修崇清淨遠離眞實制度名色發
生寂靜之處欲貪飢渴隨順所在支分圓滿
坑穽施設具足養育遷變吉祥智慧了知起
慢之處廣大寂靜根本力用是處清涼淨妙
邊際了了知趣類我慢不生寂靜增上染垢皆
盡運載眞實十善教導如餓鬼趣造業無等
善根荷負聞持施設聽聞相狀平等安住顚
倒垢穢無處依止了知遠離暗鈍障染自在
依止修作趣求隨順眞實遷變根本無倒清
淨色相根本廣大發生恩育施設愛樂聞持
運載根本貪欲施爲自性顚倒造作諍訟無
殊勝果相狀繫縛增上無有究竟動轉相貌
皆盡愛樂養育有諍訟染煩惱障染增上顚
倒是處有情我見喧諍造作顚倒慢等因業
王行善教聞持具足忍行無動寂靜止息增
上遠離彼彼熱惱染縛所獲慧通三性與意
相應增上修作瀑流染慧力用有實自在遷
變行蘊不生無由遷變息惡勝義聽聞平等
如是瀑流增修遠離德聞戍戍邊際施設眞

實意地染縛除息究竟十善了知止息清淨
布施熾然增上根本力用禪定寂默布施相
應楚毒皆盡根本荷負障染蓋止教法力用
祕密無倒十善邊際傍類止息是處有王女
人爲主勝義眞實修十善行天趣有情色相
增上清淨律部根本眞實密意清淨發生修
作天趣眞實愛樂修施調伏衆生復生智慧
意地了知發生修作心體力能圓滿殊勝發
起淨施女人遠離了知快樂勝因義利增上
知見邊際有力不壞祕密無倒隨順意地自
性支分根本呼召眞實崇修本業遠離放逸
清淨行施善相名色相應道行殊勝義利趣
求教誨顚倒垢染快樂難修靜住遷變清涼
可作善施發生無倒思念布施戒行增上德
業勝義可德究竟增上聖人運載和合清淨
圓淨解脫增上相狀色體不虛殊勝有力諦
實安住如是無倒邊際修作種種道行穿針
有力平等本性無相修作自性寂靜眞實因
行德業可運和合遠離有聖根本無我進趣
有學修因增上祕密瀑流煩惱增上不動色、

體本有心亦本生了知趣求無如空相勝義
寂靜作業可止根本不生希求何有正解脫
戔無相依止生因彼寂清淨無修聽聞行施
默靜求安煩惱意生發起清淨本修施行力
用殊勝不可破壞運載無倒了知相貌根本
不生熾然如是無倒有力眞實慢邊淨妙可
止禪定寂靜意地止息世間聽聞怖畏可盡
如是忍行殊勝邊際因煩惱本自性有力了
知運載聽聞相貌愛樂養育究竟自性福德
遷變彼彼遠離處所邊際趣求福業勝義止
息無顚倒行修荷負因清淨自性寂靜之處
成就福業流轉遠離瀑流邊際造作止息清
淨進修和合圓滿顚倒煩惱作用眞實布施
有智所在有力有情煩惱淨智不生有德荷
負力用根本想念世間義利修作造作邊際
有力平等卒懸有情力用顚倒布施殊勝相
貌根本修慈忍行寂靜義利懺悔清淨了解
教法祕密住持智慧制約愛慕修崇平等自
性莊嚴有力淨妙自性因行邊際殊勝教法
飢渴捨離解脫安靜彼實造作如是皆盡憍

慢處所染因盡止此平等因清淨教法是處
王者行布施行淨妙無倒希求佛果隨順修
施善男子天趣如是寂靜運載修彼岸行時
分邊際受樂殊勝如是諸天殊妙邊際發起
寂靜無慢真實勝義行相止息安靜清淨力
用王者如天了解真際根本方處清淨施設
根本色相十種煩惱了知患難處所誠諦力
用真實界性根本陰覆如蓋處所坑穽災禍
邊際自在修施遠離諍訟增上淨妙趣向誠
諦遷變隨順彼彼力用了知進趣無染心體
清淨無我作殊勝相力用根本遠離邊際貪
行止息隨順善友寂靜行施清淨教誨暗慢
自性王者盡止根本纏縛了知顛倒過去縛
體隨順息滅煩惱施設想念無已有情暗鈍
真實遷變發生寂靜顛倒垢染如空無邊造
作遷變暗慢不已煩惱顛倒究竟染障清淨
教誨寂然無有彼彼顛倒作業真實貪愛支
分為根本體增上染倒瀑流染法造作染障
相貌有力我見為本非聖難斷三乘見道根
本智斷餘惑遠滅究竟不生邊際遠離諦實

如空無倒寂靜意地初學放心自在身相圓
滿彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行諸天自在
如是修崇彼染縛體煩惱為性我見發生根
本染集發生淨因有情止息王之教令力用
不傾暗鈍我慢清淨遠離如是世間善修邊
際云何壽命自性安住器用真實彼施實義
無顛倒性憍慢邊際清淨止息造作因性善
淨制作云何修作殊勝布施根本我慢發生
憍恣止息遷變勝義殊異圓滿了知趣求真
實意地莊嚴王者深旨根本邊際究竟自性
淨心真實布施殊勝清淨自性相貌修作發
生處所有力修作具足開持世間破壞云何
支分清淨止息如是有無根本祕密王者了
知生靈制度彼彼積集淨戒發生彼此真實
瞋恚憍慢相貌繫縛諍訟之處天人有力發
生修習增上遠離作業體性了知災難殊勝
自止本縛染倒暗鈍具足平等了知縛染諍
訟天趣淨妙時分勝因忍行邊際聖者教誨
煩惱之障纏縛自性王施教令聖智了知如
是增上邊際崇作根本顛倒增上慢類如來

之性真實無我災禍根本寂然皆盡甚深無
倒力用自在煩惱瀑流體性可盡了知女人
深生過患邊際顛倒名色相貌我慢支分顛
倒無有依稟聖說布施有力有情無毒彼勝
義諦又復勝因根本自性愛支染盡無名色
處寂靜祕密天人之相暗鈍慢染邪魔止息
彼縛永斷身體邊際十種本染聖者止息是
處天人垢染破壞瞋恚止息造作不生勝因
無畏了知寂靜王者荷負邊遠止息自在色
相實無動作清淨體性邪魔遠離了知女人
障善之本是處天人真實時分瞋恚不行造
作寂靜清淨因相諍訟已息國王荷負生靈
有在正理方行五蘊誠諦增上修作垢染遠
離自在運用根本施設相貌自在因行真實
想念無已彼此力用怖畏盡上勝義根本彼
之災禍真實止息不破壞相遷變垢染王者
施為制度止息如是天趣水火風災上下可
有第四禪天三災並止善淨生起了知瀑流
三界所在瞋之一法忿等七法中隨二法欲
界中有諂誑二法下二地有根本九法小隨

憍一大隨八法並通三界邊際了知崇修清淨造作支分根本有力災禍求止是處菩薩圓滿忍力清淨行施眞實力用相應運載聞持具足根本色相希求暗慢略說戒法圓滿修作清淨勝因力用止染增上悲願我慢皆盡隨順趣求如來言說福德清淨無倒自性了知煩惱相應邊際善惡趣類善友思惟苦惱如是難發勝心增上聞持遷變繫縛有情憍恣貪欲所生增上寂靜生因自止彼彼煩惱善心止息染惡自性遠離不生名色有力五蘊妙因根本止寂無倒清淨不壞有力清淨自性求盡災禍教誨止息色身爲依有情往業如彼相盡有學增上根本寂靜身體自性勝義教法修無我行清淨大法義利殊勝了知誠實染縛遠離種種運載時分修施殊勝相貌寂靜眞實阿羅漢果作業已盡彼此處所增上色相聞持供養寂靜趣求彼勝義相恭奉圓滿無染造作義利邊際修清淨處行布施行自性邊際處所廣大三根本染貪嗔癡行清淨處所運載邊際病患眞實有情

修作無染汙行天人之因是處眞實布施殊勝如是慈母恩愛養育彼彼處所懺悔有力眞實圓滿荷負德業隨順寂靜香氣之物相貌增上究竟趣求遠離倒染復有行相垢染無盡趣求自在無我爲本生相皆盡寂靜聽聞慢等不生根本遷變彼煩惱性顚倒暗鈍雖行布施自體興諍造作垢染隨順災禍色相眞實希求染縛諍訟煩惱了知眞實自在繫縛倒染修行無倒染垢希求荷負清淨處所煩惱止寂求遷變行瀑流生起天趣之中義利爲上菩薩教誨聽聞運載是大國王生己布施無倒修作此大貪愛纏縛不捨無力所制淨行遠離如是造作趣求有無發起修行無染彼行眞實恭奉根本崇修如來求因有彼時分自無暗鈍隨順寂默快樂行施佛地爲先清淨眞實德行相應染障皆盡懺悔本業無以增感淨業清涼有情修作是處王者淨妙增上無倒治生眞實根本崇修最上趣求止息染盡施爲如是布施求盡顚倒貪止隨順造作本因自性止息染諍義利災難

具足倒染止息我見不生最上施爲一合祕密彼彼眞實根本修施造作染縛根本纏蓋教誨止息安靜清涼快樂之心清淨爲本煩惱邊除苦楚無盡是處菩薩造作暗慢了知邊際染因無益善淨行施無三塗業隨順正理趣向眞實染惡之心行相無已是處王者了知治化根本言說如是無相意地眞實趣求止息我見遷變希求時分覺慧伺止菩薩正理無盡之慧種種自性修崇眞實如是義利禀聖言說是處平等了知眞實意地根本清淨最上造作遷變繫縛遠離彼顚倒本災禍染垢增上纏蓋修止息行行施圓滿身相具足心淨遷變了知隨順彼此影像諸天盡有清淨心等眞實無諍飢渴苦惱相應損壞暗慢之法無倒止息顚倒染法邊際如空廣大悲願清淨遠離繫縛自性顚倒有力煩惱邊際彼彼作業諍訟熾然瞋恚如火煩惱不行勝義有力方所邊際無縛相貌時分根本損壞我執聲相寂靜力用圓滿熾然相貌根本自性運載有力趣求廣大平等因行顚倒

皆盡本有寂靜王者增上慧解難測了知真
實出生自性具足廣大智力遷變相貌無畏
了解憍恣清淨止息增上煩惱一切殊勝寂
靜荷負聖者清淨平等秘密倒染諍訟無不
皆盡如此我縛邊際根本煩惱染因寂然止
息清淨色相進趣如是運動止息真實自性
清淨相貌遷變色相四果羅漢盡除我執彼
寂默法善哉行施盡根本染是處清淨有情
調伏唯憑善教我性自在暗慢邊際有顛倒
本無布施行圓滿色相意有秘密無倒染行
真實如此云何如空善心制度如王遷變寂
靜如是死生常事煩惱災禍行施希求寂靜
修作時分邊際崇修廣大彼相狀法色相為
本無倒希求施設勝義苦惱隨順無因快樂
獲得長時惡趣之報無邊色相能盡憍恣諸
天施因王者之報彼彼生相我之根本造作
暗鈍無有清淨發起顛倒無常過患苦惱生
起一切諍訟生起時分恭謹自性種種之心
遷變捨離求縛於彼出家之相遠我見盡根
本之行云何無盡憍慢諍訟趣求清淨根本

自性如是平等隨順寂滅具足聞持圓滿學
地無間地獄時分論劫苦楚不息何時可出
彼天上妙清淨真實廣大色相福德無盡德
行邊際圓滿增上殊勝處所修習忍行布施
義利希求上位增上殊勝貪修施行運載云
何根本不樂貪求如是修作趣求勝義意修
布施十善業道菩薩施行莊嚴尊者護國本
生之義第二十八邪見勝義無染有力行施
本無學地隨順正見纏蓋遠離所謂隨順聽
聞菩薩真實云何相貌福德邊際無有荷負
顛倒真實持戒修業果報清淨梵行之人了
知無我彼顛倒本相貌真實布施廣大禪定
成就增上梵行快樂義利了知淨妙悲願圓
滿修運載行發生意地處所運用快樂無倒
放逸纏蓋染行邊際世間難出禪定安樂無
倒真實色相無壞造作依止殊勝妙因趣求
修習耳聞心想廣大我執全無悲導寂靜邊
際種種苦惱不安無息真實暗慢增上貪瞋
欲界染法根本十種本求因行王者聖意根
本善友邊際之因造煩惱業意地圓滿有邪

見人生顛倒本我見邊際世間為本增上造
作清淨善業彼岸果報如是發生禪定之法
究竟力用寂靜殊勝布施持戒根本增上修
勝義相除飢渴事最上垢染不知師恩無上
等覺惑而不知清淨之法圓滿因行真實心
世勝義云何寂靜處所相貌正義無邪究竟
力用寂靜多種快樂圓滿清淨邊際安樂業
用淨妙施為最上力用別別趣求增上止息
無倒真實處此怖畏聽聞清淨令暗慢染止
息惡行是處平等天趣廣大有力真實識別
知見有煩慢倒無趣求心云何世間無義利
因造作真實我縛隨生了知種種無慢處所
暗慢長養增上熾然梵世平等是處有王福
德莊嚴猶如火聚熾然明煥本因無縛遷變
力用無縛實慢云何無邊清淨眾等無縛邊
變瀑流煩惱慢等增上趣求生相寂靜妙本
了知遠離顛倒生相趣求邊際發生處所慢
等諍訟教授語言造作於彼真實邊際圓滿
積集增上生起語言究竟災禍本縛煩惱染
因光明相貌名盧舍那菩薩語言殊勝有情

寂靜三業飢渴無力邊際如空貪瞋之心平等無有梵世有情住四禪地顛倒趣求諸天亦有平等自在此之語言王者殊勝此之愛樂復有邊際一合修作無時分處發起因行意地增上盡無染諍發起語言寂靜色相暗慢時分成就自性顛倒垢染毒藥難止我慢止寂趣求自性煩惱染毒我見爲本云何爲眼求彼前道菩薩語言縛染色相障彼淨戒修本我相眞實纒蓋清淨止息造作我見無性之本王施善教成就彼果發起教令云何眞實求布施行圓滿世間梵行語言清淨教誨有大國王化導世間勝義云何復有邊際增上根本如聖言說上妙相狀爲大國王普行惠施治化語言十種善事遷變色相圓滿無盡殊勝寂靜明月生時群星皆息聖智發起衆垢自殄障礙不生圓滿世間如是具足趣求勝因了知生處邊際平等禪定相應支分遍變圓滿彼此

菩薩本生鬘論卷第十三

菩薩本生鬘論卷第十四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

眞實遷載遷變希求智性圓滿世間調伏寂靜聖因荷負眞實覺位邊際往古修崇希求智慧乃至遷變遠離本染寂靜無有四蘊名質不可得世間瀑流無暫時住根本勝義自性無邊非眼能見本智可得寂靜無作有時遷變成就發生平等時分自性增上勝義知見發起力用具足聞持世間處所色界爲上第四禪中離三災患聖人之行靜住相應修崇善行清淨獲得果報功德勝因成就造作學處德行修業上妙修崇世間邊際圓滿運載獲得善利增上遷變根本眞實調伏顛倒發生施行趣求聞持成就本業瀑流心法根本暗鈍正解發生圓滿寂靜清淨教誨隨順修作名色本性五蘊爲體隨順十善最上修作時分相因煩惱具足垢染相貌災禍之本復修解脫寂靜之處生門十二攝盡百數如日照色鮮淨可愛彼之國界王者甚善平等導化災禍盡止能於作業善靜遠離是處國王正直無邪內外治化聖智若神覺性增上無顛倒心世間問難最上言說求大聞持世間顛倒繫縛相貌自在力能無因止息希求邊際遠離怖因方所暗鈍顛倒修作風災之劫大千中壞是處菩薩增上甚深調伏處所圓滿寂靜除遣眞實邪見支分發生語言最上談論如是本有清淨力用發趣自在難行意地名色和合福德相貌進趣甚深施行邊際如是勝義寂靜根本正等無倒增上發生病力損壞殊勝修行根本諍訟瀑流染惡施設力用乃至邊際修寂靜行無縛自性如是甚深無我諍訟性本無畏聲色非干煩惱趣求非善相應根本染見起塵勞因自在相貌顛倒希求自性業用本起於心根本染障發生千種諍訟施爲止息遠離清淨圓月無光不普根本聖智無染不斷自在無縛制度增上煩惱損減增上進修勝義無倒能斷貪欲無縛邊際清淨和合眞實彼因寂靜修行造修煩惱如來永斷我見義邊貪慢隨生一

合名色力能修作損減修施貧病之因自性
力用災禍遷流修崇處所增多諍訟有情色
相無能捨離佛法梵行能離障染如大熾然
勢莫能止本修寂靜無怖畏縛運載邊際修
遷變行寂靜遠離如是盡相具足聞持制度
教誨求盡染諍殊勝力用聽聞施行除根本
慢造作發生一切自性煩惱憂苦恐怖遠離
云何施行遷變崇修調伏邊際真實方所勝
義希求如空無礙熾然智慧圓滿力用清淨
施因究竟除患名色熾盛如迦毗羅如是自
在熾然修作衆聖和合勝義平等云何心法
無有形質集起諸法無棄捨義苦受因相垢
染爲本顛倒繫縛憂惱無盡運載增上作業
無倒障染瀑流增上何也熾然猛焰卒瀑難
過平等無邊真實無已遷變無動湛然止息
諍訟根本體虛報實作業邊際勢力難止具
足怖畏暗鈍增上顛倒邊際發生如是安靜
無動顛倒無有士夫力用熾盛增修彼顛倒
染客行止息廣大自性殊勝進修上妙發生
調伏自性清淨果報圓滿有力云何趣求捨

惡修善熾然發趣究竟邊際種種布施進修
勝行發生根本勝義自性運載修行世間軌
範寂靜趣求無流縛行正解脫縛無破壞義
云何盡諍本智分位有情支分一合可得云
何心分相狀難得四蘊名名本無色相忍行
邊際靜住爲本湛然清淨鮮潔無汙勝義自
性根本不生繫縛施爲無始遠離相貌不生
力用隨順彼苦惱行進修止息摧壞方所寂
然遠離熾然圓滿相貌遷變苦因無有安靜
可保生起力用相狀希有殊勝方所止寂安
靜歡樂變動崇修可意施爲運用自在無倒
云何本寂盡生滅相云何斷染迷事迷理本
智俱斷顛倒邊際勝義可息云何界性增上
名色五蘊熾然圓滿鮮潔化生可有無倒進
修澄寂安靜淨妙難測十力爲義清淨色相
湛然澄瑩色體分明溫潤如玉制度如是快
樂無比和合增上淨妙可獲施行具足內外
俱捨愛受邊際顛倒無施彼心是處諍訟爲
本如是名稱化生無有智慧深遠諸天咸仰
善哉行施福德熾然是處希求靜住力用圓

滿荷負自在邊際如是知見因修施得五種
熾然色聲香味地水火風觸塵所收力用繫
縛愛戀難捨無有施因我慢所縛悲導發生
清淨調伏如是名爲獲得淨施普獲勝義苦
果已除隨順大乘究竟可得乃至趣求壽命
邊際無非布施獲得勝利根本寂靜無我慢
邊殊勝有情運載爲義本有災禍無寂靜處
淨妙施邊證無學果小隨中害與我慢俱暗
鈍丈夫染慢增盛自性力用無彼慢法煩惱
本諍顛倒修行有情自性調伏安靜病難繫
縛損壞色力發起勝因調伏遠離靜住根本
修寂靜行清淨布施貪癡捨離是處王者聖
智周普徧施治化災患不生聽聞有實邪佞
自止隨順教令不可破壞世間怖畏聖力可
伏根本止息殊勝力用增上修作運載衆類
周徧無怖希求捨離云何根本聞持具足增
上無怖尋伺義利運用勝因真實止息增上
力用十善之本彼施無壞善哉所往荷負邊
方生靈安靜彼自在力與我見俱有情嚴峻
進修施行染惡諍訟施設遠離聖道力用調

伏修行智慧勝因造修往劫是處菩薩意地
徧修無始遠劫佛法知見勝義根本應器受
用剎塵自性本識攝藏如是修學善住止息
影像遷變寂靜修行我見諍訟無始遠離無
倒清淨行布施行善淨懺悔三業安靜不流
轉法寂然安住遠行慧解荷負有情寂靜邊
際增上調伏發生善因熾然有力根本顛倒
纏縛遠離意地眞實彼十種善了知處所最
上修行正解脫義清淨之本了知塵勞本來
寂靜有情十善淨妙增上垢染纏蓋湛然安
靜諸天心地清淨爲本色相光潔道行進修
聞持增上止息障染界性世間安樂無壞調
伏處所相狀爲本眞實力用無顚倒因十善
教誨殊勝清淨福德自在相貌無盡有情智
慧意解增修十七調伏義利淨妙勝因第六意識
湛然爲上自性眞實無慢等法十八如是進修德
行爲上無卒暴染止煩惱行進趣前道安靜
福業運載之本離煩惱念清淨澄寂顚倒不
生聽聞義利有情施設顚倒因行染惡纏縛
淸淨教誨塵勞遠離不壞眞實善意行施了
知愚昧安靜修設不壞語言教行誠諦清淨
根本舌相無損希求正理勝義澄寂云何運
載善妙行施隨順修行最上清淨調伏邊際
無我義利王者制度肅然止息如是我見廣
大無邊誠實無智煩惱之本順己生貪違情
瞋發二十六惑因我見生若斷根本末障隨
除是處王者發勝義利器界邊方彼此安靜
十種業道纏蓋不有了知患難錯置盡止彼
天邪見顚倒相狀隨順聞持安靜止息根本
知見眞實繫縛如是軌則圓滿無諍止息顚
倒發起調伏如是勝義聽聞之法平等發生
聞持具足獲得無畏發生力用如是無縛淨
妙行施名本四蘊無色所依陳白懺謝清淨
圓滿運載三乘所得彼岸懺罪圓滿靜住修
持天趣清淨快樂可獲眞實趣求無倒清淨
菩薩施行莊十七嚴尊者護國本生十九之義二十九
圓滿施因報除飢渴增上自性相貌鮮潔所
謂隨順聽聞菩薩之行時分有力長養福德
根本相狀作業邊際彼彼如是增上力用進
止屈伸眞實權設無非利益三根本善出生
所依布施勝因莊嚴身相意地之中眞實如
是淨妙聞持甚深誠諦身相廣大嚴峻依止
淨妙之處鮮潔皆盡四蘊明顯色相舒暉平
等無畏了知進止本識自證勝因蘊聚彼彼
色相身體如是荷負增上邊際有力是處布
施心淨爲本此大菩薩愛樂於是了知聲相
聽聞有力彼實淨心能壞貪欲清淨勝力進
修勝行方所無動遷變無已云何調伏禪那
寂靜如是聖道功用廣大增上了知如是寂
靜圓滿邊際煩惱遠離有情邊際無越六道
成就寂默唯憑智慧如是遷變善因止息解
脫無諍障染遠離云何聲相聽聞義利智慧
無量聖力推求摩訶薩埵是大有情悲導逕
藏平等聞持寂靜和合鈍染止息眞實教誨
暗慢悉除調伏楚毒勝義無倒悲愍發生善
妙聲相意地希欲大有情義彼彼發趣荷負
邊際不壞勝因根本祕藏愚癡根本有情顚
倒聚落方所地遠難赴十善有情七衆奔附
生靈止息增上爲義圓滿聽聞施行邊際名
稱廣大荷負無乏殊勝義利有情調伏行施

鮮潔塵垢無染勝因有力如空無礙清淨因
行本來無縛解脫根本力用清淨梵行廣大
飢渴止息知見調伏精嚴無替希求淨施聞
持有力意地積集無倒眞實圓滿聽聞因力
廣大運載有情障染遠離楚毒無施圓滿勝
義寂靜聽聞縛因捨離清淨運載一合祕密
是處善薩增上趣求清淨之衆自在具足聞
持無慢如是無有還變繫縛增上趣求根本
殊勝諍訟止息清淨教誨悲導運用勝義修
作云何獲得云何趣求清淨布施隨順止息
無有我法圓滿寂靜憂苦煩惱善淨能離云
何損減淨法無因是處丈夫趣向眞實隨順
名相調伏諍訟無因貪欲普行布施云何遷
變化生爲上淨妙鮮潔彼因施戒增上獲得
最上無怖安靜止息勝義寂靜無災禍衆無
楚毒衆本來自性清淨祕密學地調伏寂靜
邊際善因自性根本止息正理施爲知見有
力諍訟相貌凡夫我縛顛倒希求本來自性
煩惱之因我見纏縛是處情類發起語言是
處云何生靈捨離其數有千怖畏無已清淨

誨示慧解發生繫縛之因苦惱無壞布施普
周如空平等如是進修殊勝可獲煩惱調伏
諍訟無已根本智行發起無邊生靈戀慕依
附如是還變影像是大有情悲戀生靈憂苦
無捨平等隨順調伏有情紊亂不生教誨如
是暗慢遠離寂靜語言制度可愛應器施設
有情無廢善哉無畏調伏運載審諦殊勝聽
聞眞實天帝垂化無諍爲本自在勢力屈伸
所用瀑流染法熱惱邊際破壞染因力用安
靜我慢增上勝義止息和合修行安住無動
趣求勝因自在修作善妙方所無能捨離布
施邊際無諍訟處是處彼實無倒崇修大丈
夫相悲導生靈明白安住思惟荷負極難整
濟如是災難增上處所圓滿無動力用增上
愛樂遷移無希安住淨行無修垢染安替云
何病患災禍誠實寂靜祕密力用可止云何
顛倒暗鈍因深增盛繫縛纏蓋何止煩惱之
本無由傾動慢類癡迷增上難止纏縛難解
須憑聖力染縛相貌制過無已靜住修崇教
導可勉造作垢穢力用難捨障重功深極難

懺謝如此苦楚鐵業成就無倒修持靜住止
寂棄背飢渴勝義圓滿荷負遠劫調伏生類
力用無邊聖道如是種子現行發生有地清
淨教法趣求獲得圓滿勝義靜住無縛根本
力用寂靜調伏隨順瀑流遷變眞實病難支
分了知無實布施衆生獲得安靜遺形支分
了知淨意處無顛倒義利可重善法相應自
在安住我見增上苦惱和合能壞貪欲作業
清淨時分聽聞正理發生恐怖無因想念可
勉根本荷負清淨有力有情煩惱修何法離
彼處自性福德甚大如是邊際勝義之本悲
愍群生以此爲則不壞勝義有情可依意地
眞實相貌之本處所有邊平等調伏損壞方
所無能止息房舍不安心田有在自在發生
定慧可依影像遷變法性無動世間平等凡
聖依此崇修邊際無法可得剎塵之量功德
無邊隨順愛欲無契於善善哉方所多種相
貌淨妙修緝無念于是常思荷負濟苦無息
屈伸相資唯懷於此是處廣大發起悲導與
心自在寂靜眞實煩惱施爲梵行可止作業

邊際刹帝利本彼修如是無倒有方十善功
能群生仰重供具施設微妙難得纏縛垢穢
諍訟止息誠實可愛法性爲本如蓮出水鮮
潔微妙澄靜澄瑩纖塵無已布施希求嚴麗
若此彼彼縛法顚倒災禍障染我見功用難
制善淨有力眞實勝因名色止寂塵垢方蓋
我慢眞實倒染無義染慧纏縛眞實遷變相
狀顚倒染因不已自在繫纏增長諍訟邊際
造業教誨息除彼去來業果報先後聖道起
時惡業便斷具足聞持有情平等彼彼處所
清淨殊勝根本聖道染障止息發起淨因了
知眞實塵垢諍訟進修已除解脫障染增上
無怖顚倒增上隨生諍訟正理教授發生勝
義云何淨施海衆應器勝義根相歡樂自在
我慢不生梵行清淨解脫增修障染能離有
情福報淨施爲因諸天淨妙了知因勝邊際
眞實祕藏常寂世間之法有散壞義如是梵
行自性澄靜我見廣大計執無邊熱惱諍訟
障染難屈身體苦受想念無已執持雜染不
知師恩殊勝生起誠實無倒如雲普廕熱惱

不生如是調伏進修遠離勝乘眞實染倒止
息殊勝義利支分有力進修勝行去除垢染
清淨無欲善妙止息調伏意地發生布施和
合止息顚倒已亡勝義誠諦自性了知垢染
纏蓋天趣暫止寂靜邊際自性無畏聽聞誠
實塵垢遠離增上力用運載時分過去種種
染淨布施修行無純受果間雜善趣果報寂
靜修持圓滿眞實自在有力無倒修善屈伸
有益不壞如如止寂無修顚倒希求災禍之
本纏蓋可畏沒溺難出慳貪熾盛怨親無已
解脫相狀如蓮散壞增上殊勝清淨有力行
蘊增上遷流爲義戒香芬馥善妙可愛修崇
處所增上嚴潔動轉希求清淨教誨彼我繫
縛顚倒修行和合自在寂靜皆息飲食遷變
心淨修設力用止息善因調伏善清淨法自
性根本時分養育果報殊勝具足聞持勝義
無畏國界寂靜邊方止息布施自性慳貪已
離淨妙無怖可獲如是十善行中布施爲本
九到彼岸次第發生是處丈夫求息諍訟恐
怖惡行發起眞實時分義邊一合所在造作

相貌寂靜如是我見廣大煩惱之本身體自
性究竟不堅無上邊際覺位方得法性止寂
了不可得荷負不違接誘生類殊勝眞實上
妙教誨彼處自在清淨邊際圓滿無畏色相
鮮淨上妙吉祥遠離作業趣向力用法性如
空離怖畏相十種業道是處云何自在無怖
根本福業無倒眞實聖言量說如靜住法離
喧煩義垢染諍訟依色爲本寂靜之法捨塵
勞義教誨無倒善淨爲因無垢穢行盡顚倒
染清淨布施濟益如是運載平等離一合相
眞實造作希求行施自在力用制度調伏如
彼時分天趣長遠清淨相狀澄瑩如月損減
顚倒勝義成就不壞如空遷變止息如是調
伏染慧邊際彼天變易淨妙之本善靜祕密
無慢等相眞實增上聽聞無壞常行施行無
倒邊際清淨增上毒藥喧諍倒染邊際處所
驚畏如刃舐蜜遷變根本諍訟增上國界所
損妙善安住具足聞持一合相貌清淨止寂
色相增上勝義無倒時分遠離過去了知災
禍相貌飢荒所逼飲食全斷有情善因淨妙

增上行施無喧寂靜施設上妙有力遷變殊
勝病患誠實息而復增顛倒怖畏憂苦轉多
患難無時發歇無替瀑流煩惱起滅復生布
施力用傾心無恪云何學地制約教誡力用
荷負恐畏息除染倒根本煩惱復增色相愛
慕貪婪無已德行崇修勝因可貴不壞自性
遠離三箭布施發生十到彼岸清淨教誨賢
哉義利纏蓋如流相貌等空我見增上爲煩
惱本彼造業行善妙修施清淨有力增上因
行根本寂靜發生勝義飢渴真實無修施行
尊貴增上持戒方得果報殊勝愍物能成有
情時分供養修崇真實造作進修祕行是處
邊際淨妙有力瀑流如是隨順止息纏蓋諍
訟聽聞除遣我慢增上欺輕慠逸諍訟災禍
調伏止息意地發生寂靜增上修治行施種
種亡相除滅煩惱真實力用有情名色別報
功德倒染我法寂滅遠離能壞貪欲倒染皆
盡身體邊際清淨力用求彼我見暗慢悉除
愛樂平等究竟隨順聚落豐盈殊勝清淨增
上無怖運載發生施寂靜因止流轉相無緣

生處殊勝義利身相欲貪造修真實增上瀑
流力用遷變施設運載懺謝前愆如是教誨
無運載功求修施行興修供具聞持具足祕
藏真實瀑流驚畏變動如是是處希求有情
邊際垢穢真實邊方諍訟恐懼遷變速修施
行隨順愛樂真實修作顛倒垢染驚懼終盡
有情移轉無越六道繫縛遷流施設相貌修
十善因感人天報彼時分邊運載止息彼天
勝義無壞因相憂苦自性煩惱發生我見本
縛纏蓋多種如是了知清淨調伏如來圓滿
無等力用聽聞修作賢善功德布施圓滿勝
義邊際如是賢善了知自性制度趣求殊勝
如此恐畏顛倒善淨調伏寂靜修施發趣如
是如來祕藏無等爲義圓滿無倒離影像義
遷移瀑流憑聖言量分別運載平等發生進
修無畏作業增上暗鈍具足顛倒增修彼清
淨處修誠實行自在進修十種勝利如是增
上淨妙神足獲得不壞慧香清淨

菩薩本生鬘論卷第十四

菩薩本生鬘論卷第十五　右八

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三
十發生施義菩提勝因清淨覺慧默靜能離
本修制度忍行寂靜梵行調伏三災運載十
善能離吉祥勝定趣向發生了知時分聚落
平等殊勝所在聽聞了知所謂聽聞菩薩真
實根本相貌邊際福德勝義力用本自無生
道德圓滿清淨誨示我見造業貪愛隨生智
慧吉祥平等普濟垢穢不生解脫清淨彼實
道行恐畏止息根本染諍愛戀難捨身語意
十業道隨生增上寂靜盡顛倒染月滿清涼
鑑照如是我慢邊際作用無時善靜止息聞
持具足勝義眼根發生見用世間相狀體性
不堅慢等根因一切無實發生勝義能盡飢
荒病惱因緣相狀驚畏乃至希奇變動無有
尸羅清淨聽聞真實慢類因緣隨順生起染
因流轉發生災難造作根本勝乘能離趣求
聞持增上布施垢染勢力顛倒繫縛清淨難

得處所安靜月滿當空無幽不燭自在止息
塵垢遠離世間虛幻究竟不堅賢善之法有
情調伏生起之處誠實安靜纏蓋之本運動
遷移愛樂自性無諍爲上不壞染性崇敬恭
肅增上荷負發生殊勝是處云何我我增上
自性纏蓋心法相應眞實力用相貌皆息意
地無智勝因不生顚倒垢染災熱熾盛雜染
自性諍訟之本欲貪相狀患難成就移轉取
捨種性不定進審取法物成命盡發趣顚倒
縛因驚懼增上止息安樂殊勝意地清淨倒
染不生煩惱纏縛善修調伏力能運載增上
行施我見因緣聖道可除崇修義利淨妙無
垢眞實邊際布施崇修意發勝因荷負根本
遷變調伏開持無倒心法殊勝受戀無止作
業災禍障難多種纖毫障染微細難斷非想
第九與聖相鄰究竟處所聖因方斷遷移相
貌勢力皆盡彼名色相運用增修自在處邊
驚畏不已喧靜廣大梵行止息煩惱作業發
起變動瀑流染惡顚倒齊生眞實纏縛希求
止息大有情類隨順進修福德誠諦發生勝

義作業災禍我見爲因意地增長多種慢行
如是時分梵行除息聽聞行施清淨果利眞
實勝因自在發生勝義自性纏蓋遮閉了知
誠實勝義因處了知放逸廣大邊際了知楚
毒損害相貌發生寂靜智慧邊際清淨布施
雜染遠離過去遷變聚落所在是處眞實苦
毒捨離四蘊名名染淨皆攝增上希求力用
施爲天趣有情淨妙修施究竟眞實遠離染
障造作垢穢諍訟增盛圓滿進修施行清淨
慧解增上隨順力用精進布施荷負力能運
載損減究竟功德如是邊際止在於此恐畏
纏蓋進修調伏誠諦祕密印相圓滿無邊處
所不壞施爲善相力能怖畏遠離天報獲得
長遠時分力用邊際清淨自性是處增上瀑
流損壞隨順調伏究竟行施云何希求淨妙
天趣纏縛布施處所增上垢染不已眞實運
載自性無倒增上聞持清淨安靜寂靜處所
無倒行施有情力用一合根本善哉童子具
足淨妙平等不變淨施無倒童子因深有情
自性修施增上顚倒恐懼調伏如性勝義增

上寂靜修作染惡楚毒止息暗鈍如是布施
平等給與人趣生類自性遷變有情甚衆荷
負無已是處究竟寂靜無動卒暴崇修勝乘
爲上自在行施四蘊難知力用增上發生清
淨不壞時分崇修果利國王最勝寂靜眞實
智慧發生聞持運載誠諦因行調伏希求王
者上妙福德殊勝煩惱邊際天人咸棄有情
聽聞天趣如是清淨自性菩薩安慰過去如
是寂靜施羅煩惱之地發起悲愍增上調伏
傾壞緣因慧解清淨慢等止息遷變影像相
狀驚畏愛樂淨施增上如是正理本寂無顚
倒行運載彼類發生語言運載遷移纏縛垢
穢無修施行作我慢因自性法因驚懼相狀
云何染障無寂靜行造作我見力用喧諍如
是祕密寂靜無有是處有情修清淨行無倒
恭奉殊勝因業有情隨順清淨邊際自在修
作發生無倒語言憍恣增諂詐行趣求自性
遠流轉行所謂清淨造作因行縛染自性怖
懼如是眞實遠離語言增上楚毒暗鈍顚倒
息除增上相貌遠離我染聖道長養除障染

義淨妙眞實遠劫所成發生邊際誠實諍訟具足聞持有情自在纏蓋調伏制度可止圓滿邊際廣大無倒希求彼處發生勝義相貌寂靜執持止息損壞力用作業不生暗鈍染邊縛體仍在正理發生解脫之義靜住根本殊勝邊際力用根本祕藏自性是處無因我見希求彼此邊際繫縛爲本云何生起顚倒諍訟云何支分平等寂靜不壞聲相詮表之功如是因相寂靜之本障染根本智起方斷造業根本十種惡行菩薩調伏廣大顚倒有情災禍如是發生造作時分勝因邊際清淨如如無積聚義增上瀑流色相纏縛自在有情貪恣情性眞實不虛相貌增上國王勢力無復諍訟三性因行力用可修貪欲趣求隨順學地時分如此發生倒染瀑流增上義利止息荷負力用發生布施平等力用進趣止息丈夫無畏相貌爲上染惡增上究竟無盡彼相邊際發生勝義運載廣大施因發生自性垢染邊際盡止顚倒相貌盡不可得相貌圓滿垢染遠離彼此災難橫生久遠善見安

靜義利誠諦平等力能菩薩調伏發生勝義慢等不生正理如如災患止息是處菩薩善言教導清淨運載增上祕密梵行息靜眞實無畏根本力用患難皆盡布施運載隨順正念根本眞實暗慢止息善言教誨淨妙寂默平等淨因聽聞殊勝云何造作處所布清淨雲霞癃生類垢穢障染諍訟顚倒學位止息調伏自性根本顚倒趣求寂靜如是遷變有情相狀憂苦災禍熱惱遠離相貌端正聽聞無諍是處布施聞持誠諦荷負有情菩薩增上教導語言無縛災難如是煩惱迷空麁重增上因行功德自在是處有情一合具足暗慢增長遷變如空無倒發生聞持義利無怖如是增上因行顚倒諍訟愛樂處所渴乏邊際損減自性隨順寂靜調伏清淨顚倒愛樂飢渴邊際有情記念靜住發生菩提薩埵善言如是無顚倒法止諍訟事清淨調伏安住自在念能明記聞持自性制度寂靜淨妙之本有情聽受教誨安靜布施勝因有情憶念我見根本發起雜染成就勝力施行寂靜上

妙因行平等發生圓滿具足修行時分言說無怖雜染損減勝義無倒不生諍訟邊際時分瀑流發生此因祕密性離諍染清淨無雜災患盡止修無倒行寂靜如如喧煩力用相狀憍恣流轉因性清淨無倒有情了知增上遠離教誨言語薩埵行施增上修崇清淨希求云何無我發生義利行施根本語言教授增上邊際發起寂靜安樂之處災禍遠離吉祥智慧自性希求云何染盡嚴峻清淨顚倒無邊菩薩誨諭云何大施廣福如是聚落寂靜造作勝用趣求佛果導引生類彼怖畏行邊際如空了知運載增上快樂愛樂色相發生調順眞實行施已除諍訟有彼如性無遷移義繫縛之本怖懼邊際名色五蘊色蘊可聚受想行識無貧難了本縛爲因眞實生義施行處所寂靜調伏慢法自在淨住止息根本施設聞持具足遠離三箭垢染皆息云何造作根本邊際彼言說體究竟如是眞實飢渴悲願普濟意地有力進修之本災禍垢染勝因方盡諍訟瀑流發起暗鈍有情運載成

就如是眞實生相果報狀貌靜住處所勝因增上云何時分根本自性處所驚畏險隘如山是處菩薩施行眞實癡暗情類餘無所知時分邊際眞實力用云何法性勝義寂靜布施隨順希樂之法云何進修清淨力用無暗慢障無顚倒法供養精進十善增百王族熾盛善事崇多心法眞實慧解清淨災患根本菩薩誨示彼此行因遷變自在智慧教法清淨調伏祕密自性有情發生清淨和合心淨解脫菩薩是處誘接生類聽聞自性獲得遠離增上慢法了知寂靜梵行無諍畏懼施爲調伏增上暗慢寂靜有情善語增上行施勝行因業愛樂力用調伏作業勝義因行多聞有情增上義利梵行無諍興顯供養是處自性無倒眞實淨妙根本有智修施顚倒垢染隨順止息寂靜無畏增上教導善哉牛乳諸味中上廣大智慧時分邊際善事邊方相貌殊勝寂靜趣求無邊供養淨妙語言殊勝止息怖懼發生懺悔安靜根本調伏自然清淨根本自性求不可得平等義利寂靜眞實自

性邊際進修止息清淨趣求殊勝安靜患難之因顚倒永息希求果報損減皆止菩薩教導愚癡不生諍訟染惡造作止寂荷負希求增上遠離貪病垢染一切不生暗鈍作業彼彼無畏有情聽聞殊勝有力清淨施邊隨順眞實無有遷變廣大清淨根本不生眞如自性淨妙行施自在無倒因行殊勝處所無壞清淨布施無倒修因煩惱息除寂然安靜善淨相應聞持具足根本勝義離倒誠實善友因緣崇修無替力用廣大障染不生淨妙殊勝寂靜根本荷負生靈眞實力用慧解 功能最上殊勝善淨貪欲瞋恚愚癡究竟智慧眞實無縛廣大行施無有希求進趣圓滿屈伸自在聞持因行相貌無倒繫縛垢染體性如空運載修崇自性安住有情因行布施爲本論難往復練慧之功行蘊遷流無常之義煩惱重障顚倒眞實彼彼災禍熾然不息流轉因行澄心自止制度力用聞持圓滿彼此相應殊勝義利暗鈍障染語言分別纏蓋行相聖道可除隨順勝相清淨爲本遷變影像了

知無實道行希求聽聞無畏淨妙之因圓滿可獲力用邊際如山無動供養希求和合有力教誨誠諦施行爲本災禍垢穢顚倒生起淨妙因行流轉息除德業自性移轉無動染垢隨順進趣不生教導因緣發起無倒離過語言無物可得如如之性空有俱泯自在力用荷負發生進退復生三有如是暗鈍邊際淨妙不生是處無倒本智俱起煩惱瀑流究竟隨斷不壞神足廣大增修施行無畏勝因常寂無有顚倒自在圓滿尊重師長義利安靜處所廣大別別如此淨妙無壞求無諍訟是處貪欲見種種法根本纏蓋止息非有慧解遷變染縛皆盡善妙相狀眞實修施義利無倒安靜如山求本力用梵行修作無暗鈍法求根本行根本智用善淨宜合智合眞如理契神會有情布施發生爲義了知語言精求自性身分殊勝名色清淨是大丈夫作業止息平等慧解廣大修作和合邊方力用圓滿福德自在纏蓋止息遠離染障慢法不生希求力用智解了知善修神足遷移止息善

提薩埵善言誨諭諸天共稟勝義邊際煩惱
盡止飢渴永棄有增上因了知分別義利殊
勝具足聞持無倒修作善除障染實大丈夫
二種遷變本染無染淨妙發生遠離相貌修
邊際行善淨增上善住修作諍訟止息作業
邊際瀑流遠離天趣眞實身相嚴麗清淨勝
因有力增上如是無有惡趣之因隨順如是
廣大知見能斷根本煩惱障縛隨順了知彼
彼力用身相力用遷變希求隨順世間災患
根本布施義利無祈報應眞實怨對求其止

息造天趣因施行爲先智慧了知是大有情
我慢增盛梵行止息善淨修作了知無相種
種心行不願希求寂靜修崇無諍止息我見
自性依染慧說有情行施其相不亡發生瀑
流自性纏縛根本災禍邊際若此纏蓋顛倒
善哉眞實清淨處所時分無邊施行眞實安
靜止息如是無諍義利相應是處菩薩平等
自在濟物普均了知自性平等教示始終如
一亦無愛憎供養施設殊勝爲上救濟生類
暫時無替我見時分彼此俱亡了知憍恣亂

然盡止無非聖說清淨趣求無有相狀有情
損減唯生惡趣前身滅謝後身復起與上古
佛同符而得菩提薩埵教誡言說造作眞實
義利如此息惡爲上根本染法我見爲始順
情生貪違情起瞋中容起癡後生餘惑二十

六法因斯而有染障造作顛倒推求無不眞
實煩惱染法實者有種假者用立是處根本
布施有力發生教導云何化生善業殊勝諸
天化生不善業地獄化生無而忽有中有
生有體類並然本有死有體有無別生有死

有依本識立生死一念依聖言說法有軌持
處有染淨慧解趣求聞持具足我見不生煩
惱遂止欲求善道淨法方生殊勝之因發生
有地本無施心獲報微劣無爲寂靜勝義根
本菩薩善友導引無畏增上荷負本來自性
安樂無慢如是進修嚴峻制度靜住依止語
言慢法增上無有求趣無諍平等安靜王者
誠諦教令均平有情貪行遂成業道善惡業清
涼菩薩誘導自在行施心無拘礙順現順生
順後順不定報是名四種受報先後運載三

乘各隨彼岸人天彼岸暫得還捨不同三乘
究竟永得勤求趣向日滿方成究竟終畢方
名彼岸不可壞義不可流義無重復義是名
彼岸自性善法唯心所法相應善法通於王
所彼此增上邊際之因慧解了知究竟言說
自性愛樂聽聞了知有情趣向主者施爲聽
聞修習快樂安靜樂欲之法貪愛之本善法
之時與精進俱欲通三性染非染俱聖教中
說德行多種無非益物聽聞之功唯生智慧
莊嚴相貌殊麗鮮潔一切自性遷變眞實福

德智慧淨妙可愛修建處所淨妙無雜云何
解脫煩惱俱盡聖道起時黑暗不現寂靜運
載遷移殊勝煩惱垢染無能損壞是處智起
暗障皆盡無倒清淨趣求難得諍訟災禍教
乘止息病患垢穢無有纏縛貪瞋癡毒顛倒
之本眞實智慧有情難起趣求寂靜無傾動
故菩薩教誨廣大處所崇修有力災難不生
平等安住云何無畏修清淨行圓滿義利世
間成就無顛倒行勤修布施我慢無行勝業
允就制度清淨貪欲止息世間飢渴無施而

得天趣之中亦有貧病此在欲天上有殺害帝釋脩羅瞋恨而已貪欲憂惱欲界中有死支上地一切皆有遷變時分義利准之清淨運載嚴峻有力本行布施無倒染義云何死支第八正捨云何生支第八正生唯此識上建立生死自餘識體不可立支設有別說並隨轉門增上聞持善因之本眞實吉祥了知患本進修寂靜希有聞持五蘊名色運載眞實如是無我不施誠諦德行嚴潔百福安靜希求妙善寂靜無生不可破壞無流轉義趣永荷負增上無畏眞實布施有力增修勝義施爲盡力成辦彼怨對相聽聞捨離清淨如如生滅本寂遷變支分念念相續自性之法一無所得菩薩行門教導如此禪那寂靜無慮無思無瞋恚事安靜如空了知瞋患熾然如火本來無倒寂滅於是凡夫之行布施爲先無倒修設離穢之因淨妙眞實無暗鈍相趣求色相力用修作煩惱諍訟勤修止息鈍弱慢類繫縛相應精進趣求彼彼因相有情勝行自利利他無倒根本人天所習自性安

住善行修持菩提薩埵意樂行施運載之法利他爲務平等力用渴仰修崇清淨教法根本如如從微至著行施爲本勝義寂靜唯依聖法淨妙修行殊勝安住災禍之本煩惱生起眼根照色本自無縛清淨力用寂然了知無始不生如性十八可得湛靜因緣十二無法可離理不可得何可趣求不流轉法體性非有涅槃眞性體何非有秘密甚深湛然安靜菩提薩埵於此存心混鎔無動靜慮澄寂不流轉法教誡于是損減自他煩惱性行菩提薩埵接引於此最上之法不可損減希求上位彼岸之義發生無倒了知教行有彼修進勝妙相狀荷負運載有情患難聽聞教法殊勝意義遠離塵垢獲清淨行趣求出離三乘果報菩薩了知彼彼生類是處菩薩修根本行發生智慧照解無生棄背塵勞忻求勝處侵損煩惱漸進施功道芽增盛障染難屈眞實諍訟究竟不生淨施教授聖共宣說善知足故貪愛不生眞實處所證誡修善根本染盡正行崇修菩薩語言彼染遠離處所顚倒諍訟增

多智慧推求無義棄捨實有邊際正法宣示根本淨心隨順施爲淨妙之因有德依附聖人宣說有情共稟廣大繫縛梵行止息菩薩導化妄語施設荷負生靈修淨妙行施行邊際圓滿無礙先成器用天帝之功增上勝法轉變修作是處十八化現因施招感流十三轉生死縛力所起菩薩於此隨緣化導清淨心等熾然修作眞實布施相貌止寂教導施爲無偏普偏殊勝行業四方共悉彼施增上廣大施設是處自在菩薩所爲我見根本不信教導移轉運用出自己能有情身分取捨由己生類纏縛恣行非法進止屈仲哀求懺謝無因遷變倏忽而有意地不生荒榛草芥清淨因緣無非護念卒暴災祥聖力能止清淨處所患難不生相續善根菩薩化諭不壞相貌報力之功自在力用諍訟止息了知施行殊勝之因根本清淨自性使然菩提薩埵苦言導化恐畏無因眞實果報須仗因力了知報應還同影響學位修行身體無縛人趣行門五戒三歸希求邊際最上因行現生順後不定四

種現在受報前生布施四種義利如次前說
彼縛邊際云何能棄有情修行梵靜止息善
淨因緣唯修施戒菩薩教誨如是天趣有力
無怖是大有情與顯之處無倒修習眞實之
行云何寂靜棄塵勞義勝義不生顚倒之行

人中王者福力如天語言教令四方依稟制
度之法嚴峻無過勝義殊妙圓滿了知善中
不害以悲爲體正翻瞋害損惱有情百數之
中此通善染有支自性唯阿賴耶此爲三界
五趣四生之體離此識性皆總不成彼因之

法盡通善惡無記之法不招果故菩提薩埵
依教所說四果羅漢誘接于是快樂之法因
布施得不壞勝處運載彼彼云何無實體性
不堅布施隨順益濟飢渴意地施爲了知自
性本無破壞云何不生法體仗緣無因不生
彼布施邊求殊勝相廣大眞實無我爲勝最
上行施時無棄捨善淨色相持戒方得身欲
還移病等摧壞了知支分不堅牢性靜慮因
緣有暫時住無漏法資變易無盡人趣行門
攝心如是異相勢力身心衰昧自性眞實名

色殞盡快樂熾盛如風滅燭了知圓滿涅槃
自性云何怨對臨終現前心意無因如何生
起天主帝釋了知善惡教乘義利不可虛設
希求造作發根本義證解脫義自性究竟隨
順世間不堅牢義

菩薩本生鬘論卷第十五

菩薩本生鬘論卷第十六　右九

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

愛樂希求無上智力運載有情殊勝彼岸第
六意識勤修智道誠實布施求根本行是處
究竟制度法義聽聞亡相修布施法蘊集清
淨殊勝智力淨覺有情無礙神足圓滿聞持
具足力用道行福緣最上勝行寂靜了知圓
滿施法有情卒暴纏縛境界四種梵行希求
發起生類因緣無有繫縛隨順造作煩惱因

行軌範師等指陳宣寂得戒秉法教授證戒
四種師範自在有力不可破壞人中命盡七
支戒捨又復修作殊勝智解了知廣大寂靜
因業纏蓋染行倏然止息楚毒因緣寂然遠
離我慢之法清淨除遣菩提薩埵是處引導
眞實義利聽聞施設希求彼行寂靜修持發
起誠諦淨妙因行知見了解善淨制度瀑流
煩惱勢用廣大勝義無倒了知遠離根本淨
妙正解脫義隨順希釋諸天之行靜住無染
快樂清淨離造作義煩障不生無諍訟義喧

動止息心束縛身心名爲安靜有情無實四大
假合無能比譬虛幻難說聚沫浮泡陽焰谷
響刻木懸絲鏡像水月佛言出息難保入息
靜住崇修彼岸之法爾靜無喧精純操節如
此之行由然可說善男子上妙布施國城妻
子身分支節體其如性不可亦無不可又云
發生勝義意在如此了知緣法修種種行智
慧聽聞如如勝法如是我見染慧一分就染
慧說唯自性斷分別發業亦自性斷自餘心
所屬相應斷聽聞 正法無暗鈍性道行平等
有力荷負清淨教法詮表殊勝聞持善淨功
用難測如是修習安然清淨云何眞實本智
證如如是之智與境相稱心緣慮亡語談詞
喪如是自性得無所得快樂自在獲安隱行
意地無染身心安泰眞實清虛塵無罣礙發
生趣向大悲常寂菩薩布施力用周徧尊者
護國本生之義第三十一王者狀貌盡世希
有教令生靈本存其道希世之物無意挂念
所謂隨順聽聞菩薩眞實根本相狀世尊病
患老相死苦何謂繫縛相應怨家顛倒苦惱

憂意云何捨離世間有情我執無盡大悲願
力無有捨期諍訟纏蓋根本驚畏善哉生類
妣婪無捨煩惱飢渴苦極難免世間眞實何
時快樂學地遷移安樂何在生起積聚毀壞
滅亡慳貪飢渴貧病難捨我慢欺輕爇鑠彼
物平等導引俱登安處廣大福德親族和合
積聚了知本生所用虛幻了知無有少實宗
祖族類相繼而有貧病安樂二事無等吉祥
勝義圓淨生起無倒善淨根本無畏淨覺之
功熾然發起無始本有何所希求圓滿制度
邊際增上力用根本如如無怖布施除染力
用無縛相貌止息聞持具足無倒淨住修根
本行寂靜無喧眞實運載慈雲普覆我慢無
有繫縛力用自性邊際根本遷變彼彼如如
暗鈍顛倒我執纏縛清淨修崇無顛倒染廣
大城邑豐物熾盛淨妙殊勝全無諍訟本行
施行世間資益吉祥勝事發生支分相貌根
本修遷變行我我所見前後發生正解脫義
染分皆止有無眞實移轉不定我執爲本慢
等方生運載眞實義利無盡弃詣聖所餚饍

供養纏縛有力苦海難出若入見道分別皆
斷修明了行輪迴止息五蘊名色無爲非此
佛果究竟餘皆因分運載圓滿無上覺位善
業長時三無數劫纖瑕必去片善無遺根本
進修是大有情福德殊勝體性無縛眞實力
用根本勝因止息貪瞋人天之行勤修布施
福樂之因戒行無虧其體尊大相貌力用增
上無慢安靜無縛塵汙自殄德業尊崇群生
依附人天趣類如雲普覆清淨最上寂然無
諍淨法不虛祕密成就隨順貪欲希求勝果
自性了知力用眞實生不可得紇女姓設性
不可得無不可得了解根本愛樂寂靜清淨
勝因無損減義有不可得約遍計說有爲之
法不仗緣時有不可得遇緣合時無不可得
尊貴之人福德廣大名大有情修合毒藥顛
倒施設眞實修因除我慢法仗善支力自在
進修靜住安樂遠離煩惱垢染麤重種種難
事瀑流苦果顛倒之法究竟增上誠諦之法
隨順智解了知變動無諍根本種種勝事造
作平等遷動之法貪愛進修相貌之行修作

自性清淨因相根本縛力四方衰患布施濟給往來貧病彼災自性因慳悋得熾然毒害無清淨行隨順處所縛障所得第六意識眞實推尋能斷貪欲種種因行順從彼彼十種惡行究竟修崇施行等法眼根照了殊妙作業福德進修益濟等事善法相應無我執縛如實之行覆障不能了知眞實集諦之行發生相貌纏蓋染障意地造作不如法行圓滿遷變自性法體過去想念所作因行作法顚倒諍訟過患有情根本垢染處所布施究竟除免災禍如是力用界性清淨行步安詳殊勝軌範如是清淨處所制度寂靜自性諸法道行廣大義利隨順了知我見推求最上處所根本一合清淨因行流轉無倒希求勝義遠行力用淨妙因果心分驚怖憂惱思慮廣大圓滿諸天梵行驚畏破壞有情身分如雲遍覆潤澤乾枯嚴麗種種安居處所廣大平等修行布施楚毒有情苦惱息除獲得眞實殊妙果報遠離障染顚倒怨結教導增上淨妙功德有情勝因清淨修作修布施行除慳

悋障如雲相狀息除熱惱淨妙眞實顚倒遠離快樂自性制度無畏增上果報支分殊妙造作希求諍訟止息靜住修飾相貌安泰卒暴不生煩惱捨離造作究竟邊際眞實貪欲顚倒隨順止息棄背生死解脫染障遷變相狀剎那皆盡了知因處招感無盡圓滿祕藏安靜無我邊際趣求清淨無縛寂靜無染意法常止自性義利喧諍息除世間種種希世之物隱覆不知忽然所棄順從我執悋惜無與增上纏縛堅固難解楚毒旣傷百事無記如是寂靜塵坌不生主者清淨智慧了知寂靜之處垢染止息造作相貌本自眞實隨順知見憍恣轉感繫縛發生塵勞遮翳我慢之意勝義止息慧解相從無顚倒想有情彼影無能捨離善惡之報相隨亦然如是聞持清淨之本甚深之法發生淨施財賄雖多不生惠施意地慳貪積聚難捨悲敬不施主者有分生起眞實聞持力用時分實因自在纏蓋親族無時千煩資益有情布施愛樂惠捨云何修因急時相濟憂受之時心地難安受報

之果獲前因事了知善惡影響不虛是處云何喧煩止息患難邊際聽聞無有彼增上因貧病止息寂靜誠實何有過患菩薩接引垂言誨示如此渴乏究竟不有云何自性不樂諍訟平等義利彼我普均是處不壞無流轉義勝義根本無倒梵行根本勝因如如無怖智慧不常三性不定發起有支本由貪愛如是夜暗黑白難分善淨力用明白昭然遠離怖畏無倒清淨如性離畏勝義邊際色蘊可見四蘊難分根本眞實處所可得垢染諍訟邊際煩惱最上一切根本布施教法義利聽聞處所災禍相狀無不破壞無倒寂靜自在修施遠離根本顚倒生法淨妙邊際增上勝義勢力有情了知聖法增上根本荷負生類本修施行寂靜進修自在造作發生勝行淨妙邊際遠離楚毒繫縛力用怨家息除自性捨施勝妙制度邊際眞實修習最上希求相貌無倒修習施設自性運動止息名色五蘊福德感應飢渴熱惱無能捨離繫縛生起苦毒無盡心所之法與心相應行施濟益貧窮

之類根本聞持誠諦施行善妙除毒安隱心
行體性無諍如性清淨師子善淨自在有力
殊勝相貌增上可愛屈伸進止庠序有則聽
聞離怖力用修作勝義開持發生實行布施
無倒自性安靜色相殊妙運動澄寂造作功
能世間希有廣大嚴麗清淨無比究竟難捨
入聖方除勝義無倒力用自止發趣根本寂
靜無喧我慢邊際現感難斷荷負勝法力用
無對隨順正理清淨自性忿性不善熾然發
起如火難止自在寂靜修設供養暗鈍我慢
穢濁之處獲得究竟中間無倒造作自在布
施無盡具足我慢眞實勝義進趣自在無垢
清淨處所邊際施行普均楚毒災禍梵行止
息塵垢暗鈍容部能止根本荷負聖力可施
洗濯倒染究竟令盡種族修施普遍如雲根
本眞實圓滿清淨彼勝義因有力無畏黃金
伏藏自然發生澄寂處所彼彼因行微妙甚
深生解脫義根起生靈自性爲義金剛無壞
能摧煩惱一合清淨根本遠離自在勝力無
流轉義靜住獲得無推求義布施無邊無思
惟義屈伸進趣和合寂靜解脫生死斷煩惱
義王者護國安生靈義勝義增上寂寂爲義
本起無倒除作用事星曜安然無遷變義成
就不失增長勝事眞實根本增光耀事遠離
星辰災禍之事欺誑種種大智慧行了知遷
盡愚癡之患造作根本有情感事荷負垢穢
遍修布施有情楚毒遷變難捨成就眞實秘
妙語言進退和合崇奉頂戴識等五種報果
爲有善不善業非親不論顛倒垢染勢用生
起專求星辰安居本位彼運載力自性不虛
暗鈍施設勤修善淨教誨根本令發生善後
有靜住自證勝法行位高遷漸登聖位明了
自性種種祕密光明力用殊勝鮮潔獲得本
因無怖自性彼此增上圓滿根性施設本元
無倒清淨無我執性了知是幻實際之因修
淨妙行本不生起了知解脫梵行希求寂然
止住究報無對肅然遠離敬仰甚深微妙法
藏殊勝教法運載功用王之教令是處如林
如是人民咸來依慕法令嚴峻生靈如一治
化聖功豐物最上寬敵雖有終不爲患運載
萬物百無遺失一切方所咸依受教彼國云
何肅然寂靜菩薩出言甚深可畏云何無倒
處所止息變動之法所在益濟崇修事行全
無欺詐普獲康安衆庶無異治化興行歡樂
無極勝義寂止如天安靜清淨行施普均濟
給彼彼皆法平等修治造作施爲圓滿日用
多種障難盡復如故了知染諍盡是族類心
地繫縛事無相應惡業旣成卒難移易朋友
成林無能遠離煩惱諍競力不能已止息造
業復修勝行修聖教法行止息行遠煩惱障
依眞淨法自性相狀體義如空廣大如空塵
勞羸重法本無我寂然清淨發生邊際深遠
教行造作有學寂靜之法如是處所安靜無
畏顛倒修崇染諍相貌又復修作清淨眞實
相應聽聞如空之義隨順平等廣大殊勝造
作隨順本智三種王者懺謝橫生損物殊勝
聽習有趣求心彼此自性俱離言說暗鈍長
養世間邊際梵行世間不壞清淨彼求布施
國王可愛無聽聞義祕密藏義克實不行圓
滿世行死苦想念圓滿棄捨如是澄寂善事

趣求苦惱患難速獲捨離隨順記念國土豐盈云何發生如如之行一切處所垢染清淨諸相塵垢想念止息運動如是寂靜根本如是丈夫喧諍皆息世間安靜人民和悅如是縛法安樂無慮勝義邊際根本如是菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二眞實邊際殊勝荷負根本清淨自性相貌果有多種力用因行所謂隨順聽聞菩薩行相殊勝方所邊際無倒發生圓滿力用無縛根本行施無遷變行不生淨因相狀難得想念之法眞實煩惱生起因法止息究竟障礙遠離識性隨順清淨教法智慧了知力用自性遷變根本布施爲首心行悲導殊勝自性清淨業行自在之力所謂力用眞實如性不生增修善行煩惱繫縛思惟善業果報增上聖教言說知見了知彼此勝行想念聖法清淨作業眞實趣類繫縛之法惡業實有醜果不無想念聖說如何捨棄淨妙眞實往趣不無處所不生正理方顯不動如山清淨相狀苦果起時未那同生隨順所依有更互義瀑流染性

與第六俱次第而生有總別報希求本因造作無諍十善相資方成百數修施運載遠劫長時善淨力用縛染遠離生本造作無因不起所在如如增上眞實身相淨妙憶念邊遠如見寂靜息念不已自在止息禪那清淨行施心等大有情類修本自性殊勝功力相貌依止增長自在圓滿勝義無畏安靜耳根聽用所在無礙靜住邊遠澄慮止息盡根本怖清淨施爲聖道無縛鈍慢無有造作不壞施行轉堅和合記念有力不忘發生最上清淨道行遷變影像上妙勝因運載平等無倒常寂淨妙布施在處安隱勝因功行在處而有從順修作菩薩之行廣大有情施無邊行明利恭謹無畏勝妙無我處中澄寂敬愛自性有力行無倒行有無邊際聽聞遠離不壞苦果眞實發生本無相貌安靜無動圓滿有果自性澄靜本智平等不虛理事涅槃可求增上明利我慢不生邊際無壞寂靜隨順本後智道清淨力用成滿造作處所無滅顛倒生本無有時分布施修作力用殊勝淨妙自性

天趣之報梵行修因淨妙勝軍與煩惱敵金剛不壞能摧自性清淨修施求暗鈍止如是崇修究竟之行眞實處所平等無染力用具足遠離增上自性究竟殊勝修作云何本實淨妙所獲我處力用施行不增自在清淨無染惡施云何修造舍宇不堪果報不精貧乏所感流轉不堅遷移陷墜勤求德行快樂從順不壞支分身體如故成就果報福德無廢是處菩薩教誨安靜眞實自在體性無求主者無畏最勝無盡不壞自性有力發生修檀那行功用滿足如是一切行菩提行無修之本梵行止住纏縛禍難澄慮安止趣求上妙進修六果有力與心精進如是離染邊際圓滿獲得德行無倒纏蓋遠離觀示相狀勤修勝力時分顛倒全虧道行安樂誠諦盡不虛設有無言說實大法雨究竟最上盡遠離法勝善無諍隨順所求虧根本施唯行支分聖人垂教事不虛設塵污之行煩惱纏蓋垢染遷變俱不可得丈夫之行種族殊勝不動常寂一無言說不壞珍寶心常守護全無作用

無流轉性智解了知如如之性業報修感影
響如是菩薩慈悲曲盡所言分別眞實引導
如此清淨力用垢染無已快樂之處無以比
譬彼施自性勝義清淨成就懺悔如天無纖
勝義垢染離言說相不可說有根本勝用亦
不可說我之自性本生常義有眞實義彼之
造作有隨順行我見推求爲顚倒行瀑流染
見俱生分別語言寂靜荷負誠實是有情義
行清淨施運載多種越生死義善哉行施除
貧苦義秘密之功言不可及彼之愛樂增上
言說寂靜處所希戀無已殊勝布施用心普
均身分無倒處所鮮潔勝義無縛聖力無畏
是事無垢此性清淨遷變之法聞持力用損
減自性無平等行垢染有盡戒德可除天中
之行須貴眞實惡趣之郭亦並不虛善不善
業功力齊等忍行云何勤苦無退設遇違損
志堅難屈逼迫寒熱安然忍受凡夫之行眞
實唯施智慧清淨造作相貌復有惡趣圓滿
受報菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第
三十三瀑流顚倒因生我慢第六意識所謂
之本菩薩云何時分長遠欲證大果少因不
能修萬行因獲無邊果菩提涅槃言慮兩亡
大悲圓滿修精進行云何時分如空麤重障
礙難出三根本智八後得智方可除遣果報
自在法報化身聞持具足根本力用教法清
淨勝義眞實聲聞之果定性無餘灰身智滅
有性迴心入變易身隨順大乘直至成佛佛
法梵行圓滿運載是大有情自他俱利彼有
情身佛種皆具有障無障或凡或聖此一自
性曠劫常在是處心法善不可壞大人之中
隨順可欲乃至平等並皆濟益殊勝荷負求
精進行纏蓋之性本我執生聚落之所希喧
諍事眞實垢染無清淨行平等處所悲願引
接圓滿意地利物無捨國中之王善言化譬
彼時人民從者如風國主隨順殊勝力用誠
實邊際清淨自在造作處所嚴麗無比具足
聞持身心安泰施設自性增上勝因天趣煩
惱有殺害故三乘善友力用可接眞實自性
究竟安樂如師子王安畏無怖希求聽受聞
持滿足自性清淨生解脫義性本增上相貌
力用默靜無相澄心無動究家往古觸對現
前卒難免離修極勝善答謝前愆罪福輕重
究家自免有情支分了知自性止息煩惱全
憑聖行造作毒藥發興諍訟本有支分增上
言說勢分自在有不可得眞實如如無造作
義菩薩行施無思其報無倒相貌平等施爲
根本寂靜勝妙修作繫縛所在喧煩諍訟自
在時分安靜處所根本相狀殊勝動轉趣求
寂靜造作屛處彼彼眞實並無楚毒眞實諍
訟暗鈍根本於是無倒增勝福因在處止寂
行施普及生生之處淨因相應成就平等了
知止息最上行施無貪等俱苦受遷變增長
智慧愛樂自性安靜止息布施之處業報不
虛自性無我了知如義清淨誠諦究竟如空
禪定寂靜不生苦惱不動名色了知自性上
妙愛樂求殊勝業清淨快樂聞持于是大有
情體溫潤和悅最上勝義安靜平等密部語
言功能難議如性誠諦眞實可重是處修崇
彼增上力發生顚倒圓滿殊勝云何本性位
極尊崇始生即具餘法不類體有勝劣彼有

實性爲因可得眞實了知上妙體性殊勝之
人進退常定增威光明平等所用根本施行
發生十種戒忍等行眞實造作寂靜意樂無
靜住施有倒染行生不可得止相貌義身相
隨順界性可得無變動行寂靜可依有無不
可遷變俱離眞言行相思議遠隔持戒功德
尊大之因禪定之力入聖之道平等相應作
業遠離繫縛亦除是處菩薩稱讚增上運載
殊勝了知淨行根本邊際俱不可得智慧了
知彼實行相福德所在力用遷變勝義力用
天帝之功是處平等影像修作自性福祿增
上趣向梵行清淨意地之本究竟增上圓滿
無倒布施之心發生勝義相狀淨妙舉世希
有見者無厭修善薩行慈母施爲相貌自在
布施如空根本寂靜誠諦如是災禍發生有
力能治別別眞實清淨可意修習智慧眞正
解脫是處菩薩苦已眞實譬喻無及盡煩惱
染五蘊繫縛修清淨行如是名色五蘊皆攝
瀑流染諍盡煩惱障修寂靜行自性發生是
處運載增上布施彼造作性制度甚深發生

智慧增上趣求無倒本盡縛染時分天趣寂
靜造作眞實淨妙無垢根本力用我執利惑
鈍染貪癡勤求自在繫縛難盡有力相貌希
求布施果報增上出生勝義相狀止寂處所
清淨眞實勝因彼開持義是處菩薩無暗鈍
業隨順生死誘接群類天趣有情無倒因義
造作聖行崇十善業無相運動求和合義勝
妙修行無流轉行寂靜無滅殊勝發生彼我
執相自在殊勝顛倒眞實纏蓋自性如如聖
性本智冥合後得緣如變影方得因果位異
親非親等法性圓滿始末如此在纏名藏出
纏法身造作邊際精求法體隨順止息重復
遠離發生義利施行無畏發起造作本來相
貌分別布施不順勝心無相福田眞實殊勝
布施本性能破壞相無性之本自無希求清
淨最勝貪欲遠離道行邊際吉祥勝妙彼求
如性了不可得推入眞門無可亦無不可言
說自性依名句文名句文假言詮安實根本
不生開持長養是處無壞安靜常寂天人清
淨亦無驚畏善哉不虛增上自性最上無倒

止息眞實圓滿相貌淨性無諍布施有力福
德之本慈母之因族望爲上希求寂靜煩惱
不生彼此恭奉更相殊勝彼天趣中福德因
緣善哉自性增上無倒實相生起了知蘊性
遷變相盡發生勝義如是懺謝盡其過患多
種煩惱迷理迷事了知利鈍品數無等如是
根隨分別俱生斷時所在如別論說法數次
第趣求勝力賢善修作眞實圓滿如是賢善
修習根本祕密甚深名根本行菩薩施行莊
嚴尊者護國本生之義第三十四是謂菩薩
修行勝行

菩薩本生鬘論卷第十六

三論同卷

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論上下

大乘緣生論

諸教決定名義論

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

勝德赤衣菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

般若波羅蜜多智　體積善寶功德聚
所有一切波羅蜜　而彼本來性常住
離諸戲論無對礙　離諸分別得安隱
最上微妙無自性　離諸所有名相等
方便宣說三乘法　而彼三乘所得相
皆是一切智智因　稽首般若波羅蜜
所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者
應當於彼九頌義　總略如理而思擇

其九頌曰

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現　如幻所化城　能觀者亦化
如彼所見色　業化世亦然　諸有說法聲
即是聞境界　一切如對響　緣成能所聞
鼻香及了味　觸等境愛著　此一切如夢
雖得無所有　如幻輪成人　諸行作無實
此如彼行作　身輪亦無我　若種種所得
彼極剎那生　此與陽燄等　見即壞無相
所取如影像　無始從心生　而彼相及識
互相如影像　觀自淨種中　若智月出現
彼如水中月　現前無所有　若相應者智
彼即虛空相　是故智所知　皆如虛空相
如前頌言

所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者
應當於彼九頌義　總略如理而思擇

所言勝慧者謂聞思修等相彼岸者邊際義到者往到謂到畢竟邊際離諸分別處所如是乃至此義終竟正觀者謂不顛倒相樂欲者所謂作意希望為性彼義者謂彼九頌說時所有之義義即義門思擇者謂思惟決擇何所思邪頌言總略總略者謂包總含略此中應問何故總略說耶答為令鈍根之者能解其義故

前標九頌次第今釋

第一頌言

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現

業謂善不善業增上者謂業增上由彼諸業增上力故彼即有生何所生耶頌言六處相處謂識所依所生之處故名為處此復云何謂眼等內六處頌言相者標表為義若此六處相有所生故即彼如是復生諸法此如是說是義終竟決定成就問於勝義諦中云何自性頌自釋言所因如影現由取影現而為喻故於影現中諸有作者作業及所作事悉離性空此義終竟

復次於外色等六處自性所生今當一一次第顯示

第二頌言

如幻所化城　能觀者亦化　如彼所見色
業化世亦然

猶如幻法所化城邑後能觀者亦即是化彼二非有何以故不實生性故然能見所見彼

二色相外有對礙皆是業化世間三界所見此猶彼故其義亦然此如是化與彼所化無差別性故下頌言如聲對響爲證成此義故

第三頌言

諸有說法聲　即是聞境界　一切如對響緣成能所聞

所言說法即能說者增上所生彼所對聲是聞境界若聞境界此如是故自餘諸法皆如是生是故取喻如聲對響此聲對響與餘法同此中如是無差別言乃云一切所言緣成者謂即聞等緣成故聞若彼所有皆所作性是故能聞所聞有所得中悉是緣成所以有聲皆如對響如是所說此義畢竟故下頌云一切如夢爲證成此義故

第四頌言

齅香及了味　觸等境愛著　此一切如夢雖得無所有

言齅香者謂鼻識境界諸所作性所齅香等了味者謂舌識境界了諸味等觸謂身識境界覺諸觸等於如是等諸境界中所求所樂而生愛著於彼彼境各各繫屬隨所繫屬香味觸等別別所受若於彼等境中起有所得相即不可得是故頌言一切如夢一切者此即無差別意然眼等內處色等外處亦非不有若不爾者云何發起作者所行爲破此疑故

第五頌言

如幻輪成人　諸行作無實　此如彼行作身輪亦無我

譬如幻輪法用成人身相彼幻所成人種種行作皆悉具有亦復如人假有作者及所作用又復亦有所行作事去來等相頌言諸者種種分類所作之義何所作耶謂幻所成身若如是身幻法成故即彼幻身而實無我無者離義我謂主宰此言無我謂離我故所以此中無其作者於勝義諦中都無所有是故頌言諸行作無實無實者謂無力能義令此如是無其力能謂此作者無主宰故若幻所成人無其主宰雖所顯示而無其實諸法亦然畢竟無實此中應知無差別意故下頌言與陽燄等爲證成此義故

第六頌言

若種種所得　彼極剎那生　此與陽燄等見即壞無相

種種者謂多種類所得者謂差別徧計所取境相彼所取境極剎那生剎那剎那名極剎那生者起義謂極剎那有所生起若極剎那有所生故彼彼諸法從極剎那之所生者悉是無常此義終竟

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

勝德赤衣菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

此中應問彼勝義諦中云何自性答頌自喻言與陽燄等其陽燄者謂地塵日光三事假合如陽燄聚前見後壞是故頌言見即壞無相諸有所得別別境界其義亦然雖各表了皆無自性何以故彼等自性前後不和合故性不相等故愚者取著於一性轉是故此等皆墮世俗有情趣故復次此中若能取所取

對礙性空即自性明亮本來不生心法發現猶如影像爲釋此義故

第七頌言

所取如影像　無始從心生　即彼相及識
互相如影像

此言所取如影像者謂此與彼而相似故所似云何如鏡等中見面等像此復云何謂從心生以彼唯心有所生故心即繫屬有其所取外境相等不捨爲性此義終竟復次如外所取鏡中面像即彼諸法以慣習種子領納於心於無二中取其有二對礙之相由無始來從心所生如彼影像或同時異時所緣伺察彼皆無性非唯心法亦由所緣之相而能引生能緣識心是故有相凡言相者攝集爲義非唯一法由彼所取如是有相能取亦然此中意者所取無性能取不實頌言互相互相者即和合義互相和合皆如影像如影像故能取所取彼二互相不相離性即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相此總意者彼心自性本來明亮無能取所取二種之相本離貪等無明垢染清淨潔白離諸取著故下頌云如水中月爲釋此義故

第八頌言

觀自淨種中　若智月出現　彼如水中月
現前無所有

觀者定義定謂心一境性相於彼定中有所觀想心自在故頌言自者謂自種子淨即清淨清淨者離濁之義從自身語心種子所成等無間緣出生想

[illegible]紇哩字變成普徧熾燄光明於是光中從心種子出甘露光廣大照耀其光復成極大火輪乘彼火輪出慧方便復從是生彼

[illegible]訶字門其字振發大聲於中出現八葉蓮華訶字處中內外想布十六分位復想

[illegible]迦字成星宿衆周帀圍遶復於相應方位想佛蓮華彼十六分皆成月輪如是觀已復於其上自淨種中想現

[illegible]吽字具熾盛光於其光中出現大火熾盛光燄當觀自身從智月中生菩提心復從是生金剛智月當知月者即金剛智普徧世間智光照耀一切色相是故頌言若智月出現彼智金剛成就出生慧及方便無喻涅槃之相復從慧生金剛界中摩摩枳菩薩相觀想甚深最上微密三摩鉢底密雲彌布普現光明其菩薩者身相青色八臂三面正面青色右面黃色左面白色右第一手執劒第二手執箭第三手執鉤第四手執金剛杵左第一手執輪第二手執弓第三手執羂索第四手執鈴而彼菩薩理智相合諸所施作皆順方便衆相莊嚴頂戴阿閦佛冠現於熙怡可愛之相跏趺而坐如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光復如大樂自性金剛薩埵之相灑諸甘露徧於一切此菩薩身即如來身從慧方便之所出生是故頌言如水中月頌言若者即是如義如水月故此即是空從是空法之中出生諸法其所出生即本來不生性所以喻言如水中月此中如是若於法界自性中取著有性者而實無性何以故頌言現前無所有故由彼如是於一切法無所得者如中有所作所證而實不能若有作有證者

皆是方便建立諸法與虛空等爲證成此義
故
第九頌言
若相應者智　彼即虛空相　是故智所知
皆如虛空相
所言相應當知即是智之與定二法相應彼之相應即是金剛有彼相應法故名相應者由彼相應者所有之智於一切法無所取無二相中以慧方便生如來身非如前說蘊處界等戲論自性此義終竟然如來身不動法界自性所成本來不生何以故以如來等自性離故此即無性止不可說無性者謂本來不生故名無性是故頌言如虛空相此復云何謂離一切戲論之性故如虛空以彼虛空如是相故而虛空相應當如是如理伺察相者標表義復次當知於一切法無障礙自性中有所作用者謂由智入三界心心所相如虛空相顯示所知無明隨現有情及器二世間柜蘊處界等戲論自性是即所知爲智境界有所作性此所知境隨有繫屬覺了所知偏計諸境是故此說名爲所知所以一切智一切智智此之二種皆如虛空應如是觀爲總攝此義故頌言皆皆所無餘義無餘少分故此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者彼雖證得人無我理謂於蘊事取爲有故餘證無餘依涅槃解脫相者今此所攝如佛所言一切種一切一切有皆空此中又除一分外道所說之空以是義故此中應知世間無復少法可有一切如彼虛空之相所言如虛空相者當知即是虛空自性如是真實此之九頌如所說已復爲顯示諸菩薩等種智果故總說頌曰

如理思惟此實性　彼一切性無所依
所有菩提勝願心　大智莊嚴當獲得

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

大乘緣生論

聖者欝楞迦造

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六　從六有於三　此三復有三
三復生於四　四復生於三　從三生於一
彼一復生七　於中所有苦　牟尼說皆攝
十二種差別　智士說爲空　緣生支力故
應知十二法　無知與業識　名色根三和
領渴及以取　集出熟後邊　初八九煩惱
第二第十業　餘七皆是苦　三攝十二法
初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法　煩惱業感報　報還生煩惱
煩惱復生業　亦由業有報　離惱何有業
離業何有報　無報則離惱　此三各寂滅
五支因生果　名爲煩惱業　七支以爲果
七種苦應知　因中空無果　果中亦無因
因中亦無因　果中亦無果　因果二俱空
智者空相應　世中四種支　因果合故有
煩惱業果合　應許爲六分　有節所攝故
二節及三略　因果離爲節　三四節總略
二三二三二　苦位有五法　作者及藏界
境轉生流行　迷惑發起果　報流果爲二
相應根分中　一一三二分　熱惱鈌短果
轉出等流果　相應餘分中　二一一一法

此有十二種　和合緣生故　無衆生無命
空無以慧知　無我無我所　無我無我中
四種無知空　餘支亦如是　斷常二邊離
此即是中道　若覺已成就　覺體是諸佛
覺已於衆中　聖仙說無我　曾於城喻經
導師說此義　迦旃延經說　正見及空見
破還具拏經　亦說殊勝空　緣生若正知
彼知空相應　緣生若不知　亦不知彼空
於空若起慢　則不猒於蘊　若有彼無見
則迷緣生義　緣生不迷故　離慢彼知空
及猒於蘊故　不迷於業果　業作緣續生
亦非不緣此　空緣當有此　業報受用具
十二支差別　前已說緣生　彼煩惱業苦
三中如法攝　從三生於二　從二生於七
從七復生三　有輪如是轉　因果生諸世
無別有衆生　唯是於空法　還自生空法
藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣　誦燈印鏡音　日光種子醋
蘊續不移轉　智應觀彼二

緣生三十論本竟

緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六

從一生於三者一謂無知此無知者說名無明於苦集滅道中不覺知故名為無知由故則有福非福不動說名三行及身行口行心行等從其轉生從三轉生六者從三行生六識身所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識六二者彼六識身轉生二種所謂名色二更六者名色二種轉生六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六亦生六者從彼六處轉生六觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸

從六有於三　此三復有三　三復生於四
四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所謂樂受苦受不苦不樂受此三復有三者還從彼等三受轉生三種愛所謂欲愛有愛無有愛三復生於四者從彼三種愛轉生四取所謂欲取見取戒禁取我語取四復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有色有無色有

從三生於一　彼一復生七　於中所有苦
牟尼說皆攝

從三生於一者還以彼等三有作緣生當來一種生彼一復生七者還從一生當有老死愁歎苦憂惱等七種於中所有苦牟尼說皆攝者於中無明為始苦為終無量種苦世尊略說皆此所攝

十二種差別　智士說為空　緣生支力故
應知十二法

十二種差別智士說為空者此無知等差別有十二支彼一切皆自性空應當知如此所說唯是空法從空生空從法生法由緣生支法故應知十二法者若以次第生支力故彼十二法如是應知彼中迷惑相者是無明彼行句處積集當有相者是行彼識句處次受生支轉出相者是識彼名色句處名身色身和合相者是名色彼六處句安置根相是六處彼觸句處眼色識共聚相者是觸彼受句處愛非愛顛倒受用相者是受彼愛句處無猒足相者是愛彼取句處執持攝取相者是

取彼有句處名身色身相者是有彼生句處
蘊生起相者是生彼老句處成熟相者是老
彼死句處命根斷者是死彼愁句處怨邊扣
者是愁彼歎句處哭聲者是歎彼苦句處身
逼惱相者是苦彼憂句處心逼惱相者是憂
彼諸熱惱句處損害相者是惱
無知與業識　名色根三和　領渴及以取
集出熟後邊
於中無知者是無明業者行識者是了別名
色五蘊聚相者是處三和者是觸領納者是
受渴者是愛取者是執持受用者是有起者
是生熟者是老後邊者是死
又此等差別相攝我當次第說之於中煩惱
業差別
初八九煩惱　第二第十業　餘七皆是苦
三攝十二法
三煩惱者無明愛取二業者行有七報者識
名色六處觸受生老死等此十二法三種所
攝又時差別
初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法
無明行初二種過去時生老死後二種未來
識名色六處觸受愛取有八種現在時
又此等各各次第相生
煩惱業感報　報還生煩惱　煩惱復生業
亦由業有報
煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業
由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有
業由業故有報
問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答曰
離惱何有業　離業何有報　無報則離惱
此三各寂滅
若其此心無煩惱染則不集業若不作業則
不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各
各寂滅
又此等有因果分
五支因生果　名為煩惱業　七支以為果
七種苦應知
五種因名為煩惱業者如前所說無明行愛
取有是也七種果轉生者亦如前所說七種
苦所謂識名色六處觸受生老死是也
又此因果二種空
因中空無果　果中亦無因　因中亦無因
果中亦無果　因果二俱空　智者空相應
梵本一偈今為一偈半
若此所說因果二種於中若因空果亦空果
空因亦空因空因亦空果空果亦空於此四
句際當與相應
又此更有別分
世中四種支　因果合故有　煩惱業果合
應許為六分
世中四種支因果合故有者所說三世五種
因共七種果總略為四種次第有四種分於
中無明行過去時二法為初分識名色六處
觸受現在時為第二分愛取有亦是現在時
為第三分生老死未來時二法為第四分此
謂四種分也煩惱業果結許為六分者煩惱
業報三種結為二根則為六分於中無明乃
至受以無明為根愛乃至老死為愛根無明
根中無明是煩惱分行是業分識名色六處

觸受是報　愛根中愛取是煩惱分有是業分生老死是報分

又節分總略

有節所攝故　二節及三略　因果雜為節

三四節總略

有節為本發起二節所謂有生兩間是第一節行識兩間是第二節此二節此二並為業果節受愛中因果共雜是第三節此之三節復為四種總略無明行二種是第一總略識名色六處觸受五種是第二總略愛取有三種是第三總略生老死二種是第四總略此謂三節及四總略

又此等法中位時差別

二三二三二　苦位有五法　作者及藏界

境轉生流行

法者無明行說為二種識名色六處說為三種觸受說為二種愛取有說為三種又二者生老死說為二種此等五法是苦位中作者胎藏境界發轉出生於中流行如數當知於中無明行二種說為苦位中作者識名色六處三種說為苦位中胎藏觸受二種說為苦位中境界愛取有三種說為苦位中發生老死二種說為苦位中流行

又果差別

迷惑發起果　古十　報流果為二　十六　相應根分中

一一三二分

如前所說此無明根及愛根於無明根初分中迷惑發起報等流名四種果一一三二數分之道隨其次第當與相應於中無明是迷惑果行是發起果識名色六處是報果觸受是等流果復有餘殘果

熱惱缺短果　轉出等流果　相應餘分中

二一一一法

如前所說第二愛根分中熱惱缺短轉生等流果等隨其數分二一一一於此法中當與相應於中愛取是熱惱果有是缺短果生是轉出果老死是等流果如是此等則有八果

此有十二種　和合緣生故　無衆生無命

空無以慧知

如是無明（古譯無明今無知乃正也）為初老死為後有十二支和合勝故各各緣生而無衆生無壽命空無以慧應知於中無衆生者以不牢固故無壽命者以無我故空者無作者以無作者故

無我無我所　右十　無我無我中　十七　四種無知空

餘支亦如是

無知是無我此中無知是無我所以無我故無我中無無知四種無知無我所中亦無無知空如四種次第無知空

如是行等餘支亦皆是空應當知之

斷常二邊離　此即是中道　若覺已成就

覺體是諸佛

有是常執無是斷執此二邊由此此生緣故生彼彼諸有中若離二邊即契中道若不知此是義則諸外道墮於二邊若覺悟已是則一切諸佛如佛於世間能成就非餘

覺已於衆中　聖仙說無我　曾於城喻經

導師說此義

彼亦是此中道覺已於諸衆中佛說無我無我所汝等比丘當知謂著我我所愚童凡夫

寡聞之類隨假施設中復我及我所比丘生
時但苦生滅時但苦滅如城喻經中導師已
說義又
迦旃延經說　正見及空見　破遮具拏經
亦說殊勝空
此等三經及以餘處如是之相世尊已廣說
緣生若正知　彼知空相應　緣生若不知
亦不知彼空
於前所說緣生若有正知彼知無異彼復何
知謂知於空緣生若不知亦不知空者於此
緣生若其不知亦於彼空不能解入應知之
於空若起慢　則不厭於蘊　若有彼無見
則迷緣生義
於空若起慢則不厭者若起空慢則於五蘊
中不生厭離若有彼無見則迷緣生義者若 十七
復由於無見迷此緣生義故則於四種見中 十八
隨取何見一者斷見二者常見三者自在化
諦四者一切宿業作
緣生不迷故　離慢彼知空　及厭於蘊故
不迷於業果

緣生不迷故離慢彼知空者於前所說各各
緣生中若無迷心及於執取我我所中若得
離慢彼則如法能入於空及厭於蘊故不迷
於業果者五蘊中執取我我所故則徧世間
輪轉不息於彼蘊中厭離故於此業果相續
則無顛倒亦不迷惑
又問此義云何
業作緣續生　亦非不緣此　空緣當有此
業報受用具
業作緣續生亦非不緣此者煩惱業報如前
所說彼以如是善不善業推遣衆生傍及上
下相續而生若非此業則不作緣若不然者
則不作業受報已作業而失空緣當有此業
報受用具者若由此等善不善業有報受用
則自性是空本無有我作緣發生彼性空亦 二十 十九
應當知
彼義今更略說
十二支差別　前已說緣生　彼煩惱業苦
三中如法攝
無明爲初老死爲後是十二支緣生差別如

前所說彼中三是煩惱二是業七是苦皆已
攝入
從三生於二　從二生於七　從七復生三
有輪如是轉
無明愛取三種所生行有二種彼二所生識
名色六處觸受生老死七支彼七支中如前
所說還生三種彼三復其二更七是故二種
次第不斷此之有輪如是轉
因果生諸世　無別有衆生　唯是於空法
還自生空法
因果生諸世無別有衆生者無明行愛取有
五種名因識名色六處觸受生老死七種果
此等所有普徧世間若我若衆生若壽若生
者若丈夫若人若作者是等分別唯虛誑應
當知之彼云何生唯是於空法還自生空法
謂自性空中假名煩惱業果唯有空假名煩
惱業果法生此是其義
藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣
若有煩惱則有種種無量業及種種業所生

果報彼皆因共緣應當知之無有一法無因
緣者
又爲明彼義今更說譬喻
誦燈印鏡音　日光種子酷　蘊續不移轉
智應觀彼二
如誦有教誦者受誦者所有教誦不移轉受
誦何故教誦者仍安安故其教誦者亦不相
續何以故自不自故如燈次第生非是初燈
移轉亦非第二無因而生如是印與像二種
面與鏡二種音與響二種日與火二種種子
與芽二種醋與舌涎二種此等所有皆不移
轉亦非不生亦非無因而生彼二種五蘊相
續次第轉非初蘊而移轉而第二蘊亦非不
生亦非無因而生智者於此蘊相續次第不
移轉應當正觀又內外相應有十種皆當知
於中外十種者一者非常故二者非斷故三
者不移轉故四者因果相繫無中間故五者
非彼體故六者非別異故七者無作者故八
者非無因故九者剎那滅故十者同類果相
繫故彼外所有種子滅無餘故非常芽出生
故非斷種子滅無餘已其芽本無今有生故
不移轉彼所相續無有斷絕因果相繫故無
中間種子芽差別所非彼體從出生故非別
異因緣和合故無作者種子爲因故非無因
種子芽莖枝葉華果等展轉相生故剎那滅
甜醋鹹苦辛澀隨因差別果轉出故同類果
相繫於中內十種者一者死邊蘊滅無餘故
非常二者得次生支蘊故非斷三者死邊蘊
滅無餘已次生支蘊本無今有生故不移轉
四者蘊相續無有斷絕因果相繫故無中間
五者死邊次生支蘊差別故非彼體六者從
彼出生故非別異七者因緣和合故無作者
八者煩惱業爲因故非無因九者迦邏羅頞
浮陀箄尸伽那奢佉出胎嬰孩童子少年長
宿等展轉相生故剎那滅十者善不善薰隨
因差別果轉出故同類果相繫
又有三偈
如燈焰轉生　識身亦如是　前際與後際
亦無有積集　不生亦有生　破壞不和合
所生亦無住　而此作業轉　若於彼緣生
而能觀知空　若知彼施設　則契於中道
於中無明行愛取有是爲集諦識名色六處
觸受生老死是爲苦諦彼十二支道諦者令
彼滅證方便所謂念處正斷如意足根力覺
支八聖道名爲道諦

大乘緣生論

諸教決定名義論

聖慈氏菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命一切佛世尊
歸命所說三乘法
歸命一切和合衆
歸命普賢法界理
今當略說一切教中諸根本字彼如實義此
中云何所謂
唵字最爲上首我今頂禮此字清淨生不二

相若復有人能以此字舌上轉著彼得眞實諸慧根本此字於一切教中甚深秘密復有三字所謂金剛吽字而爲正因從是字中宣說一切正法儀軌彼三界心此法如是惡字爲說相盎字即空性即彼惡字復爲慧母若道非道皆從是說亦即法界文字根本徧入空性初後相應由此正智而得成就若法有說皆悉成就彼無所說亦復如是是故一切造作皆悉平等於輪迴中隨順而轉所言法界文字此復云何是故今說所謂

迦(訖當切)佉(去當切)誐(宜當切)伽(其當切)左(左當切)嗟([illegible])
惹(尒當切)鄭(當切)吒(知江切)姹(敕江切)拏(尼江切)茶(皮當)
多(佉剛切)他(梯剛切)那(泥剛切)䭾(跡剛切)波(甲剛切)
頗(洮剛切)摩(康剛切)婆(步剛切)羊囉羅囡梟㰹(呵郎切)

如是諸字即如前說彼盎字攝此相今說是即空性出生甚[六十]深一切教法此[廿三]復名爲空空出現一切說相所謂迦佉誐伽左嗟惹鄭吒姹拏茶多他那䭾波頗摩婆耶囉羅嚩薩賀如是諸字即如前說彼惡字攝此相今說謂即一一文字皆從一切智智所生初相應行

我法二種皆悉平等金剛加持究竟安住復次一切事業皆從金剛三昧出生所謂

迦引佉引誐引伽引左引嗟引惹引鄭引吒引姹引拏引茶引多引他引那引䭾引波引頗平引摩引婆引耶引囉引羅引嚩引薩引賀引

如是諸字皆阿引字攝此相今說謂一切金剛事業復次今說

烏(烏功切)汙(烏貢切)壹(伊壹切)翳(伊誐切)哩(黎丁切下同)哩黎(里丁切下同)梨伊(依綾切)愛(依向切)唵(烏龍切)奧(烏告切)

此中唵字相今如是說謂即一切文字從彼出生

此中吽字相即如前說一切事業皆從金剛三昧出生

復次如前所說諸字謂即三身若性若相如實安住所謂

吽字即法身阿字即報身唵字即化身如是三字攝此三身彼分別說三乘解脫道是爲正說因所有聲聞緣覺及一切智智由是出現說一切法即彼三字亦是金剛三業如實安住所謂

唵引阿引吽引

此中唵字是名金剛身業阿引字金剛語業吽字金剛心業

又復阿惡二字安住空性此中惡字亦爲正智此中阿字是[六十]即正覺最上秘[廿四]密

又復吽字而爲心智覺了一切法如上所說一切文字當知皆從盎阿引吽三字所生由是諸法起種種相今當分別彼一切法皆與盎阿引二字初後相攝此中吽字出生一切於三界中出現衆色所有天人龍阿脩羅迦樓羅緊那羅乾闥婆成就持明天吉祥天辯才天烏摩天帝釋天梵王天那羅延天大自在天如是等天及天后所有一切有情界中男子女人乃至諸佛菩薩等皆從此吽字出生變化彼一一心住此字相若心想此字時當住虛空出生無礙所謂三界心同此一心入入是心已此得名爲現證菩提當知此心無等無取無著無住無表無相是即虛空平等一切智無所得相應無自無他相應正行

世間所有旃陀羅等最下族類彼等諸行乃至傍生等類彼所行行種種差別如是諸行雖復差別皆亦不離一切智智相應正行復次一切文字性非有說然彼一切智智於諸文字方便宣說此中文字當云何義謂虛空義虛空何義謂空性義空性何義謂戍室囉義戍室囉何義謂無說義無說何義謂無相義無相何義謂一切智義一切智何義謂如意寶義如意寶何義謂即智義智復何義所謂心義心復何義謂彼三界大自在義三界大自在何義謂徧照義徧照何義謂梵天義梵天何義謂大力天義大力天何義謂自在天義自在天何義謂即佛義佛者何義謂金剛薩埵義金剛薩埵何義謂觀自在義觀自在何義謂世間義世間何義謂輪迴義輪迴何義謂涅槃義涅槃何義謂不可數義不可數何義謂不可知義不可知何義謂無生義無生何義謂無滅義無滅何義謂無色義無色何義謂無聲義無聲何義謂無根本義無根本何義謂無長養義無長養何義謂無住義無住何義此無住者即無所有離諸有智思惟分別出過諸佛及佛菩提安住金剛吽字根本即此吽字復成蓮華火曼拏羅住空空性離塵法性二種根本最上清淨相應勝行如是了知已於輪迴中勇猛精進普令獲得涅槃大樂若住此心是為智者滅苦惱法二種根本皆悉平等是為最上精進勝行成就牟尼大安樂法安住正念如日光明普照世間心智平等相應安住所有一切甚深祕密如前所說彼戍室囉及虛空分皆如是說

如是成就最上樂法即得諸佛自性相應了知世間所有衆生一切生法喜愛二種和合相應當知無性彼無常法畢竟空寂

諸教決定名義論

音釋

齅許救切以鼻臨氣也 枳掌氏切 罥古泫切 邏郎佐切 頞烏割切 箄邊迷切

大乘中觀釋論卷第一 第二同卷 通一

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀緣品第一

歸命一切智所有世俗勝義二諦本無所行若無所行攝化有情事即當捨離菩薩為開示故造此中論然此不同一切外道所說緣生佛說緣生法為令覺悟多慢心者生極淨信於諸論中此論宗重謂緣生義即無滅等句最勝緣生顯明開示是故論初讚歎世尊如本頌言

不滅亦不生　不斷亦不常

釋曰滅者無常性故名滅發起名生斷生死故名斷擇滅涅槃常時性故名常如有人言若佛出世若不出世法性常住此緣生者亦即是常一者無差別義如所說離此即是為緣生之法何所生耶謂種種義如其所說從因所生生已有果來者向此名來若無來義轉時此即無去無去義轉時即無過去世所行非今有滅此即無滅此法如是說餘生等

亦然若取著言詮即爲戲論如其言詮於如是性執有性者彼皆息滅此即名爲滅諸戲論離諸嬈惱性分則自性空已乃名寂靜今此如是無滅等十種句義如前所說十種對治此中皆止周盡是論皆說此義此如是義成餘一切論中皆同此緣法令此義中若此因若彼緣如薪生火而彼所取如是應知常不斷義如前句所說發起之義此所說成若因中有故設因壞時後還不離果起無前後時性故如澡沐已受食此非緣生若言無生自語相違不和合對治此即世俗緣生不和合故若勝義諦所生此中止遣世俗諦識中體性不和合勝義諦體性此中止遣何等是世俗何等是勝義若勝上所說相續義性以世俗諦伺察時此不和合以彼現證非涅槃所得此所作性不異勝義諦故亦不止遣若智所成即彼世俗諦不異勝義諦如瓶等色等而此一類色受等法決定境界智不許可彼智無性故譬如瓶等隨世俗有性雖無所取非世俗然此中所說世俗所取之義是自非他如理應知世俗者即是世俗所取故如樹林等非極微許而有所取道理可得若方分分別差別分別等性而彼決定世俗有性此非道理以物體徧計有樹林等對礙而識中有彼樹林等爲所表故然識中物性非無道理由是樹於彼識而爲所緣如是能表識中得有所表是故非物體樹於識中有此如是說故餘說亦然於能表所表中徧計無體亦無所成何法可成耶謂如諸佛境界色等決定此何不成如彼諸佛境界此亦然有非如識中徧計生等此中止遣識中物體若有性者此非道理若彼勝上如來之智如所說義故名勝義餘皆世俗不實性故此說最上謂佛所說善文善義是故頌曰

我稽首禮佛　諸說中第一

釋曰若文義二無著智性唯佛大師而善宣說何所說耶謂說無生性今爲證成無生性故彼無滅等諸差別義亦如是證成如是建立無生法故或有人言所說生者我知差別之性如是自生爲遮遣彼說是故頌曰

諸法不自生

釋曰所言生者本無今有之別名自者我性義彼如是說互相損惱自語相違不和合對治或如瓶等即不見有自生之法如前瓶等自體無性故諸生法無性生已復生亦復無性如是眼等決定和合若爾即有對治過失若有如是因即有如是果彼果體有生以因果二法無別異性故若言自生此應思擇又復泥團離瓶瓶離於因此中色等當云何有若離泥團果因二種無別異性若泥團離瓶而此果體即不和合泥團若壞瓶有所得即非果時有因性故此僧佉人言譬如色等非果因二法有別異性色等自體亦如離瓶先無有性若彼決定實無所成所說無異如瓶所作杖輪水等非此所鬪彼等無別異性因果二無性故何名無別異謂不見因自體能作如是果有所作亦復不得無異性故若無所作何名因果決定自體無別異性若因無作彼無作時果不和合有異人言我知差別諸法從他性生爲對遣彼說是故頌言

亦不從他生
釋曰他性者別異義如他性瓶等不生眼等由如是故自緣既不生他性亦然若止遣諸法自相應知有過此中或有彼不和合如是所作非勝義諦中他緣能生內六處等以他性故此如瓶等此中他性瓶等如內六處緣勝義諦中生無性可得世俗諦中亦然生無性可得相違義性無因生性及共生等若有所得皆他義故如是所有中論成就究竟義中離不和合對治等法若復如是世俗諦中有所得者決定如前對治相違世俗緣生有所得故此亦非所得如是有所成即和合無性成已見邊二不和合如是即於諸所成中有共過失若別異所成當知自有差別過失此廣文不書恐繁且止非中論所說如前對治何以故後對治亦爾無此中所成和合道理有異人言取彼實有泥團隨有杖等諸作用法共生瓶等此異意樂故頌止言
共生亦無性
釋曰彼增上所作言非二法共生若爾有言說對治過失有異人言如所意樂諸法如是無因而生為遣彼義是故頌言
亦不無因生
釋曰如他所說無因生性有所得者即時處等彼相離性決定有生可得彼時處性能不相離此若止遣對治過失此中或有生性諸論皆說是有漏義如是有性各各繫屬諸性有生此中皆止若有所作即與阿含相違如佛所說有四種緣能生諸法而此四緣諸經論中皆如是說何等為四謂因緣所緣緣次第緣增上緣如是四緣無第五緣諸異宗中有執我者執極微者何所以耶此中若有常因者彼時處性即能相離彼一切果乃有同生現見時處等不相離性次第生法彼同作因即不相離因性可得此無過失是故同作諸因此中非因彼說如是生無有性若有因故決定有果彼同作諸因決定因性此本有故若同作因此相離者即如前說對治相違以本和合故而彼諸因如是建立差別因無性然彼處等有相離性可同生者此之分位如士夫等由如是故非士夫等因本無和合性士夫等句義亦如自體亦非定有士夫等本性和合所有因性如種子等以士夫等本來分位或離所作性如種子等因有所得或無所得此復云何若本來分位離所作性或有所得即是無常若不離所作自相亦即無因如前已說非諸士夫如彼種子能生於果若如是見此非道理彼徧計性故是故前說無第五緣亦非斷滅世間所有諸執無因惡因諍論亂意之者為攝化彼故如其分位於世俗諦開示宣說諸因緣等此即非勝義諦或有問言自果於緣中為有耶為無耶物體第三分別無性故頌答言
如諸法自性　不在於緣中
釋曰譬如瓶衣非即有故亦非異故如是眼等自性若自緣若他緣若共有而彼諸緣非即非異若離自體即無有果由自力能即有諸緣此無異性應當思擇由如是故因果二法無別異性何所以耶若離是因果不能成彼能作因其義亦然若定有異性而彼自果

於諸緣中即無所生是故頌言
以無自性故　他性亦復無
釋曰若有此二即互不相離若見有他性如此彼二非緣時中有果非果時中有緣若他性隨生即因果二法非俱時有剎那性故若生不生二所作性二俱無性若不壞因未來有果此智所安立乃說他性然若取著他性非勝義諦有或有人言諸經論中皆說他緣能生諸法云何此說非他性生若諸緣中他性不生豈可無自性諸法於緣中住若爾緣即是非緣若自性無所有者果從他緣生即非道理故頌答言
亦非緣生果
釋曰然生法所作有果可成爲總止餘義是故頌言
果不從緣有　有無果生止　若說生法時
無依無所生
釋曰前說果不生無所成者以能生果者自亦無性若能生所生及彼生法定有別異生法可得若即彼所作說爲能生此中別異生法即無所成若果離於緣即所生生法云何得成他所繫屬故或有人言所作如是從緣所成非物體自性成故是故非眼等六處能成緣法有此意樂故頌答言
果不從緣生　此果緣中生
釋曰若彼決定別異生法爲可有者彼無生法中間所作若生而彼眼等決定生法互相離性或如是生亦何不成如是說者彼無自性法此中有過失此異宗說是故有過若從緣生果彼果性無依緣亦無常相離性中果云何成如有頌言
果若別異解　無道理可依　若一法作成
果體不可立
如本頌言
非無緣有果　無緣果亦無　如是世俗中
常住不可得
釋曰若或無緣果即不成若有果故彼諸法體即有所得彼等諸法亦非先有性故是義當知從緣所生若離緣生虛無有果譬如芽等何能和合若言從種生芽即能生所生二和合故亦非種子等緣一向能生以餘法成即能有果由如是故果非常有或有人言從緣有果此即非常亦非無常如是性中能生得成釋者言如汝所說此有法故即此所成如是決定勝義諦中非無緣有果非無果有緣俱不見故眼等諸法此中亦然於其緣性若止遣者定知有過是故當知從緣有果諸果體生謂從因緣次第緣所緣緣增上緣生故以諸緣分別果體差別如是得成譬如已成熟果而諸因體差別分別是故能作所作此中分別此如是說決定有果決定之言即印持義此中有果其義顯明世俗諦中果法增勝即有所得然無分位可著若果性有著即他宗義謂於緣中非實有果若彼如是從緣生果互相所攝有果隨轉彼雖分位各別然有果生此說緣生是故此等諸緣生已亦各別故諸未信許言即是不樂說義若此果不生即彼無有緣何等爲緣謂隨所意樂是故若無有緣能生於果此無道理若或無緣又復何有緣性可生

大乘中觀釋論卷第一

大乘中觀釋論卷第二

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀緣品第一之餘

復次此中或有異意謂以剎那如是緣性可成於果雖非相續此無過失

是故頌言

非有亦非無　緣義和合爾

釋曰所言無者如兔角等緣亦何無此中意者如前說性此不可說不可伺察謂以彼因於分位中不能取故所言有者諸緣於何性而有所說是中無有少法而可施作若有彼因及作用事如上所說此即為有如是果緣其義顯明如瓶燈等此應思擇此中決定若有所離即無所有亦非無有緣不和合故如所說果或果分位彼三種功用能所性極成彼若緣異即無功用所施作故此說顯明彼有所生此無所離此說義成此中無有少法不生及非有性如量增廣體不生故以無生法而可增故若諸緣有體性即不和合生此中無功用體性止遣其有如是有性者有人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成如癡等體性或量中減少或生中減少非壞因而有非常因而有如瓶決定離別異性或彼境界智生其理應思若對治法起即能遣除冥暗若彼二種決定為有者於境界智中即不成就以世俗諦中譬如燈等及瓶生因有所成故是故應知亦無所離或有人言非有非非有生時緣成故謂以生時有作用性所發起故此中雖有亦復不成決定生性彼有即是增上所作是故頌言

諸法無自性　非有亦非無

釋曰謂以生時種類所作或有或無後亦如是不離有性無性或有所得如是有諸緣論中說是相非不有故如兔角等亦有說相此有說相即世俗諦非勝義諦能成彼果說名因緣然彼亦無諸法不有亦非不有若其不有即無法可成若爾云何有此能成之因而得和合有若不成與成相違無即決定不成無彼有性生故譬如兔角亦有亦無決定不成於一法中相違自性本不生故二俱有過以如是因成如是果豈得和合若或於彼心心所法而有取著此即說為所緣緣法如是決定彼不和合若勝義諦中如是眼識等有法可說彼法生時無言說性是故此中非所緣法而得和合若有所說彼即相違無亦相違若有所緣應知皆是世俗諦故非勝義諦勝義諦者此中止遣若有法轉時即諸相隨轉是即所緣此說是為所緣緣法是故頌言

於此無緣法　云何有緣緣

釋曰若無緣之法生時云何復有所緣法生彼體無成故又苦等無間滅法彼即容受所作為等無間緣此中決定如是分別是故頌言

若法未生時　即不應有滅　滅法何能緣

故無次第緣
釋曰若法未生如石女兒死若法已生諸法皆滅是故無彼次第緣法而得和合以生滅性不和合故即滅即生而彼滅緣當云何有是故緣滅無說性可轉如是則應生時爲緣若生時爲緣若生時已生又何用緣生者起義此不有故彼何有緣若有所成即是增上緣法此若決定起伺察時即無所有故此諸法皆無自性若起言說及伺察時實無自性可得成就是故頌言
諸法無自性　非有亦非無　此有彼法起
如是無所有
釋曰彼如是性非有性故乃有是緣論中所說緣者說有彼果故如佛所說諸緣法者謂有士夫所作果增上果勝報果平等果非無體性故如兔角等或說有果若如實所說非勝義諦何所以耶果若有若無緣中皆止遣若如實觀察不即緣有果不離緣有果是故頌言
若謂緣無果　果從緣中出　是果何不從
非緣中而出
釋曰非緣中出者如砂出油若或止遣緣生定知有過復次頌言
若果從緣生
釋曰有異意樂若言有果從緣可生亦何不從非緣所成以相似無性故若正緣有成非緣亦應成若止其不生又定知有過復次頌言
是緣無自性
釋曰意謂若無自性彼云何能所作差別此中謂顯果非自成故復次頌言
從無自性生　何得從緣生
釋曰此中意者如尊者提婆所說頌言
如衣因所成　能成因別異　成法若自無
別異因何有
今此品中皆爲止遣如是義故或有人言
果不從緣生　不從非緣生　以果無有故
緣非緣亦無
釋曰彼生不能無性故此中有言果由緣成緣法者是果之種類果無自成無自種類彼果決定從他性生而有所得然爲止其定生性故無有緣成亦無非緣成無緣種類無非緣種類無非緣種類果可有果生無性謂因等及緣有果固成彼緣所成此果無性果無性故緣與非緣復云何有此中意者若說生若說緣若說果應知唯是世俗分別如是皆非勝義諦境今此品中皆爲證成如是義故

觀去來品第二之一

前品已止生義今當次第勝義諦中諸有物體如是總聚差別之義而悉止遣餘有所觀次應發起如前品餘所分別說諸有物體皆悉無性謂先止遣彼生義已餘諸句義亦然止遣諸有所作雖復如是多種止已然善巧智中有所生義還復發起此無過失有人言去此中去者去法勝義諦有彼果此法有實性故能作所作作法非不和合今爲止遣彼有能作所作及作法故有此品起此中應問爲已去名去爲未去名去故頌答言
已去無有去
釋曰已去名謝滅若有去法可去即彼去法

為不極成即不和合自語相違復次頌言
未去亦無去
釋曰未去未生若有去法可去即如前所說
自語相違不和合對治復有人言此言去者
總攝作用諸差別等如所意樂去時有去為
對彼異意故頌遣言
離已去未去　去時亦無去
釋曰而彼去時或有所去即不離已去未去
二種法中何以故於一法中互相違性彼不
生故此中若說諸法無性是義成就若以是
法於非法中有所成者即去時去又何不成
是故亦無去時可去復有人言現見世間舉
足下足有行動相此往彼方不離所觀有可
去相彼復謂言世所作事先由作者後有所
作作事方成去相亦爾復次頌言
動處則有去　此中有去時
釋曰若復別異此云何有復次頌言
非已去未去
釋曰彼異意者謂以去時有行動相乃說去
時以成去義復次頌言

是故去時去
釋曰異意謂離已去未去去時有去復次頌
言
云何於去時　而當有去法　以離於去法
去時不可得
釋曰於一去法中若有去時可和合者即應
二種去法有性而此去法不可得故如是決
定法止遣相離者此有過失若此去法有去
可和合者即非去時如是決定若言去時去
法彼和合者云何去時而有去耶何所以耶
復次頌言
若去時有去　則有二種去　一謂有去時
二謂去時去
釋曰若言去時得有去者此義不然離已去
未去無去時和合可去是故若見有是法還
成過失如所說過失者謂去時有去若此二
種決定有去理可成者即彼去法應於去時
去可得耶若爾即有二法可得一謂去法去
二謂去時去若爾此說還成去法可去若有
二去法者此無道理何以故若去法去時有

所成者彼何決定或有所得此復云何若或
無所有彼決定說云何有此去時可去諸法
亦然皆如是止若法決定應有如是去時可
去非已去未去無如是見是故此中無二去
法若有即成別異過失復次頌言
若有二去法　即有二去者
釋曰此何所以如頌言
以離於去者　去法不可得
釋曰若如此說已餘皆亦然無二去者可見
亦非所樂此復云何此中如是無去者去時
去法可去若有去時可去者非彼亦無去法
可得是故於其一去者中無二去法若有即
成過失或有人言於一去法中去者相離即
無所得若有所作即有去者此中若有所依
即去時去法或有可說是故無二去法和合
如是若於如前所說過失遣除即無有少法
可作若有別異還成過失復次頌言
若離於去者　去法不可得
釋曰去法若離即俱時所起彼去作用即當
破散是中何有去者可得若無去者彼去者

性所作無性此中去者若不相離而彼去法亦云何有今此去者去法如實伺察云何可說有去相耶此去者中云何實有去者去法而可施作又或去者若有別異此復云何復次頌言

去者即不去

釋曰何所以耶謂法自相止遣復次頌言

不去者不去

釋曰謂如前所有相違法故復次頌言

離去不去者　無第三去者

釋曰以彼如是第三無性是故此中無有去義前言去者不去如其所說止法自相為證成此義復次頌言

若言去者去　云何有此義

釋曰無有是義此復云何復次頌言

若離於去法　去者不可得

釋曰以離去法去者不和合若有如是去法與彼去若此中和合亦無別異去法可有若或決定去有所作即彼去法有去和合復次頌言

去法若欲去　非無去者去

釋曰若言如是異法有著即離去法去者可見去法不離去者體故彼皆無性若復止遣法自相者還成過失若定有彼去法可成如是即有二去法可立乃成去者有去何等為二一者有動二即去者有異法可去如是去法即成差別此中無有去法可取道理若爾即有別異去者別異去法若無去者去法可立此無過失有人謂去有發起可說有去此中或去者已去有發起耶或別異耶如是分位有所著故所以頌言

已去中無發

釋曰已去者去彼去作用而已謝故此中何有去法發起復次頌言

未去中無發

釋曰未去者彼去作用未有生故若離已去未去性亦無發起復次頌言

離已去未去　去時中無發

釋曰是故今時云何有去而得發起所以去法發起無性去者無性其義亦然由是當知勝義諦中去者去法分別悉無或有人言此中應有如是去法已去未去去時分位因性可成彼說不然若或先有去法發起即有去時後亦復有去者發起此中無去法故即無去作用去時作用已謝滅故如前所說去法發起即無分位亦無去時可有若彼去時有所發者又離去法去時不有云何當有已去未去彼皆無性如是無去故云何如前去法有所發起以彼去法發起無故去中皆止諸有體性去無性故即不和合此中決定說者若無去故何有去法以無去無去法故亦無彼去作用發起去云何有復次頌言

去未去去時　云何有分別

釋曰若不見有如是去法所發起故餘一切處其義亦然已去未去去時分位因性所成一切皆無去法可得以彼如是發無性故若有如是去法於勝義諦中如理思擇分位對治悉無所有云何當有已去未去去時分位

大乘中觀釋論卷第二

大乘中觀釋論卷第三第四同卷　通二

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀去來品第二之餘

復次頌言

去者即不住

釋曰於一同生法中相違所作叢雜無性頌言

不去者不住

釋曰去法止息名之爲住今不去者去法無性不應止息若或本有住法可得者然亦住法無二和合若有二和合今應如實觀是故頌言

離去不去者　何有第三住

釋曰去不去者是二不住此如是義即如前說復次頌言

去者若當住　云何有此義　以離於去法

去者不可得

釋曰總止住法復次頌言

去未去去時　止息諸分別

釋曰若從去時不住可爾彼已去者應可住耶此亦不然已去者無別去法去法已壞是故無住此中無有已去者住今此住法如是止已餘諸過失所說亦然復次頌言

所有行止法　皆同去義說

釋曰此所說已餘法皆同已去未去去時去法不生已去未去去時去法初發已去未去去時去法止息住法亦然已住未住住時住法不生已住未住住時住法初發已住未住住時住法止息此中法自相等若止遣者則生過失此中所有去者去法二種於勝義諦中欲求實性者如理應知一性異性諸有物體皆法性故是中若有所生皆客塵事世俗所行世俗所成然無異性是故去者去法二無異性此應思擇此中應知風界動轉即有去者身等動發往方處相此乃名去非去者去法二性別異於自類中有異說者皆止是義復次頌言

去法即去者　是事則不然

此復云何頌言

若謂於去法　即爲是去者　作者及作業

即一性可立

釋曰雖有作者作業二相然彼作者作業互無異性以彼作者作業自相息故或可一性和合即體用有相世俗所成世俗有性以彼實無所成於世俗所作決定可得是故非無性非一性此中若有所止還成過失生法顯明若止遣者即無果體亦無往去方處動發等相復次毗婆沙人及吠夜迦羅拏人言去者去法有別異故彼謂去者能去非物體去物體由去者故說有所得所作如是能作亦然復次勝論者言如是能於物中有性故有去者用彼去法動發行往方處等相此如是說餘皆亦然釋者言不然去法若爾作者功能於物體中爲有差別耶無差別耶此復云何若有差別者諸異力能或復別有齊等力能於一能作中若成體性此即是爲作者力能非所作等功能此若所作等力能即非作者功能是中云何如實決定或言自相差別此即還成不定若或自相無差別者即一切

處應無差別性今以物體如是增上所依火不能作地等事業亦非無其事用作者和合力能相應故知物體如是非作者功能此說義成由如是故所有物體如是能作如是所作及此如是增上作用是中作者即得和合是故非彼功能差別亦非自體差別所成若或物體無有差別即功能可成如是亦然諸力能者互無差別一無異性故知物體若一性是中亦無多法所成若異性是中亦無多法所成云何二種功能而可成耶或離所得即彼如是此之所作是善功能緣法差別作者物體緣差別有此名勝上差別長養是故非作者力能和合若或分位差別如是作者分別是故此說名爲作者若因果轉時彼能作所作性分位差別即不可得彼非物體差別性故若或施設彼有性等此不和合故名去者復次頌言

去法異去者　是事亦不然

釋曰若離去法而彼去者即不決定若離去法不決定時無復別異去者可去此所分別若有去者去法二種可得即去者去法有二可成所以有去法故即有去者有去者故即有去法如因果二不相離性此說義成若因果同生即無性可得如種生芽是故有去法故即有去者有去者故即有去法若一性所成若異性所成然去者去法二俱無有勝義諦中此說成就云何無所有此義文廣恐繁且止此中遮遣非復引證爲遮遣故如是表示此所說已餘處應知此後復當止遣何義若因去法即知去者彼如是去云何二種有其別異若然云何和合復次頌言

因去知去者　不能用是去

釋曰不作是義此中應問無數義門從義界中出皆轉是義今云何言不作是義故頌答言

先無有去法　故無去者去

釋曰爲彼如是去者所作何有少法而可去邪由如是故世間所見何等法是先來已生有所去邪何等法是後來生時有所去邪復次頌言

因去知去者　不能用異去　於一去者中
不有二去故

釋曰云何二去一謂因去知去者故一謂若有去者復用去法此中止遣復次頌言

若實有去法　去者不用三　不實有去法
去者不用三

此中云何復次頌言

去法有不有　去者不用三

釋曰若或實有若不實有此中去者去法不用三去若實有者即去者去法和合若不實有者即去者離去法若亦有亦不有者二俱無性或可實有者去者有故不實有者去者不有故亦有亦不有者二無去法故是故去者不用三去所以不作是義若彼實有去者實有去法即所作不有能作不和合以不實有故即無所作不有者爲去不生故亦有亦不有者亦無所作彼無性故以不有故是故去者不用三去何以故如是去者自無性故若有不有悉無所作彼皆無性若說去法此中皆是隨順所說復次頌言

是故去去者　所去處皆無

釋曰此說勝義諦中成就如是別異說有能作所作作法此中止遣此中或說去之作用如理應思是故當知此中所說作者作業作法諸有分別皆無實體爲證成是義故此品生

觀六根品第三

前品止遣一切作者作業作法諸所造作相違行相已復次頌言

見聞及嗅嘗　觸知等六根　此見等六根
說能取諸境

釋曰此論所說如是見等六根行諸境界謂眼見色乃至意知法此有所說當知皆是世俗道理增上所作此無相違若於勝義諦中色等眼等所取能取性不可得此復云何復次頌言

是眼即不能　自見於己體

釋曰若眼能見自性者彼眼即應如是同前自見己體以諸法自性不能自見無異性故如火熱性亦復不能自見己體是中亦無於見自性復次頌言

若不能自見　云何能見他

釋曰無能見自性故譬如耳等亦無能見自性可得彼眼若以能取自性於色境中有所見者此說還成眼爲能見譬如薪火變異即說名燒非火自體能燒復次頌言

火喻即不能　成於眼見法

釋曰何所以耶若彼熱性能然火者彼不熱之性何不能然是故若無彼薪此火不有熱性不應能自燒故復次頌言

去未去去時　前已答是事

釋曰如前已去未去去時不去中已說是事今此亦然已燒未燒燒時無燒已見未見見時無見是故無已燒無未燒不離所燒無已見無未見不離所見如前所說如其次第隨應止遣復次頌言

見若未見時　即不名爲見

釋曰若或爲常如瓶衣等復次頌言

若言能所見　此云何和合

釋曰以不和合而彼見法亦復止遣或可能見所見二法和合彼即可說有能所見然彼二法不和合故何所以耶於一見法中而彼所見不得和合無別異故若有能見即非無所見若有所見即能見應成又若決定有彼見法即彼能見亦復應成能見若成所見亦然復次頌言

能見亦不見　見法無性故

釋曰若或離眼別有見相可說所見或說能見以無能見及所見故復次頌言

所見亦不見　見法離性故

釋曰此中若或諸緣止息亦無能見所見可說何以故此所見中非能見故若有造作彼即有見說名所見此中亦然同上所說於能見中無見可得何以故此中若有諸差別法體性可見而悉止遣若有如是能見所見見法發起即非無作者作業作法和合見及見法亦有所起此復云何復次頌言

離見不離見　見者不可得

釋曰以無見法發起和合第二見法本無性故亦無決定而可發起以彼見法離所見性

不和合故或可所見能見二俱無故離次頌言

以無見者故　云何有所見

釋曰能所見性作用相違若離和合性即無見者若無見者即所見性不得和合此中能見所見決定無見云何可說能所見耶以見離性故見無性故或有人言若謂諸行是空諸法無我有此理故如眼所見即無別異能所見者彼即無其實果可得云何乃有識等四法而發起耶故頌遣言

見可見無故　識等四法無

釋曰如所說理此能見所見皆不成就彼果生起識觸受愛如是四法云何和合若決定有識等四法即有彼果取法可生以實無故次頌遣言

四取等諸緣　云何當得有

釋曰謂以識等及取緣有生緣老死此等諸法無所成故無所有故今此品初他所建立聞等聲等諸說皆止此中見者悉無所作是故頌言

聞嗅味觸知　如是等諸根　而悉同於上
眼見法中說

釋曰此中應知如眼見說能聞所聞等譬如能見所有聞等如應廣說此中且止已遣一切不和合對治故此說成就此中能見所見見法諸有分別物體無性今此品中悉爲證成如是義故

大乘中觀釋論卷第三

大乘中觀釋論卷第四

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀五蘊品第四

次第此品今當止遣彼十二處諸有所作或有異宗現所安立謂於勝義諦中實有內外十二處法以蘊攝故論者言然此非無所攝道理但以世俗諦中有其所攝非勝義諦以彼諸蘊無實性故又有異宗計所造色有性可得欲謂大種積集所成今對遣彼等是故頌言

若離於色因　色即不可得

釋曰色因者諸地水火風彼四大種由其因故有色處等諸色可得若離自性即不可得是故世俗假施設有若或別異物體有性此不能說何所以耶復次頌言

離色因有色　色則隨無因　無因無有義
何法無因立

釋曰若因色中物體有性即當對說果色物體而有所成若無因有果即無所成義是故無有無因可見是中亦無少法可說復次頌言

若復離於色　有其色因者　即是無果因
無果因何立

釋曰若果色中物體有性即當對說因色物體而有所成若有因有果彼所作性如是乃說因法可轉此若如是離色因有色離色有色因者即彼如是無堅濕煖動諸相離性眼等青等云何可得以色聲等相離性故同彼身中堅濕煖動諸有所得今爲對遣彼說復

次頌言

若已有色者　色因無所起　若無有色者
亦不用色因

釋曰若言有色分別色因或謂無色或亦有亦無此如是說俱非道理是故應知非有亦非無緣義和合爾有異人言若爾無因當可得耶故頌遣言

無因而有色　是事亦不然

釋曰極成法中無如是說勝論者言我欲謂彼地等極微諸色是無因色論者言彼無相似自類諸色無有體相如是分別是果非果俱非道理譬如瓶等地等所成彼非無因然極微因無實因性以無因故如虛空等非一邊故此說非彼因性可得本性無體故雖瓶等有因而非意中謂彼一向有體可成亦非同生性以極微因而無果故既非同生性彼即非道理又若分別虛空等常非一切所向以虛空等方分分別若或別異有性可立者故遣頌言

是故於色中　離有無分別

釋曰如其分別於諸色中能造所造若果若因計有體者皆是諍論安立處所於自所成中而有相違如佛所言色處者謂四大所造彼能造義即因義成應知所說非勝義諦復次頌言

果若似於因　此說即不然

釋曰彼諸大種堅濕暖動自性而不可見非彼自性色有所得是故非諸大種與果和合有異人言若爾即果不似因耶為遮遣此義故頌答言

果若不似因　是事亦不然

釋曰若不相似性即無果可成止其果性故受等多義亦同此說復次頌言

所有受心想　諸行一切種　及餘一切法
皆同色法說

釋曰彼受心想行皆同色法止遣諸相如所遮遣是義應知云何受心想行如彼色耶謂離諸因即不可得以眼色等因諸有分位彼彼無實因性所成若或離彼無實因性是中亦無少法可得亦非離受等果見有眼色等因以無果故因亦無體若離自因有受等果而可成者即離受等果彼因亦有心若離心因心可立耶若是法無因無有此義何法無因而可立耶若復離於心有其心因者即是無果因無果因何有此如是等諸有所說應知有為之法若離諸蘊而有性者他所計執譬如瓶等若一性異性皆止其義餘一切法亦如是說復次頌言

彼一切諸法　皆同色法說　若諍論安立
隨所起即空

復次若有樂說空者應以空義答是故頌言

一切不離空　一切得成就

又復顯示彼一切法無自性義是故頌言

若見一物性　一切法亦然　若解一法空
一切皆空故　言說有所得　諸所作皆空
一切無所得　一切皆成就

釋曰離勝義諦中彼一切法說無自性然所作所得而亦不空彼如前說皆得成就於一切法無所得義而有所成此中品初說蘊攝等應知如是諸蘊無性無有所成

觀六界品第五

復次異宗所計謂勝義諦中有池水火風識等諸界所成士夫譬如虛空彼引證云如佛所言諸苾芻當知士夫六界成身譬如虛空此說見邊論者言此說無相謂世俗諦如是諸相有所說者非勝義諦是故頌言

空相未有時　先無彼虛空

釋曰無障礙相即虛空相此說義成若或先有虛空而可成者如是亦然有相可立說為先有若有是相此中即無成就因義然此如是相非無成就義此中但為止遣諸法自相是故頌言

云何無相中　彼有相可得

釋曰如是分位無成就義復次頌言

無實相無體　云何相可轉

釋曰次當止遣云何無相中而有能相所相可轉云何二俱說為有相此復云何故頌遣言

於無相法中　相則無所相

釋曰於無相中無有物體無分位可立與相相違故復次頌言

離有相無相　無異處可轉

釋曰此徧遮遣是中亦復無所成義復次頌言

所相既無體　能相亦不立

釋曰所相不相離性故復次頌言

能相無有故　亦無有所相

釋曰能相不相離性故若二俱決定即成對治過失亦非能所二相有異性可成若此如是有過失生所說亦然云何二法能成於一亦復云何一法成二故頌遣言

是故無能相　亦無有所相

釋曰若一若二有所成性此中皆遣故前頌言能相無有故亦無有所相若所相可成即能相無體若所相能俱二俱無體別異亦無體是故決定此皆無體有異人言無障礙處是虛空相如是能相相彼所相論者言當知此說即一分因云何是彼無障礙處說為能相此中如是亦無能相此非道理異人言若彼虛空能相所相非道理者何故虛空與三摩鉢底為所緣相又復欲貪斷處為境界故如是豈非虛空有彼能所相耶彼相有故此亦何無故頌遣言

離所相能相　亦無有別相

釋曰如譬喻者言有礙無體無物礙處是為虛空此亦不然若此無其有體云何當有其無亦非勝義諦中有質礙體彼無性故云何無體虛空或計其有如是對治有體此說總遣諸性是故頌言

若使無有有　云何當有無

釋曰勝義諦中如是所有若性無性悉離有體如佛所言諸苾芻我此聲聞乃至若有知解若無知解如是所說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者此中頌言

有無既已無　誰為知解者

釋曰無性可成彼即離相此復云何有性無性止遣相違即彼有性於一切處悉不可得是故頌言

非有體無體　無能相所相

釋曰如其所說同虛空法此中地水火風識

等五界所說皆同彼虛空界是等皆無所有能相亦非有體亦非無體皆如虛空遮遣一切所有言說於諸句義中若有諍論及邪見安立法中妄計路伽耶陀等如是諸說皆非佛語應當捨離如其所說此悉非有謂以勝義諦中諸界處等自性不可說然此亦無無性可立但為止遣所作物性此中非彼無性可得如是所說徧遣諸性如異部師所說頌言

遣有言無性　亦不取無性　如說青非青
不欲成其白

此中應知於二種見悉當遮遣都無所得諸界處等若有所成皆是世俗諦攝彼彼所有別別自體善不善法已生未生彼法常在雖復勤作虛無果利設使先有所生後即無性若如是知如是所成此無過失以是因故性無性二有所詮表無所詮表互有相違計有性可生即非道理是故亦非有性亦非無性二法可成何以故從緣有故先有性可生所生即無性性無所生故有性非道理如是無實所生此說有者即是相違若或一切有所生者一切有生非一切故若一切生有力能者何名力能因差別生何能差別界有所生彼等力能此復云何為有異耶為無異耶何以故若有異者即無分位可立能令果起此即分別相違若無異者即彼如是一切皆有是中一切生法可立若離相者即一切處應無差別云何有性可生彼決定因豈得和合是故若一性若異性此不可說如是亦然物體差別力能和合無能生因表了有性若於無實自性法中諸界處等如是決定有所見若此即相違所有世出世間善不善法已生未生諸有所作若欲不虛果利應當斷除世俗諦法此所斷者謂即二種決定所見此中頌言

見有性無性　彼即少智慧　無真實微妙
聖慧眼開生　雖觀於諸性　當寂止諸見
此即勝義諦　遠離一切見

釋曰若於諸見能止息者即當遠離諸燒惱性於一切法而得寂靜

大乘中觀釋論卷第四

大乘中觀釋論卷第五同卷第六　通三

安慧菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

觀染法染者品第六

復次有異宗言於勝義諦中諸界處等性與無性有所知解由彼雜染成其有性如佛所言染者著染法故行自損害行他損害行俱損害如是乃至癡者著於癡法其義亦然論者言此中非無雜染道理雖有如幻謂以無實染等體故但以行聚所成世俗言說非勝義諦何所以邪此言染法染者爲先有邪爲後有邪爲染者染法俱時起邪三皆不然是故頌言

若先有染者　後有其染法　云何離染法
而有染者生

釋曰此說畢竟應知此義遮其所離若染法無體染者亦然止其所作非熟無果有果成熟其義可見若離染法有染者成如是乃應別有染法此即染者因染法得若爾云何染者染有故染法即成染法有故染者即成然後起染此義顯明如果成就若有愛境即染法成若無愛境云何有染應當止遣安立過失此中亦非先有染者後起染法故頌遣言

有染者復染　云何當可得

釋曰所依染法無體性故如已成熟復次頌言

若有若無染　染者亦復然

釋曰若先有染者後有染法即一切處如染法體是故先無染者道理今爲證成此義是故頌言

染者先有染　離染者染成

釋曰染法若無愛體可作是中其或見有所成此非道理有異宗言離彼染者別有染法離彼染法染者可立論者言若離染法得有染者此中非有何所以邪若先有染法後有染者即離染者乃有染法此中染法不有即無愛境能成染法道理以愛境後有故由如是故若離自性別因染者得有染法即彼染法因染者得若爾即非愛境能成染法以愛境居後故所成不可得若如此者豈非過邪亦非先有染法後成染者復次頌曰

有染復染者　亦云何當得

問曰或離染法有其染者既有對待過失此中染法染者二法同起而可成邪故頌答言

如是若同生　亦復非道理　染法染者二
此當云何用

釋曰謂以染法染者二相離性至有所違若法未生二俱無性若法已生所作無體但由愛境所成染法故有染者而彼愛境及所起染法悉亦止遣問曰彼染法染者爲一性可合邪爲異性合邪故頌答言

彼染法染者　非一性有合

釋曰此何所以非彼一性而可合故若有二法合即極成此中應知如提婆達多起染不復爲彼提婆達多染者之因彼若說合此非道理復次異性亦不可合故頌遣言

異性若有合　云何當可得

釋曰異法異性若有合者彼即相違而非一處有二法生道理可得後當止遣復次頌曰

若一性可合　離伴亦應合

釋曰此言合者同體爲義凡一性者即是因義若此一性定有合者如前所說提婆達多合義應見是故無一性因可合道理雖於一性因無合可成然若止其合義應知有過復次頌言

異性若有合　離伴亦應合

釋曰此中所說譬如瓶衣彼等異性而不能合若立合者非有異性相合因故如前即有對待過失異性若合有所得者彼非異性亦應得合此豈無過復次頌言

若異性有合　染染者何用

釋曰此中說合無合道理何所以邪如是二法各各已成別別自體即無別法爲所成義是中亦無所成可得故知異性無有詮表若計異性得有合者故頌遣言

若染染者二　各各自體成　是二若有合
前亦應得合

釋曰而彼二法汝今云何此說得成各各體故若或染法染者是二汝以何義分別二法各各自體令成其合論中言或若此說合義若起分別時虛無果利彼等自體無所成性若言合者是中染者無有少分染法可作染法亦非染者可有復次頌言

異相不成合　汝欲求成合　合相若已成
復欲成其異

釋曰合性不成彼義極成一法異性合不可得異性極成不成合義故無染法染者二法同時或復次第異性可生亦復更互相離性故由是此中無合道理今此觀察如汝意欲何等異性次第可起或復同時今爲證成此義故頌遣言

如是染染者　非合不合成　諸法亦如染
非合不合成

釋曰此中云何所謂非唯染法染者非合不合諸法亦然

觀有爲品第七之一

復次或有人言勝義諦中有彼貪等諸雜染法以有爲故譬如眼等論者言若如是說偏所成故立喻不正何以故勝義諦中若有眼等應有生等有爲諸相若其無者如兔角等亦應有彼有爲諸相是故有爲諸相於勝義諦中決定不成云何生等有爲諸相而可成立此中應問彼生等法增上所作是有爲邪是無爲邪二俱不然故頌答言

若生是有爲　即應有三相

釋曰譬如能相此中有爲能相如是不然云何有爲諸相此中所說二法和合三相徧行故此中三相亦悉止遣彼法自相復次頌言

若生是無爲　不作有爲相

釋曰如是所成應當遮遣安立過失何以故無爲自體亦無性故譬如滅法此如是決定有如是過失如是住與無常餘法亦然皆同生法論者言相者即是理法執持爲性如是所說云何生等爲復相離有彼業用而可轉邪或不離邪復次頌言

生等三法離　即無相業用

釋曰云何生等有爲諸法次第可轉若法體未生即住滅二法不能爲彼作有爲相以未生故是即能相無所詮表若法自體畢竟已滅即能相無體故無生住二法以彼滅法自

無性故已生即無住無住即無生滅亦無性若言無常隨逐住法即不能作有爲之相故百論頌言

住何有滅相　無常何有住　若先有住法
後不復應有　若常有無常　有住不有常
或先有其常　後即不有常　無常與住同
若有其體者　有常即邪妄　或有住亦妄

頌意如是若有爲法不相離者云何以一物體於一時中而得和合故頌遣言

不於一時中　生住滅和合

釋曰以互相違故或有人言有彼同種因性一時可生或復次第所作得成論者言此復云何或復於彼有體中得邪或離能相所相有所得邪若有體得者非於有體中有實體性同生可得亦非所作別有其因若或無體此即亦無同生可有是故體中無有如是決定生等如生自相亦復云何次第可成復次頌言

生住滅諸相　別有有爲相　有即是無窮
無即非有爲

釋曰若離生等別有生法而可成若彼即定有異法可立如是乃有無窮之過有爲無爲之相故非和合復次犢子部師言生等諸法雖是有爲云何可說爲無窮邪彼宗頌曰

生生之所生　唯生於本生　本生之所生
復生於生生

此頌意者諸法生時幷法自體有十五法共成生法即彼如是有生住異滅諸法具足訖如是法無有差別若差別分別者有十五法所謂一生二住三滅四若是白法即正解脫生五若是黑法即邪解脫生六若非出離法即非出離法生七若是出離法即出離法生八生生九住住十滅滅十一正解脫眷屬十二邪解脫眷屬十三非出離法眷屬十四出離法眷屬除本生自體成十四法若幷本生法總成十五生生及本生二法爲始意爲此中生生所生唯本生生更無別法本生所生還生生生如是乃生諸餘法等此即不墮無窮之過論者言如是所說皆非道理故頌破言

若謂是生生　能生於本生　生生從本生
何能生本生

釋曰自體如是無有性故次頌破言

若謂是本生　能生於生生　本生從彼生
何能生生生

釋曰自體如是無有性故又復有言生生生時即當能生以無別故次頌破言

若謂生生時　能生本生者　生生若未生
何能生本生

釋曰生生若未生生時即無體無體即不生有何力能能生本生若無力能即無詮表

大乘中觀釋論卷第五

大乘中觀釋論卷第六

安慧菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

觀有爲品第七之二

又復有言我宗有別道理令彼生法雖無窮

過故彼宗頌言
如燈能自照　亦能照於他　彼生法亦然
自生復生他
論者言作如此說亦非道理以無照故若有
暗冥即有所照故頌破言
燈中自無暗　住處亦無暗　破暗乃名照
無暗即無照
釋曰今此觀察若無有暗是故燈不自照亦
不照他復次頌言
無少處可照　是燈何能照　生亦無少分
生法可成就
又復有言彼燈生時即可照耶論者言若燈
生時亦不能照以先分位無暗可破若彼有
暗即有所破如是乃說燈能自照亦復照他
今此所說云何燈不到暗而能破暗若不到
者故頌遣言
云何燈生時　而能破於暗　彼燈初生時
不能及於暗
釋曰燈初生時無有性故若或俱時又無分
位若燈不到暗能破暗者復次頌言

燈若不到暗　而能破暗者　燈在於此間
應破一切暗
釋曰同法若不到差別因無體譬如磁石力
能差別無決定因此說亦非有其力能先有
所成故如彼磁石所成皆徧是法生時無所
詮表力能無體故此復云何復次頌言
若燈能自照　亦能照他者　暗亦於自他
暗蔽定無疑
釋曰此非所樂自所作處有相違故燈亦復
然此非所樂燈以照明為所成性若燈與暗
相違燈即可成自照照他無復別異所作性
故暗以暗蔽所成其性若暗與明相違暗即
亦應自暗暗他如是安立非有此義如瓶等
色現可見故此中應問所言生法自生為未
生生為已住生故頌答言
生法若未生　自體不能生
釋曰未生無體故不能生若其無者如兔角
等因性不生故復次頌言
生法若已生　生已復何生
釋曰若法已生還復生者此義應知如其作

已不復更作是故生已何復有生由此應知
必無生法自生道理若從他生其義亦然若
生時生者離已生未生別無生時可得復次
頌言
非已生未生　生時亦不生
或有人言彼生時者少分已生少分未生如
是中間無別有體論者言若彼生法相離之
性或有少分而可生者如是餘法亦然可生
是中云何有所生耶若一切法有所生者如
是諦觀非今所說豈有生時而可得耶以彼
生時無分位故又一切法自體無分位可成
如是應知若無生時云何有彼生法可得復
次毗婆沙師言有未來法體生向現在故有
生時可生論者言云何生時先有法體生向
現在有何異法說生時耶此中無有少法云
何有其生法自體以彼生法先無所得自體
無性故云何如是有所成耶若復現轉之法
常不離自相此說相違若於過去未來轉者
又非道理若別異可生者彼牛生時亦應有
馬無此道理若無少法以未來體生向現在

所說生時此即相違由如是故生時不生已生法不生若生已復生彼即無體可生以無自性故無即如兔角無有生故復次頌言

去未去去時　前品此已說

釋曰此諸所說前已廣明復次五頂子人言若法實無生性云何因法而得顯明論者言彼等決定所說此皆止遣此中應知不顯明時因亦不離亦復云何有其不離此說顯明是故去未去去時前品已廣說若或諸法有所離者即成麤重前不實因亦非如是先有所生亦非離因別有法體以有所離故有異人言有果可生由自因和合故或種子等和合因性物體功能及彼業用此無差別若不生者云何自生他生而得成邪由如是故彼一切果於一切時及一切處皆有所生論者言所言和合者爲一性邪爲異性邪或已生未生或復生時自因彼果有和合邪此所計執於一切處皆非道理謂已生未生各無有性彼因果二先性不立無所詮表有性無體是故汝所說種子等和合已生未生皆無所有已生未生各無性故若有種子等和合即所立相違無未生性可詮表故若其無者如兔角等是故無果和合可有云何生法當有所得又有人言生法不相離此說爲生時故頌遣言

若生時有生　彼生相已破

釋曰此非次第此中云何若有若無亦有亦無一切處離皆悉止遣又有人言若此生法從緣生時云何所生無道理邪如名瓶生瓶從緣生如是生時乃有所成論者言若彼生時決定有瓶是瓶云何生已復生彼瓶生時未有發起作用力故是瓶云何別有生時別有生法而當得邪且無瓶生之時生已還有依相可得諸有所作若離所依亦非道理故頌遣言

云何生時生　而說爲緣起

釋曰諸外道等以巧辯才說緣生法彼自相違佛說緣生不同一切外道知解故佛爲破彼巧辯才勤求所知彼所知法於勝義諦中伺察無義彼外道等誣謗因果起惡見根本佛以善法方便化度爲令彼斷不正見故如佛所言此有故彼有此生故彼生如是等說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者復次頌言

若法衆緣生　彼自性寂滅

釋曰此義離自性故如契經說佛言大慧諸法自性本來不生然以和合一切性亦非無自性復次頌言

是故生時生　如是皆寂滅

釋曰此無不和合對治過失況復如是有所生邪故前頌言若法緣生自性寂滅無復自性故是故諸法無實因緣發起所生及作用等又有人言若法從緣生可名生時邪故頌遣言

若法未生時　如瓶等何有　緣法假和合
生已復何生

釋曰云何有體可生而無生時道理謂所生非有故譬如未生法彼無自性此說義成復次頌言

若生時有生　是即有所生　諸生性如幻
此生復誰生

釋曰若法已生復有別異生者生即無窮是
故決定無生法可作亦非別有本生能生於
生復次頌言
若生已復生　是生即無窮
釋曰此無未生亦無本生能生道理復次頌
言
若無生而生　法皆如是生
釋曰而彼生法亦然何有意謂此生而為有
生真實理中無生可有非意馳流謂一切有
復次頌言
有法不應生　無亦非道理　有無俱不然
前品此已說
釋曰證成前品云何生法而有所得此中應
問滅時可有生法立邪謂諸生相生已即壞
諸法壞性而同等故故頌答言
若滅時有生　無體而可得
釋曰此中不應生滅同時生時分位亦無有
滅復次頌言
若法不滅時　彼體不可得
釋曰如空花等此中住法而非一向有所住
者此說不成此中應問為未住體住為已住
體住為住時住邪故頌答言
未住體不住　住不住相違　住住時不住
此復何有住
釋曰住者現在過去二法一處同時不生是
故無住又離已住未住住時無體謂以勝義
諦中無生法可得從前廣說悉為證成無實
生法生法若無云何有住復次頌言
若滅時有住　彼無體可得　住滅二相違
住位中無滅
釋曰若說無滅時彼體不可得滅法隨逐有
為相故若住時有滅無此道理此中所說復
次頌言
諸法於常時　皆有老死相
釋曰老者衰變前相死者壞滅為義謂以自
體於一切時而常轉易若有生時即無老死
法成後亦不得生法可成如火無冷性令所
觀察復次頌言
而有何等法　離老死有住
此中應問諸有住法為自體住為別有住法
而成住邪故頌答言
住不自相住　異住非道理　如生不自生
亦不從他生
復次如別頌言
此住若未住　住體云何立　此住若已住
復何住可成　若已住更住　此住即無窮
若或無住住　法皆如是住
論者言一切生法皆隨順說若有滅處即無
生住二法以相離性彼不有故如是生住滅
法諸說皆然此中應問所言滅者為已滅滅
邪為滅時滅邪故頌答言
已滅法不滅　未滅法滅空
釋曰云何是已滅法不滅謂法滅已滅即無
體此中滅法彼不生故如是亦然滅時及未
滅二俱有過何以故謂一切法於勝義諦中
止遣其生復次頌言
彼滅時亦然　無生何有滅
釋曰生法既爾何有住體滅亦不可得住滅
二法彼相違故是故無住亦復無滅彼無住
者住性離故若除遣住法滅法即成是故無

有諸物分位如是亦無一切物體

大乘中觀釋論卷第六

大乘中觀釋論卷第七 第八第九同卷 通四

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

觀有爲品第七之三

復次自部答異宗言

此分位定住 通曰 先分位顯明

釋曰如乳位中乳亦不即於此位滅如前所說有無二法互相違故復次頌言

異分位定住 先分位已滅

釋曰如是決定住異位中若有所轉如略分位無別異滅何以故略已成時乳即不生此中決定壞失次第各別分位無異性故若言物體不滅此即相違或計滅有所得彼非道理今當止遣他法既無生住可止自法亦無今所說滅以自法無故復次頌言

如彼一切法 生相不可得 即此一切法
滅亦不可得

釋曰此中云何若一切處有滅法者彼即無實復次頌言

若法是有者 滅即不可得 不可於一處
有有無二性

釋曰互相違故復次頌言

無法即無果 滅亦不可得 如無第二頭
不可言其斷

或有人言依止滅體是中欲令滅有所得故頌答言

法不自體滅 他體亦不滅 如生不自生
他體亦不生

此滅若已滅 此滅共未滅 自體何能滅
此滅若已滅 滅已復何滅 是滅若有異
滅即是無窮 滅若無所滅 法皆如是滅

或造釋者言若彼生法止遣法自相者所許即有對待過失謂以勝義諦中有有爲法對待無爲今對彼說是故頌言

生住滅不成 即無有爲法 有爲法不成
何得有無爲 通曰

釋曰對待所起此說畢竟譬如石女不生於世俗決定物體不成此中應問若無有爲之法及有爲相云何世尊說有三種有爲法相故頌答言

如夢亦如幻 如乾闥婆城 所說生住滅

其相亦如是

釋曰諸法如夢幻及乾闥婆城皆是分別智境界性是故顯示象馬車步男子女人國城等相彼體皆空是故所有生等諸法皆是智境界性之所發起於勝義諦中所顯無體自性空故故佛欲令於諸行中捨離常見令得調伏乃作是說止生老等所言老者老亦非老此即自語有所得相違是故頌言

老亦不離老　老時無所有　此性老不脫
異性亦如是　是故一法中　老即不可得
若老而無老　非自體他體　此老不自老
一切老亦然　老若有別異　老即是無窮
解脫出離道　自具足亦然　若法離自相
果亦不可得

釋曰如說解脫諸有善法此即說爲緣因彼善法性若有所得云何說彼以爲緣因若爾而彼識等亦可說爲緣因而有所得何以故以差別性彼無體故差別識性亦非自體有善法性以其自體諸善法性爲緣因故於解脫中無有果利若善法性因有解脫者如是決定捨離自體何以故以所立諸法入自體故若不爾者如前所說云何不以不善解脫而成善法解脫所作若如前說善法解脫此亦不離有分別故是故當知彼一切法若已生若未生二解脫因彼即不生復次頌言

已脫不可說　未脫不可說　脫未脫無說
脫時亦無說　此解脫若異　解脫即無窮
若無脫而脫　皆如是解脫

釋曰若如是知彼出離道亦然具足如所生說諸佛世尊於契經中有說頌言

色法如聚沫　受即如浮泡　想同陽燄生
行如芭蕉相　識如彼幻法　顯示所立法
如夢如影像　亦同於響應

復說於諸行中一切法無我即無自性當知此中所言我者即是自性別名此中所說彼眞如法無有戲論若說決定皆是虛誑妄取之法

觀作者作業品第八

或有人言前品所說破一切法諸有所作有爲不成故何得有無爲若作此說何故與彼阿含相違如佛世尊於契經中有說頌言

應修善法行　勿修惡法行　修善法行人
二世安樂寂

如此頌意即有作者作法亦復有果所說是實如所觀察何故但言世俗非勝義邪論者言諸有作者於勝義諦中若實有若不實有若亦實亦不實有作業亦然若實有若不實有亦實亦不實有由如是故而彼作者於所作中若實有作者亦應實有作業如是互推作者作業皆無有實若實不實二種俱於勝義諦中無極微許決定實法若作者有實然亦無實作業可得若作業有實而彼作者亦不和合復次頌言

作者若有實　亦不作實業

釋曰若如所說何可信邪故下頌言

實所作無故　無所作差別

釋曰若復止息善不善業即所作不生若所作中有二作者亦復有二亦非於所作中有能作者此遣法自相此復云何故下頌言

有業無作者

釋曰若於作者作業中執著所作生起此即還成法自相相違今當止遣復次頌言

無實所作故

釋曰以無所生作用差別故若復作用有所和合即所作有二業亦有二亦非離其所作有業此遣法自相復次頌言

有作者無業

釋曰若所作業與作用法彼相離若即能作所作二俱叢雜此遣法自相復有人言若有能作及作用法彼即有業生起應可說爲實有作者以作者生時業亦無異由有作用和合故彼亦無別實有此無過失論者言何名無過以作者作業及所用法彼能作所作悉無作故此中若有能作所作過如先說若無所作能作亦無以離所作故此即云何有其能作所作及所作業用此如是故餘處亦然隨應遮遣今此文廣恐繁且止復有人言作者所作之業不實可爾而彼作者可應實有今爲對遣彼說是故頌言

作者亦無實

釋曰若計作者作業爲實今此言中亦當止遣復次頌言

若實有作者　亦實有作業　作者及作業
二俱墮無因

釋曰此言能作即是作者此言所作即是其業若或所作離於作者有業可作如是亦當但有作者無所作時應有作業有即無因若作者作業墮無因性即有一向過失此應思擇復次頌言

若有果無因　因即非道理

釋曰此言因者即說爲緣若法有因轉時緣即隨攝因若無體現事止息此即是無云何有義可攝於緣此復云何故下頌言

作作者無體　作用不和合

釋曰如斷薪等若無所斷果體彼能斷者及斷所用作具斧等皆不和合斷所作用當何有依彼無體故作者作業無體亦然此復云何故下頌言

若無法非法　所作等無體

釋曰若離所作能作作用即無有業故下頌言

法非法無故　從生果亦無

釋曰此義云何由此即無惡趣善趣及解脫道隨應果等復次頌言

無果無解脫　亦無生天道　非唯生天道
解脫道亦無

釋曰若爾世間諸有一切作用皆悉墮於無果利中世間果者如種子等作用隨轉即能生果彼若無體即無果利或有人言如是所說作者無實其義可爾彼所作業此乃是實以能作故此無過失論者言此何無過今言作者即是因之別名業即是果且非果法離因自體別有所作如是若有作者作業即有因有果和合建立今此如是作業不異於作者作者不異於作業故所作業而亦不離以差別因彼無性故此云何知若法有緣及所作具即因果性成今此所說非不顯明或有人言作者亦實亦不實故作業亦實亦不實故下頌答彼增上言

作者實不實　亦不作二業　有無互相違

一處即無二

釋曰於一法中有無二法和合作用彼即無體非道理故如是決定和合作者作業亦不可得以相違故亦非道理復次頌言

作作者作用　所作實非實　若即生過失
此因如先說

釋曰此中應知若實不實皆對待所說故下頌言

所作實不實　亦實亦不實　作者及作業
此因如先說　作者諸所作　非實非不實
應知業亦然　此因如先說　實所作即無
不實又無因　有無互相違　一處何有二

釋曰此中所說三種對待如生法說是故應知非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業及諸作用此即不墮諸無因過論者言此實無過我亦不說無其作者及彼作業何以故我欲表示作者作業互所成故復次頌言

因作者有業　因業有作者

釋曰應知此中隨轉施設皆無自體作者作業若成不成離有離無證成中義世俗所得故下頌言

世俗遣異性　我見成就相

釋曰若有人言此與阿含相違者彼因義不成有外人言勝義諦中有其作者何以故如佛所說有能取所取故論者言今為遮遣彼說故說於彼諸作用中有其能取若能取所取二法不壞即作者隨轉亦不相離如是應知能取所取互所攝故由是建立因作者有業因業有作者是故因其能取而有所取因所取故即有能取此即非勝義諦今復云何離彼作者作業有遮遣邪此中所作因義若或止遣作者作業彼能取所取此亦應離復次頌言

若勝義諦中　有作者作業　彼能取所取
此亦應遮遣　作者作業等　此義如是故
餘法自及他　相因義應觀

釋曰若果若因能相所相同生不同生等因果二法物體有得若言有因即墮果數如彼生法若有義可取即彼有性若彼無者非彼有生色等諸法若無義可取即彼無體可觀何況因果離於自體而有力能若離自體有力能者即有所得相違譬如離於泥團可有瓶邪物體分位法中所起此說即是瓶生泥團譬如瓶水無彼別異分位性故亦非瓶如木故又非泥團分位即說有瓶猶如別瓶若自力能而有所得此即相違若樂等法因有力能即有樂等果法樂等有故即樂等差別有所發起此中所說有所得者此說亦無少法相違若離因果而有力能說所成者如是決定彼無力能成其因果此即或成顛倒計執或成決定不共因中相違離因無體故若不共因非一向成故若因果和合即物體有性如是所說因果二法此中應知非勝義諦

大乘中觀釋論卷第七

大乘中觀釋論卷第八

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀先分位品第九

前品中說如作者作業彼能取所取二法亦

互不相離施設有性非勝義諦故有異宗說
此頌言
眼耳等諸根　受等心所法　彼所取若成
有取者先住
釋曰有一宗人作如是說彼說有因故下頌
言
若無彼先住　何有眼耳等
釋曰此中意樂先有物體譬如織者故下頌
言
以是故當知　先已有法住
釋曰若彼所取見等有法先住乃有所取如
造器用復次頌言
眼耳等諸根　受等心所法　有法先住者
以何可了知
釋曰彼宗意者應知有其他法能取即有所
取可得論者言彼眼等根別異所取先無其
體此義不成此遺法差別若或施設所取不
有即所施設物性無體如無經緯即氈等不
成此遺法自相復次頌言
若離眼等根　有法先住者

釋曰見聞及受者此等諸法若有先住故下
頌言
若離眼耳根　有見等無疑
釋曰今此非有其眼根中無有見法可得和
合非離眼根有見法故如是所說餘義亦然
離眼等根而有何法若取若捨若異眼根何
有見聞若無所取或見或聞云何可知此是
所見所聞此是能見能聞亦非眼等先有能
見及受者可成此復云何差別見性不有體
故何以故若離眼等有法先住能成見聞者
此即無住若不離眼等有法先住此乃見即
是聞亦非道理非見分位滅故若或如是能
見眼根與所見相不相離者是故離眼等根
亦無所取何有能取若見若聞若離所取復
何能取或有頌言
一切眼等根　實無法先住
釋曰云何一一根有法先住故下頌言
眼等根所取　異相復異種
釋曰此非眼等彼一一根先有法住復次頌
言

若眼等諸根　無法先住者　彼眼等諸根
當云何先有
釋曰若一一根決定有法而先住者此乃先
復有先若爾爲即爲離邪今此如是亦非眼
根之前先有彼餘耳等諸根彼等未有成故
此復云何故下頌言
若見即聞者　聞者即受者　一一有先住
如是非道理
釋曰非離見分位中有彼聞者受者而得和
合亦非先有眼等諸根見性可得眼等相違
故復次頌言
若見聞各異　受者亦復異　見時若能聞
即成多我體
釋曰若眼等一一根先各有異即見聞各異
受者亦異若或見等次第所成如是若有見
即能聞者此乃因見有聞此復云何以各別
相續成多我體若言別有取者此應觀察彼
宗引云如佛所言名色緣六處而彼色者四
大所成即有能取所取是故實有取者分位
由眼等根與六處和合次第乃有受法生起

復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法　彼從諸大生

彼大無先住

釋曰彼能取性畢竟說者云何離彼所取先有大種所成若爾即非所取以能取非所取成故若所取如是決定有彼所取性者如秤低昂即因果生滅離所取法彼同時性如是決定能取差別即有多性可得非無差別一性同生以離所取有所成故若或大種所取隨生即無法先住若彼大種無先住者云何大種所成眼等諸根有其所取亦非能取所取中間決定有法可得復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法　若無先住者

眼等亦應無

釋曰若眼等諸根無法先住者即無有法能取所取即何有眼等能取相待因性有人言應知能取無性可得此即是爲發生正見捨離邪見如佛所言若法有性皆如幻化此即正見若法無性如幻化者此即邪見此中頌言

彼眼等先無　今後亦復無　以三時無故

有性皆息滅

釋曰諸有分別於勝義諦中悉不成故若有分別皆是世俗施設所得勝義諦中即無分別還有性故世俗諦中有所得法皆如幻化如前所言有法先住者即是邪見所說此無相違

觀薪火品第十

復次所作如說薪火物體有性非如作者作業一向對待所成若薪火二法決定有性無性如作者作業此即不成此中應問若欲令其薪火二法物體有性者爲一性邪爲復多性有所得邪此義云何是故頌言

若火即是薪　作作者有性

釋曰有所安立此說畢竟此言薪者因薪能作於火燒時此有薪之業用薪火非一是故作者作業非一性故如陶師與瓶此遺法自相薪火若一性者即能燒所燒薪火二法不得和合此遺法差別故下頌言

若薪異於火　離薪應有火

釋曰此中意者若異法異性現事止息即無能燒所燒若火燒時薪即不有即無所起此應思擇若無起時彼即無性亦非無薪有火可見若異於薪亦不見有因待之法是故無異如無經緯即氎等不成復次頌言

異即應常然　火不因薪故　薪即復無功

此業用相違

釋曰雖有他法不相因待不因彼薪火自燒故復次頌言

火若常然者　然火功相違　此如先所說

離薪別有火

釋曰若無其薪火常然者此即無因若爾離薪常然乃可安立若火常然能發起者彼然火具等諸相施作而悉相違如是即無作業功用有薪亦無因待起處即所燒相業用無體若謂燒時離火有薪火不滅時異薪無體若無有異此豈無過云何燒時中有其薪若無所燒之薪異火有者當火燒時薪亦徧有火若徧有如是當知薪無異性此應思擇若言燒時不有薪者是故薪火俱無異性若謂

燒時有薪此非道理復次頌言
異火即不到
釋曰與到相違故如別物體故下頌言
不到即不燒
釋曰譬如別薪故下頌言
不燒即不滅
釋曰若薪盡即火滅其或離薪即然火不成故下頌言
不滅即常住
釋曰若自體常然者如積土塊云何離火而有薪邪以異不到故若言薪在火中此亦不然復次頌言
若異薪有火　即薪能到火　如此人至彼
彼人至此人
釋曰如是決定與到相違若如是說喻即不成此乃有所得相違之言復次頌言
若異薪有火　欲令薪到火　彼二互相離
薪火便能到
釋曰如彼人此人勿以一性異性取其物體彼若有者即互相因待若其無體如石女兒

若法因待而有如是乃有能取所取亦不可說一性異性物體有性此即成就復次頌言
若因薪有火　亦因火有薪
釋曰能燒所燒二不可得故下頌言
二何法先成　薪火相因有
釋曰此畢竟說彼二先後俱無體故此意即是無相因待若彼二法有異性先成即有薪火相因若其無者此非道理復次頌言
若因薪有火　火即成復成
釋曰此中何因有彼薪火相因道理故下頌言
亦非不有薪　而有火可得
釋曰火不因薪彼無體故火亦如是若先有所成復因薪而有此即云何二法互相因待先後可得若此所得同時發起亦非互相因待道理此復云何故下頌言
若法有因待　是法還成待
釋曰若彼二相因者即彼薪火二相還成待法此應思察故下頌言
二法無所成　已成二何待

此義云何復次頌言
若未成有待　未成當何待
釋曰未成即無體因待亦無體故下頌言
若因待有成　自待非道理
釋曰若自體有成復何所成彼薪火相因是義不成復次頌言
二因成無體　無不因薪火
釋曰若不因薪火應常然故下頌言
因薪火亦無
釋曰先後相因而不成故故下頌言
因火亦無薪
釋曰亦非燒時有薪彼無體故復次毗世師言有不見相極微之火有業及業用二法差別是中先有一分和合如是乃有薪一分來發起火相故頌遣言
火不餘處來
論者言今此何因業用和合以差別因性所生故若有分位業用生起即彼分位彼彼方處各各差別汝先說言一分和合此非道理以業無依故亦非起時若合若離差別因性

業用分位有所生起亦非離所起時別有對待因性可得生時如是果體作用此中亦非先無差別亦非法差別因中間一分無體亦非中間一分而得和合於差別中若有一分和合即俱時分位所作相違亦無壞其業用所生道理或有害故若計滅有所得即彼物體還復墮於差別法中是故當知火不從彼餘處而來亦無如是自差別所作一分有體和合云何於彼差別不差別中計著多性又一分中亦有所著又於無分位中著火有性如是薪火二法此應思擇如前已說次下頌言

薪中亦無火

釋曰離火亦無差別因性彼火因果無異性火故此應思擇又復能取發起所得彼即不有是故無別異性薪從餘處而來至火亦非無火故下頌言

餘法亦復然　如去來品說

釋曰若或無薪云何得有能燒所燒若有所燒時非無能燒亦無能燒中有能燒發起若有能燒時非無所燒是故無能燒所燒亦非相離

大乘中觀釋論卷第八

大乘中觀釋論卷第九

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀薪火品第十之餘

復次頌言

即薪而無火

釋曰遣一性故

異薪亦無火

釋曰薪火二法遣異性故

火中亦無薪　薪中亦無火

釋曰總遣異性故此中薪火二法一性異性俱不可見如瓶非木又如水中蓮花異性不成故是故勝義諦中薪火二法非相因有而彼二法畢竟空故復次頌言

如說薪火法　能所取亦然

釋曰一性異性互相因待次第不成復次頌言

餘諸法皆同

釋曰彼能取所取非作者作業一性可著亦非異性所取離亦不生若異性所取即互不到不到即不燒不燒即不滅不滅即是常若法常住彼即互相因待不成若成不成二法相因畢竟無體若人計火從餘方來有其能取及所取者此義不成故下頌言

及彼瓶衣等

釋曰彼瓶衣等因果二法同生不同生能相所相彼等所成如非泥團即是其瓶彼瓶果法有作用故亦非異瓶別有果法作用所成非彼二法互相因待若成不成相因無體此如是故餘處隨應所說亦然若勝義諦中無一異性是故不應取著如有頌言

非受非不受　異復云何有　如能取所取

諸所說亦然

復次頌言

若人執有我　諸法有實性　各各差別說

彼不解佛法

觀生死品第十一

復有人言勝義諦中亦有生死何以故如佛所言生死長遠衆生愚迷不知正法我欲令彼如理修行得盡生死乃作是言汝諸苾芻應如是學以此證知勝義諦中有其生死論者言如佛所說皆是方便世俗施設非勝義諦亦非不有生死而說長時有法可盡彼生死者衆生所受若如理修行[illegible]能盡彼生死有性此中先說薪火二法能取所取彼等次第此非道理復次頌言

大牟尼所說　生死無先際

釋曰此義云何所言生死者即是無際無際即無始今此義者無最上無先際故言無際又非有彼先際故名無際故下頌言

今此如是說　無先亦無後

釋曰先後義無體無自性故如兔角等應如是見由如是故中亦不可得說非不有故如兔角等復次頌言

若無有先後　中復云何有

釋曰生死無自性彼云何有故下頌言

是故此中無　先後共次第

釋曰此中應問如所表示無先後共即次第不生而何有衆生受生老死又云何修行盡生死有性此即不成故頌答言

若使先有生　通四　後有老死者　二十　不老死有生

釋曰若不離老死而有生者應不離老而有死邪故下頌言

後老死非理

釋曰若或異法有所成者譬如牛馬異體應可同生云何生不有死又何不死有生若生老死先有體者即彼本來有其生死復次頌言

若使後有生　先有老死者　彼所有老死
無生即無因

釋曰無因即無所依無依即無生無生即無相續有性復次頌言

無此生老死　亦無有先後　老死亦復然
亦應與生共

釋曰此義云何若言生時有其死者以彼生滅二法無同時性又復無因二俱不生彼無性故若或同生又生老死無相待因性復次頌言

若不生即無　先後共次第　云何戲論言
有生老死合

釋曰勝義諦中　通四　戲論不生故復次頌言　二三

若諸法因果　能相及所相　所受及受者
眞實義如是

釋曰能知所知等一切法先後共次第皆不和合若先有果後有其因果即無因此即因有相違若先有因後無果者即因果不和合若因果二法同時有者如是決定彼因果性亦復無體若巳生若未生二法相因俱無體故能相所相所說亦然復次頌言

非但說生死　先際不可得　諸法亦復然
先際不可得

觀苦品第十二

復有人言勝義諦中有彼諸蘊苦所成性如佛所言略說五取蘊由苦所得故論者言此等所說皆世俗諦非勝義諦何以故此苦果

故此苦果者多種分別復次頌言

自作及他作　共作無因作

釋曰有一類人欲令此苦各別繫屬故下頌言

彼等於諸果　所作非道理

復次頌言

苦若自作者　即不從緣成

釋曰若自作者而彼諸法皆自體所成非同生性故若離自體即無對待因性亦非同生可有故下頌言

以有此蘊故　有未來五蘊

釋曰緣所成故此中若法緣所成性即無自作此遣法自相又復亦非他作道理復次頌言

若有此五蘊　與未來蘊異　於此彼蘊中

應有他作苦

釋曰今此五蘊與未來五蘊諸有所作非此二法互有他性何以故滅與未生二無性故此中亦非苦能作苦自作他作云何可成復次頌言

若人自作苦　離苦何有人　云何自作中

離人而有苦

釋曰若復離蘊無所施設彼復云何有苦可作復次頌言

若苦他人成　授與此人者　他亦名自作

離苦何有苦

釋曰此非離苦而復有苦苦無異故復次頌言

若他人作苦　離他何有苦　亦非有作已

他能授於此

復次頌言

自作若不成　復何有他作　若他人作苦

即亦名自作

釋曰或有人言若人自作苦即非他所成應有他作邪對此異意故下頌言

苦不名自作　亦非他人作　是故所作中

離苦人無體

釋曰今此如是非有所作亦非有苦若以彼苦自作苦者即自所作道理相違是故此說以無有人何有他作彼無性故若復他無自體是中云何他能作苦若人自體不生即無所有他體不生即無他作是故無有他能作苦若或自他二法共作苦者亦非道理復次頌言

若有自他作　即有共作苦　今無自他共

無因亦非理

如有頌言

他相若自作　他相此無因　此若有自因

何有無因作

釋曰勝義諦中苦無體故復次頌言

非但說於苦　四種俱不有

釋曰此復云何色等亦然故下頌言

外諸法皆同　四種俱不有

釋曰色非自體作故彼能作所作若有若無皆非所作若有能作即所作無體無即非能作云何無中計有我作此即著於能作亦非他法成已復成色法作用是中亦非他性可成今此所說若從緣生彼即無有異法可得亦非自他緣法不生又一切法非無因故由是勝義諦中色等諸法體不可得

觀行品第十三

前品所說破色等蘊此即亦有對治相違何以故如佛所言諸苾芻汝等應當如實了知色是無常乃至識法亦是無常以此文證有色等蘊論者言此世俗諦增上所說非勝義諦故有頌言

五〇

若彼虛妄法　是世俗有爲　無妄涅槃法　即是勝義諦　二十四

釋曰此虛妄者是邪智境界愚人不實於虛誑法無分位中計色有性復次頌言

彼虛妄法者　諸行妄取故

釋曰此即無所得相違故下頌言

即彼虛妄法　是中何所取

釋曰無所有故譬如兔角虛妄之法而不和合是故虛妄法者雖有所說皆是虛妄故佛世尊廣爲開示普盡一切若根若隨煩惱所知二障等法皆悉是空使令除斷即彼空性離二邊故此中所說諸虛妄法決定皆是世俗諦有若虛妄法於勝義諦中如乾闥婆城又或虛妄法者雖復所說是中亦非妄法可有故佛世尊諸有所說悉無相違若言諸法不有即是證成自性空義遣妄執故復次頌言

諸法無自性　見有異性故　通四

釋曰若見有法變異之性彼即無我無我即無常無常即不有如是所說是爲虛妄此法如是故下頌言

無性法亦無　一切法空故　二十五

釋曰雖說諸法皆空即彼諸法猶如空花亦非有彼無自性法又或無所成故復次頌言

若法無自性　法云何有異

釋曰若法有異自性亦異若彼諸法無自性者即不和合是故若見諸法各各自性有別異者云何不說此爲虛妄故下頌言

若法有自性　亦復何有異

釋曰若其無者即無法可有異性和合計有性者即墮過失此復云何復次頌言

若諸法即異　無異法可有　現住法若異　後變異不成

釋曰若後異者譬如老作老相此即自比量相違或有人言若不離自體有法可異者乳應即成酪若爾即有因一向過失復次頌言

若法即有異　乳應即成酪

釋曰亦非離彼滋味氣勢報體等法乳即成酪以緣性故又復亦非異乳有酪此即於第二時有一向過失故下頌言

若或異於乳　云何得成酪

釋曰亦非異乳有酪可得此即不墮一向過失是故無有異法可見有即虛妄何以故自性空故勝義諦中亦無少分不空之法對待空法而有所成復次頌言

若有不空法　即應有空法　無少不空法　何得有其空

釋曰因不成故此中非有空法可說今此如是證成世尊所說空義如其所說此復云何故下頌言

通四

遣有故說空　令出離諸見　若或見有空　諸佛所不化　二十六

釋曰此即遣諸空執諸佛世尊所說無疑何況有異若欲有其空者此乃於法自性有所

取著此中亦非有性可取應當捨離若或於空有所取者此即邊執彼有執者無異方便應知此等佛所不化

大乘中觀釋論卷第九

音釋

沫（其割切水沫也）泡（匹交切水溫也）緯（于貴切經緯縱曰經橫曰緯）氎（徒協切毛布也）闥（他達切）

施設論卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中世間施設門第一（按釋論有此門梵本元闕）

對法大論中因施設門第二

論中問曰有何所因轉輪聖王所有女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌如天色相答轉輪聖王彼女寶者往昔修因其事廣大能以清淨諸物布施所謂清淨莊嚴具并餘飲食衣服塗香末香牀座舍宇及燈明等以如是因故輪王女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌如天色相

又問何因輪王女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等答彼女寶者往昔修因其事廣大能行布施謂以諸色香味皆具足者飲食等物自手持奉起無慢心行於布施以如是因故所有女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等又問何因輪王女寶寒時溫暖適意快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時冬際嚴凝大風吹擊境色極寒人所惶畏女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以溫暖事用所攝所謂衣服卧具塗香末香牀座舍宇爐炭火具并餘溫暖應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶寒時溫暖適意快樂又問何因輪王女寶熱時清涼適悅快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時熱際炎爍日光熾逼隨熱生蟲人極增惱女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清涼事用所攝謂持衣服卧具塗香末香牀座舍宇承足寶机寶嚴環釧多摩羅香及多羅香所成衆具并餘應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶熱時清涼適悅快樂又問何因輪王女寶身諸毛孔有栴檀香口中常出優鉢羅花香答彼女寶者往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以沉水薰陸欝金多摩羅等及餘上妙諸香廣行布施以如是因故身諸毛孔有栴檀香

口中常出優鉢羅花香又問何因輪王女寶侍從轉輪聖王先起後坐不失規儀隨何所作悉能承奉勤力無慢而復愛語答轉輪聖王於長時中隨所作用善業增强長養成熟現前勝報以如是因故獲感女寶愛語承順

又問何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順然無染心況乎身語無不調柔答轉輪聖王具大威德於彼彼衆生曾無異心超人意表以如是因故所感女寶悅意稱順然無染心又問何因輪王女寶王欲行時或坐立時而悉先知即向王前作是白言快哉聖王所欲行邪或坐立邪悉當隨從答彼女寶者往昔修因其事廣大謂具慈心於欲界中觀諸衆生於義所欲於利所欲及安樂欲或若衆生起無利欲不安樂欲悉起慈心慈眼觀視以如是因故輪王女寶於王進止而悉先知

又問何因輪王女寶超勝世間常品女人如星中月答彼女寶者往昔修因其事廣大謂自不殺生復教他人持不殺戒自不偷盜不邪染不妄語不飲酒復教他人一一修持以如是因故輪王女寶超勝諸女如星中月又問何因輪王女寶不乳産邪答一切女人共所病者謂即胎臓乳産之苦彼女寶者於長時中少病少惱作諸善業長養成熟現前勝妙果報克成以如是因故輪王女寶而不乳産又問何因輪王女寶先於輪王而趣命終答彼女寶者修諸善業長時不斷現前勝妙果報克成以如是因故輪王女寶先於轉輪聖王而趣命終又問何因輪王女寶於諸女中獨得生天答彼女寶者本性賢善而復厭修十善業道以如是因故輪王女寶於諸女中獨得生天

又問何因轉輪聖王得有主藏臣寶答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂若有時極寒極熱王於彼等寒熱時中於其父母知識及師尊所及餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者隨時應用妙好醫藥及所愛樂上味飲食并餘所須承事供給彼等受已身無不潔衣無不覆於晝夜中常受快樂以如是因故轉輪聖王而能獲得主藏臣寶彼主藏臣寶者大富自在廣多眷屬庫藏珍寶財穀豐盈受用增積善業報生而具天眼能見伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠來詣轉輪王所乃至種種豐足供給勤力無倦恭白王言天子所須財寶等事悉能奉上過去一時有轉輪聖王意欲試驗主藏臣寶即命寶船涉水遊行乃召主藏臣寶而謂之曰汝今宜應以財寶等供我所須時主藏臣寶白轉輪聖王言聖王就岸我當奉上王之所須若不就岸事應難作時王即當迴以寶船安泊岸側彼主藏臣寶前詣王所右膝著地肅恭嚴奉作潔淨已兩手捧持四金所成上妙寶鉼滿盛衆寶獻奉王前白言聖王受我所奉上妙衆寶即說頌曰

清陰細雨從天降　俯近炎天盛夏時
舉以衆寶奉輪王　及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂　丐者咸生歡喜心
由斯業報廣無窮　獲得最勝大財富
有大神力具天眼　當爲轉輪聖王尊

又問何因主藏臣寶獲得大富廣多庫藏受

問增積答主藏臣寶往昔修因其事廣大謂能布施一切沙門婆羅門衆諸貧窮者諸往來者諸乞丐者授以飲食衣服花鬘塗香牀座舍宇燈明等物以如是因故主藏臣寶獲得大富廣多庫藏受用增積又問何因主藏臣寶勝業報生能具天眼於諸伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠而悉覩見答主藏臣寶往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者又於世間普爲一切凝黑暗冥作光明照授與燈明及然燈具破諸冥暗悉使明亮以如是因故主藏臣寶勝業報生能具天眼水陸遠近悉見伏藏復次頌言

飲食衣服花鬘等　往昔曾興清淨心
自手持奉開施門　復以燈明照諸暗
得爲主藏大臣寶　近侍名稱轉輪王
廣多富盛具大財　能獲天眼見伏藏

又問何因轉輪聖王得有主兵臣寶答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者於諸昏黑暗冥作光明照施以燈具悉使明亮以如是因故轉輪聖王得有主兵臣寶彼主兵臣寶者聰叡明利善喻善察智慧具足至於王所以現世事正法義利輔贊於王於他世事正法義利亦悉輔贊於兵衆中知其王意存者存之去者去之不勞王力亦復不假四兵運用無使疲懈而彼一切自然歸伏復次頌曰

世間昏黑暗冥者　普作燈明爲照耀
施諸燈具及光明　悉使廣大皆明亮
又於父母及知識　并餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明　咸得破暗而煥耀
由斯善業施安樂　并餘善作諸勝事
輪王以此勝報因　獲得大智主兵寶

又問何因主兵臣寶聰叡明利善喻善察具有智慧答彼主兵臣寶往昔生中昔因建立乃至極遠生生之前已盡已滅得爲人時於諸沙門婆羅門聰叡明利具有智慧善伺察者故往親近恭敬請問何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所作當得勝上離諸罪業隨所聞已依法修行常善伺察常善思惟若事若因勤求請益作拯拔事行普救因增極悟志遍切而行以如是因故聰叡明利具有智慧復次頌曰

往昔親近諸智者　勤求伺察衆善因
發起最上利益心　於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力　今得聰叡具智明
迅疾發興精進心　今爲輪王主兵寶

對法大論中因施設門第三

總說頌曰

轉輪聖王而具有　輪寶象馬并珠寶
女寶主藏及主兵　長壽無病具色相
適意自在復多子　廣如第三蘊中說

如論中說轉輪聖王即同如來應供正等正覺復次頌曰

如論所說轉輪王　即同無上大法王
於此大地境界中　轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者　應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間　廣利一切大寂默

如轉輪聖王有輪寶者應知即同如來應供正等正覺出現世間所說聖八正道法以佛所說八正道者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

轉輪聖王輪寶者　於此大地能摧伏
如佛開演八正門　解除一切魔怨縛

如轉輪聖王有象寶者應知即同如來應供正等正覺所說四神足法以佛所說四神足者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

轉輪聖王白龍象　騰空來往悉自在
如來神足亦復然　瞿曇名稱廣神化

如轉輪聖王有馬寶者應知即同如來應供正等正覺所說四正斷法以佛所說四正斷者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

輪王青身妙馬寶　圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門　速證無為寂靜果
馬相嚴好頭頂黑　而彼馬寶輪王乘
四正斷法亦復然　瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者應知即同如來應供正等正覺天眼具足以佛如來具天眼者隨諸衆生有所樂欲佛以天眼悉能觀察復次頌曰

輪王瑠璃妙珠寶　普徧照曜悉光明
如來天眼亦復然　普徧觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者應知即同如來應供正等正覺四姓親近謂刹帝利婆羅門吠舍首陀於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘牀座病緣醫藥奉上世尊復次頌曰

如彼轉輪大聖王　最上大富具大財
瞿曇聖主大名稱　四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者應知即同如來應供正等正覺具大勝慧以佛大慧能破世間一切煩惱解除魔縛於諸法中得無障礙復次頌曰

主兵臣寶善伺察　復能決擇諸義利
如來大慧亦復然　解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者應知即同如來應供正等正覺久住世間隨諸衆生所有願求悉令圓滿若住一劫或過一劫是謂長壽轉輪聖王正法化世住壽一劫亦復如是如轉輪聖王少病惱者應知即同如來應供正等正覺無諸損惱病苦不生復次頌曰

轉輪聖王少病惱　最上正法化世間
世尊大師具名稱　無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相一切人衆傾渴瞻仰者應知即同如來應供正等正覺三十二相清淨圓滿一切衆生瞻仰無厭復次頌曰

輪王正法化於世　相好端嚴衆樂觀
亦如世尊妙相嚴　最勝功德皆具足

如轉輪聖王衆所瞻覩生悅意者應知即同如來應供正等正覺一切衆生欣樂瞻仰覩者咸生適悅之心復次頌曰

輪王正法化世間　見者咸生欣悅意
如來大師最上尊　衆生瞻覩皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者應知即同如來應供正等正覺善化一切衆生修行得果勇猛無畏摧煩惱

力趣眞實道復次頌曰

轉輪聖王有千子　勇猛無畏色相嚴
能摧他勇具力能　正法眞實而治化
如來大師化衆生　悉使修行住果位
四向四果無畏尊　此等是謂八人地

施設論卷第一

施設論卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四之一

總說頌曰

二瑞相出現　作護胎無染　完具無欲心
快樂及不坐　鹿皮以承接　七步觀四方
語言及二龍　及阿難往事　天花與天樂
牀座捨莊嚴　受草見法衣　悲心現神化

又問何因菩薩最初於兜率天宮歿已降母胎時一切大地皆悉震動答龍威力故以諸龍王得聞菩薩大威德者兜率天宮歿已降神母胎乃從水中跳躍而出心生懽喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻覩菩薩聖相龍出水故水即大動以水動故大地震動又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已勸爲衆生宣說出要離生善法是故上鼓於風中搖於水下震於地此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有大光明普照世間所有一切黑暗昏冥悉得明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界耶答以菩薩大士大威德者最初從彼兜率天宮歿已降母胎時有欲色界諸天子衆聞其菩薩大威德者從兜率天降神母胎諸天懽喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻覩菩薩聖相而彼諸天當往返時有大光明普照世界黑暗昏冥悉使明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界耶又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已出現廣大勝慧光明普照世間此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有四天子自四方來隨方而住爲菩薩母密作衛護答以彼三十三天子衆長時安慰守護善法咸作是言大哉世間無光明者無歸向者如來應供正等正覺當出世間悉爲化度彼諸天子以利益普願爲勝緣故是故來爲菩薩聖母密作衛護

又問何因菩薩住母胎中而能不染胎臟諸垢無血肉垢無雜穢垢乃至餘諸不淨垢等而悉不染答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清淨事用所攝謂持清淨臥具衣服飲食塗香抹香及妙花鬘牀座舍宇燈明等物廣行布施以清淨法普照衆生由斯善業同分因故住母胎中不染諸垢又問何因菩薩住母胎中身相完具母亦復見清淨圓滿答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙

門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以完具舍宇衣服飲食受用等物完無缺者內心清淨廣行布施由斯善業同分因故在母胎中身相完具又問菩薩在母胎時而菩薩母不於男子起彼欲染和合之意答菩薩往昔修因其事廣大謂自能持清淨梵行無非法行離諸惡香超越女人染汙之法自能精持諸梵行已復教他人如理修持由斯善業同分因故而菩薩母無染欲意

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母奉持五戒所謂乃至盡壽不殺不盜不染不妄及不飲酒以不飲酒故離諸放逸答菩薩往昔脩因其事廣大謂自斷殺生離殺生業復教他人斷離亦然自行不盜不染不妄及不飲酒復教他人斷離亦然由斯善業同分因故而菩薩母奉戒清淨

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母身無疲倦心得快樂答菩薩大士具大威德有勝光明使菩薩母大種堅牢而無增損以如是因故而菩薩母無倦快樂又問何因菩薩出母胎時大地震動答菩薩大士具大威德廣如前說又問何因菩薩出母胎時有大光明普照世界答廣如前說又問何因菩薩出母胎時其菩薩母不坐不卧安然而立有剎帝利上族同時所生答菩薩聖母少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故不坐不卧離諸苦受又問何因菩薩出母胎時有四天子自四方來以妙鹿皮承接菩薩答菩薩長時少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故使天來承接菩薩免致墮地離諸苦受又問何因菩薩初生即行七步答菩薩大士於長時中正念出離親近修習廣大施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣為衆生說七覺支法又問何因菩薩初生觀察四方答菩薩長時與毗鉢舍那所俱正念親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已觀察四聖諦法廣為衆生開示演法此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生即作是言今我此身是最後有是邊際生答菩薩在母胎中常生悲惱念救衆生旣出胎已乃作是言今我此身是最後有是邊際生又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣為衆生說法化度此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩於虛空中天降二水一冷一暖用沐菩薩無垢之身答龍威力故以彼天龍於其菩薩深生淨信故現斯相又問何因菩薩初生於聖母前大水涌現隨菩薩母所欲受用答龍威力故以彼諸龍於菩薩母深生淨信故現斯相又問何因菩薩初生空中自然奏天音樂答天威力故以彼諸天於其菩薩深生淨信又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已聲聞十方此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩初生空中自然天雨衆花所謂優鉢羅花鉢納摩花奔拏利伽花俱母那花曼陀羅花等又復雨彼衆妙沉水薰陸栴檀香粖及散天中殊妙之衣答天威力故以彼諸天於其菩薩深生淨信又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已具大福力一切衣服飲食牀座病緣醫

藥并餘受用皆悉豐足此是菩薩先現瑞相
又問何因菩薩生後始七日其菩薩母即趣
命終答菩薩大士大威德者降母胎時三十
三天子衆於其菩薩極大尊重即以天勝威
光授菩薩母其後菩薩出母胎已母不復有
天之威光俱具人中威光色相衆妙飲膳隨
宜資養故菩薩母速趣命終如經所說菩薩
能知入胎住胎出胎等事云何是爲菩薩能
知入胎住胎出胎等事答菩薩昔於迦葉如
來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修
梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓
願願我當成如來應供正等正覺已所有世
間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度
以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提
故修梵行已得生兜率陀天生彼天已乃作
是念我當得成如來應供正等正覺已正念
具足親近修習廣多施作以是因故生彼天
中未久之間即得彼天三事所攝一天壽命
二天色相三天名稱菩薩作是念時兜率陀
天諸天子衆悉知菩薩決定當成如來應供
正等正覺以是緣故皆生恭敬尊重供養正
念具足親近修習廣多施作乃至菩薩隨彼
天子壽量而住正念具足親近修習廣多施
作菩薩即能了知入母胎事又作是念我當
得成如來應供正等正覺已正念具足親近
修習廣多施作菩薩即能了知出母胎事住
胎亦然如經所說佛告尊者阿難言我念往
昔於彼迦葉如來應供正等正覺法中最初
爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣
多施作發大誓願願我當成如來應供正等
正覺所有世間癡暗衆生無救護者無歸向
者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中
最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生
彼天已乃至得彼天中三事所攝即作是念
我當成正覺已正念具足修習施作以是因
故作是念時彼天子衆悉知菩薩當成正覺
皆生恭敬尊重供養正念具足修習施作以
是緣故乃至菩薩隨彼天子壽量而住修習
施作菩薩即能了知從兜率天宮殁已入母
胎事又作是念我當成正覺已正念具足修
習施作菩薩即能了知住母胎事菩薩又作
是念我當成正覺已正念具足修習施作即
能了知出母胎事復次阿難我以正念具足
修習施作故未久之間出母胎臓即行七步
阿難當知此如是等一一皆是我昔思念當
成如來應供正等正覺已廣爲衆生宣說七
覺支法此是菩薩先現瑞相

施設論卷第二

音釋

粖莫割切　燠於六切熱也　机居矣切　釧尺絹切臂釵也　恪苦各切敬也　叡俞芮切明達也　馴詳遵切　泳爲命切

施設論卷第三 第四同卷　通六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難我出母胎未久之間即觀四方乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲衆生演說四聖諦法此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久即作是言今我此身是邊際生乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲一切衆生普盡生死邊際此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中自然雨衆天花謂優鉢羅花俱母陀花鉢納摩花奔拏利伽花等又雨衆妙沉水薰陸栴檀香抹及散天花乃作是念我當得成如來應供正等正覺已具大智慧具大福德飲食衣服牀座醫藥諸受用具悉皆豐足此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中自然奏天音樂乃作是念我當得成如來應供正等正覺已聲聞十方又復阿難我昔宮中與諸宮屬同趣牀座乃作是念從今已往我不復處王宮之座今我此座是即最後所處之座作是念已從牀座起詣王宮門志欲求出時有聖賢密開其門我於是時出宮門已漸次前詣重重宮禁一一門首皆有聖賢爲開其門我於爾時即作是念我當得成如來應供正等正覺已普爲衆生開甘露門此是菩薩先現瑞相又復阿難我時乘彼迦蹉伽馬王出王城已至於他邦即時下馬乃作是念今此是我最後所乘王宮寶馬我時所有衆莊嚴具及迦蹉伽馬王而悉不受還其馭者乃起是念今此是我最後所有世間嚴具而悉棄置不復受之阿難當知我時即持妙色寶劍自斷頂髻斷已復念今此是我最後自斷頂髮寶髻不復重生即時見一被袈裟衣者儀相調善見已歡喜前詣彼所而謂之曰我今奉汝迦尸迦衣汝可授我袈裟法衣即作是念今此是我最後所棄王宮之服不復重以俗服被體又復阿難其後我於吉祥長者所受吉祥草詣菩提樹下自敷其草端身正念跏趺而坐作是念言我若不成阿耨多羅三藐三菩提果誓願不起于座又作是念我今快得善利何以故一切衆生處無明中住著無明無明卵㲉障覆慧眼我當破無明卵令諸衆生吉祥安樂又復阿難我成佛未久觀見衆生世間所生亦世間老有利根者有中根者有下根者其下根者隨其行相而調伏之乃至不聞正法諸缺減者彼等衆生我觀見已於彼彼所起大悲心爲說正法而化度之又復阿難我復作是念我今快得善利我於世間雜染中生而無雜染心意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族并貧族　賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲　無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃　最後大衣不焚爇

又問何因菩薩於一切衆生中最上最勝有不發大菩提心而能正信出家者邪答菩薩長時觀諸衆生等同一子勤修善業長養成熟勝妙果報現前克成法爾如是殑伽沙等諸菩薩衆未有不發大菩提心而能正信出

家之者如其所說即是不能受欲樂故
又問何因菩薩不於下族中生答下族生者習近慢心菩薩長時遠離諸慢親近善法修習施作是故菩薩決定於其上族中生又若菩薩下族生者即起謗訕
又問何因菩薩不於貧族中生答貧族生者習近慳悋菩薩長時離慳悋垢親近修習廣多施作無慳悋法是故菩薩決定於其富族中生謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境不歷艱苦自他平等而受用之又若菩薩生貧族者即起謗訕
又問何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方答邊惡國土於戒於見而悉艱苦不與菩薩相似同等而菩薩者勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根
又問何因菩薩不於劫初時生彼時人壽始八萬歲答劫初時人較品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修善法長養成熟設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法
又問何因菩薩不於人壽最後十歲時生答人壽十歲之時廣多罪業廣多煩惱不與菩薩相似同等是故菩薩大威德者不於人壽十歲時生
又問何因菩薩不生西瞿陀尼洲答瞿陀尼洲人較品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根
又問何因菩薩不生東勝身洲答如西瞿陀尼洲其事廣說
又問何因菩薩不生北俱盧洲答北俱盧洲人較品根性所行愚鈍朴質種類隨作艱辛不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能於一切處發起最上無漏善根而北俱盧洲人無我所執此中問言北俱盧洲人何故無我所執邪答謂以衆生數多境界廣大所受境界咸皆悅意平等無差故無我所執
又問何因菩薩不生欲界諸天答謂欲界中諸天子衆著諸境界受樂放逸不與菩薩相似同等雖能修持少分梵行不能廣爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四衆廣大宣演梵行令諸天人各獲利益以是緣故不生欲界諸天
又問何因菩薩不生色界諸天答謂色界中諸天子衆雖能修持少分梵行而亦不能廣爲四衆別別開演所有梵行令諸天人各獲利益又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃此中應問何故色界天中不入涅槃答謂無色

相正受處故但作意已正入涅槃又問若如此說者不善心入邪無記心入邪答此說應知無記心入

又問何因諸佛世尊住世教化何故賢上大聲聞衆先入涅槃佛乃後入答以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成若見世尊入涅槃者彼諸聲聞所有勝報即不圓成又復法爾殑伽沙數等諸佛世尊所有賢上大聲聞衆皆先涅槃佛乃後入如其所說入涅槃者諸佛世尊於第四禪不動地中現前證入此中應問云何世尊入涅槃邪或復起邪答若有所起即無所入

又問何因如來世尊入涅槃已聖體既焚大衣如故若内若外都無所損答天威力故謂以諸天於佛世尊極生淨信又復二種制止不燒一者内身二者外財當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰

二緣及彼二衆出　聲聞三千大千界
大慈大悲二種心　不思議及隨順法
衆中差別所行中　如象王住地獄等

又問何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相一謂如來應供正等正覺二謂轉輪聖王答轉輪聖王者往昔修因其事廣大於長時中常起是念我當廣行布施植諸勝福長養一切衆生淨持戒行世間癡暗無歸救者悉爲救度如來應供正等正覺者隨諸所作一切善法普施世間一切衆生廣發大願如願所行捨家出家成等正覺以是因故轉輪聖王如來應供正等正覺皆具大丈夫相

又問何因佛與緣覺於一時中不相值遇答諸緣覺衆於長時中修緣覺法勝妙果報現前克成無所願求於最上法無復施作亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來由是因故佛與緣覺不同時出

又問何因二轉輪王不同時出答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於長時勤修諸善同一妙蓋普覆一切一輪王出觀諸衆生同一子想一輪王出同一境界尊重供養隨所應作一切善業勝願果報現前克成由是因故二轉輪王不同時出

又問何因二佛如來應供正等正覺不同時出答菩薩往昔修因其事廣大謂於長時唯一師教一種修習作諸善法隨其所作同一解脫唯一所尊唯一大智作諸善業長養成熟於一時中無二果報現前所起此復云何答二難並故以是因故於一時中二佛如來應供正等正覺不同出世

又問何因女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提答謂諸女人善力劣弱男子勝善樂欲根力之所建立以其極生善欲心故女無勢力皆是男子善業因作又復女人無其利根唯彼男子善力成故又彼男子善力增極乃能獲得利根勝業以如是因故女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提

又問何因佛世尊者具無邊智具無邊慧無邊辯才答菩薩長時於其三慧親近修習廣

多施作謂聞所成慧思所成慧修所成慧增極勤勇以如是因故佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問何因佛世尊出清淨妙音普聞三千大千世界悉令曉了答以佛世尊成道未久住梵界已普令親近得聞解脫頌句頌曰

安住諸佛正教中　發起精進求出離
能破生死大力軍　猶如狂象在草舍
令此清淨正法律　不放逸心善所行
即能斷滅生死輪　乃盡一切苦邊際

如是頌句一一世界一一衆生普皆得聞分明曉了此是如來清淨妙音普聞三千大千世界

施設論卷第三

施設論卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰有何所因而能了知正覺世尊於諸衆生大悲超勝答世尊爲見世間衆生染煩惱病煩惱逼迫種種煩惱而生損害無救無歸無所趣向以如是因故世尊不久乃成正覺爲諸衆生而作救度是故大悲超勝

又問何因菩薩入慈心定時而菩薩身火不能燒水不能溺刀仗不傷毒不能印后無中間趣滅答無惱害定無定所入無彼無惱害觸亦無不同分心趣滅以如是因故菩薩入慈心定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅

又問何因入無想定及滅盡定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入亦無無惱害之觸無心趣滅由此因故其事如是

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母不爲水火刀仗毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩大威力故以其菩薩勝力令菩薩母無諸惱害

又問何因菩薩之身無水火刀仗毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩於一切衆生中而得最勝設於同等類中亦復最勝

又問何因彼琰魔王身無水火刀仗等害亦無中間趣滅答琰魔王者於琰魔界衆生類中而得最勝由此因故其事如是

又問何因愛囉嚩拏象王及善住象王身無水火刀仗等害亦無中間趣滅答彼於傍生類中而得最勝出諸趣類由此因故其事如是

又問何因地獄趣中諸衆生類受極苦楚而無中間趣滅答業報熾然故以其苦受業報未盡由此因故其事如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國告苾芻衆言苾芻當知有三種法爲內垢染內含藏內怨惡何等爲三謂貪嗔癡諸苾芻此中云何名內垢染內含藏內怨惡謂若有人惡友所作侵他受用及諸種類乃至害命以其貪愛增盛於身口意廣行諸惡行諸惡已由此因緣身壞命終墮於惡趣地獄中生嗔癡亦然諸苾芻是故貪嗔癡法內垢染內含藏內怨惡世尊善逝如是說已復次總略而說頌曰

不能了知貪愛法　於貪愛法不諦觀

是人與其貪愛俱　彼即入於黑暗處
貪染之人無義利　由貪染心生愛著
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於貪愛　彼即愛塵不能染
由其貪愛不轉時　如蓮不住於滯水
不能了知瞋恚法　於瞋恚法不諦觀
是人與其瞋恚俱　彼即入於黑暗處
瞋恚之人無義利　由瞋恚心生過失
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於瞋恚　即於瞋境不生瞋
由其瞋法墜墮時　如彼果熟而自落
不能了知癡冥法　於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱　彼即入於黑暗處
癡冥之人無義利　由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除癡冥者　不為癡境所癡迷
彼癡冥法若破時　其猶日光破諸暗
若能了知此三法　決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心　彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法　癡等三法皆離著
行人明慧發生時　即能盡於苦邊際

又問何因有極貪者答謂若有人於貪不善根中近習修作於無貪善根中不近習修作於其欲想欲因欲尋而乃近習亦復修作於出離想出離因出離尋不能修作於諸世間莊嚴受用以愛著心勤行修作於不莊嚴受用不勤修作於諸善法所應作處而不能作復不思惟不修三摩地行不能守護諸根隱密之門食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極貪愛至謝滅已當復云何謂作歌舞倡伎戲笑之人及為女人設得生天即生欲界天中由此因故其事如是

又問何因有極瞋者答謂若有人於瞋不善根中近習修作於無瞋善根中不近習修作於其瞋想瞋因瞋尋而乃近習亦復修作於不瞋想不瞋因不瞋尋不能修作於非處起瞋勤行修作於慈心三摩地不能修作於殺害事勤行修作於不殺害事不能修作於彼諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極瞋恚至謝滅已當復云何謂作蝎蜂三百蟲百足蟲等由此因故其事如是

又問何因有極癡者答謂有人於癡不善根中近習修作於無癡善根中不近習修作於其害想害因害尋而乃近習亦復修作於不害想不害因不害尋不能修作於諸見中而常修作及於恠異不祥等事亦復修作由是緣故而不能於緣生法門內心伺察不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極癡冥至謝滅已當復云何謂作象馬駞驢羊麂牛及猪等由此因故其事如是

又問何因有不極貪者答謂若有人於無貪

善根中不近習修作於出離想出離因出離尋而乃近習亦復修作於其欲想欲因欲尋不勤修作於諸世間不莊嚴受用勤行修作於莊嚴受用不勤修作於諸善法常所思惟於三摩地勤行修作於不善法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極貪愛至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極瞋者答謂若有人於無瞋善根中近習修作於瞋不善根中不近習修作於無瞋想無瞋因無瞋尋而乃近習亦復修作於其瞋想瞋因瞋尋不勤修作常修慈心三摩地行於非處起瞋而亦不作於不害法勤行修作於損害法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極瞋恚至滅謝已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因不極癡者答謂若有人於無癡善根中近習修作於癡不善根中不近習修作於無害想無害因無害尋而乃近習亦復修作於諸見中及恠異不祥等事悉不修作以是緣故而於緣生法門內心伺察於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門而常守護飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作此等之人不極癡冥至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際穢氣及堅重　穢氣上風而飄散
充滿出息入息俱　晝夜魚龜陸中等

如佛所說佛告諸苾芻言汝諸苾芻不能了知先際皆因有愛二法於先際中若無有愛即後無所起若能了知如是法者即自思惟於後際法有愛為緣為有相續不了知邪為無相續邪或有答言此無相續何所以邪謂不了知故於無明中諸衆生類乃起是念我過去世為有為無若過去世有此即是常若過去世無此即是斷而乃諸行或有因邪若彼諸行先有因者然亦諸行先無有因是故若能了知先際即諸行本來而無有因

又問何因未離欲者當趣滅已火焚身時而有穢氣周徧充塞已離欲者火焚身時而無穢氣周徧充塞答未離欲者謂以身中精血不淨而有流散以流散故火焚身時風飄穢氣而有充塞故使大威力諸天不來勸勇作供養事何以故穢氣未散故已離欲者當趣滅已身無精血不淨流散以不流散故火焚身時而無穢氣是故大威力諸天悉來勸勇作供養事何以故無穢氣故又問何因未離欲者當趣滅已身體堅重而不調暢已離欲

者當趣滅已身體調暢而不堅重答未離欲者上風吹鼓內入其身是故堅重而不調暢已離欲者當趣滅已止攝外風身得調暢而無堅重由此因故其事如是

施設論卷第四

音釋

㲉（苦角切） 訕（所晏切謗也） 悋（良刃切靳惜也） 倡伎（倡尺良切伎渠綺切作妓妓女樂也倡妓） 蝎（許竭切與蠍同） 飃（紕招切與飄同）

施設論卷第五（第六第七同卷） 通七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問何因未離欲者當趣滅時上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無上風吹鼓內入其身答未離欲者當趣滅時外心生起住著奔流風吹目開心周徧故其風不止是故上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無外心生起住著奔流無風所吹目不開合無心周徧其風乃止是故無上風吹鼓內入其身由此因故其事如是

又問何因人命存活身體輕安而復調暢命旣終歿身體堅重而不調暢答其終歿者邊際分位火界風界二界俱滅是故堅重而不調暢彼存活者中間分位火界風界二界不滅是故輕安而復調暢由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間飲食銷散旣終歿已食不銷散答人命存活現住世者中間分位火界水界風界不滅由彼水界流潤火界成熟風界吹鼓故其所食而乃銷散彼終歿者邊際分位水界火界風界俱滅以其所食水不流潤火不成熟風不吹鼓故不銷散由此因故其事如是又問何因人命存活現住世間身無穢氣旣終歿已穢氣充盈答人命存活現住世者中間分位火界風界二界不滅隨逐水界而得盈滿是故彼身無諸穢氣旣終歿已邊際分位火界風界二界俱滅不隨水界而得盈滿是故彼身乃有穢氣由此因故其事如是又問何因人命存活現住世間出息入息而常隨轉彼終歿者其事不然答命存活者以思惟發悟故依止於思是故存活出入息轉旣終歿者無所思故其事如是

又問何因彼訓狐鳥夜見晝不見答彼訓狐鳥目中瞳人其狀赤色夜中無障晝即有障是故夜見即晝不見又問何因人能晝見夜乃不見答人之目中瞳人其狀黑色晝乃無障夜即有障是故晝見而夜不見又問何因犬馬夜見而晝亦能見答犬馬目中瞳人黃色晝夜無障是故俱見又問何因魚於水中

能見陸中不見答諸魚者目中瞳人眵淚所
覆水中無障陸中有障放水中見陸中不見
又問何因人之兩目陸中無障水中有障答
人之目中瞳人水泡所成是故陸中無障水
中有障又問何因龜鼈蝦蟇及水蛭等水陸
俱見答龜鼈蝦蟇及水蛭等目中瞳人骨之
所成陸中水中俱無障礙是故俱見
對法大論中因施設門第九
總說頌曰
　睡眠惡戾及掉舉　多舌語言并暗鈍
　念慧而復煩惱增　不顓利於禪定等
又問何因世間有多睡眠之者答謂有人常
所近習多睡眠者於光明法中而不近習彼
人至謝滅已當復云何謂作蟒蛇龍等由此
因故其事如是又問何因有少睡眠者答謂
若有人於光明法中作光明想多所近習於
昏沉睡眠法中而不近習彼人至謝滅已當
復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生
色無色界天中由此因故其事如是
又問何因有惡戾者答謂若有人常所近習
運用執行刀仗器械諸惡戾人不能近習不
行刀仗不惡戾者彼人致謝滅已當復云何
謂作屠宰魁膾畋獵漁捕調制象馬杻械繫
縛諸不律者由此因故其事如是又問何因
有不惡戾者答謂若有人常所近習不行刀
仗不惡戾人而不近習諸惡戾者彼人至謝
滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者
等或生色無色界天中由此因故其事如是
又問何因有掉舉者答謂若有人常所近習
多掉舉者不能近習諸寂止者彼人至謝滅
已當復云何謂作歌舞戲笑之人或生欲界
天中由此因故其事如是又問何因有不掉
舉者答謂若有人常所近習諸寂止者而不
近習掉舉之人彼人至謝滅已當復云何謂
作仙人及出家人諸長者等或生色無色界
天中由此因故其事如是
又問何因世有多舌多語之者答謂若有人
常所近習多語之人不能近習少語之者彼
人至謝滅已當復云何謂作鸚鵡鶖鷺拘枳
羅燕鴈等諸飛鳥由此因故其事如是又問
何因有不多舌多語者答謂若有人常所近
習少語之人不能近習多語之者彼人至謝
滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者
等或生色無色界天中由此因故其事如是
又問何因有暗鈍者答謂若有人不能近習
多聞之人不以各各方處之言說釋義理由
此因故其事如是又問何因有不暗鈍者答
謂若有人常所近習多聞之人不能近習寡
聞之者能以各各方處之言說釋義理彼人
至謝滅已謂作婆羅門中善說法者或作沙
門中善說法者由此因故其事如是
復次當知少語之人有其二種一者卑賤二
者尊高何等是為卑賤少語謂若有人雖復
卑賤以有智故常能依止父母師長名稱尊
者及餘有智之人故雖卑賤而能少語何等
是為尊高少語謂若有人本性尊高而復有
智常能依止父母師長名稱尊者及餘有智
之人故能少語
又問何因世有有行無慧之者答謂若有人
多求正法心無猒足然於理趣不能伺察由

此因故其事如是又問何因世有有慧無行之者答謂若有人於法理趣能諦伺察然於正法不能多求少以為足由此因故其事如是又問何因世有無慧無行之者答謂若有人不能多求正法復於理趣不能伺察由此因故其事如是又問何因世有有行有慧之者答謂若有人多求正法復於理趣能諦伺察由此因故其事如是

又問何因而能住持正法答謂若有人能於諸法行相之中依止十二處法而善攝受由此因故其事如是又問何因世有失念之者答謂若有人於不善法積集而轉近習修作廣多惡行彼人身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿已設欲求生人同分中縱得為人壽量短促人中歿已當生還復無多記念所為忘失由此因故其事如是又問何因世有多記念者答謂若有人於諸善法積集而轉近習修作廣多善行彼人身壞命終墮在善趣天界中生天趣歿已若欲求生人同分中即得為人壽量長遠人中歿已當生還復廣多記念所為不忘由此因故其事如是

又問何因世有深極煩惱之者答謂若有人於其欲想嗔想害想欲因嗔因害因欲尋嗔尋害尋近習修作於極煩惱隨應而轉由此因故其事如是又問何因世有不極煩惱之者答謂若有人於出離想不嗔想不害想出離因不嗔因不害因出離尋不嗔尋不害尋近習修作於極煩惱不隨應轉由此因故其事如是

又問何因世有不能速成禪定忍辱二善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受由此因故不能速成禪定忍辱二種善法又問何因有能速成禪定忍辱二種善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受由此因故即能速成禪定忍辱二種善法

施設論卷第五

施設論卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十之一

總說頌曰

須彌大地及方處　山有廣多草木者
多樹及彼枝葉多　花菓豐盈茂盛等

又問何因一切山中須彌山王最高最勝答世界成時彼須彌山界地最上處還最上殊妙最上輪圍最上總聚方處而成其山由此因故須彌山王最高最勝又問何因北方地界多樹多草答世界成時北面風吹界地最上處還最上殊妙最上總聚方處是故北方多樹多草又問何因於大地中一類地高一類地下答此大地中一類地方土界高涌得少天雨流潤澍渧其下低陷故彼地下又此大地一類地方而有諸寶謂鐵白銅白鑞黑鑞及金銀等并餘所有堅硬之物藏伏地中雖天雨潤渧其下不陷故彼地高由此因故大地方處有高有下

又問何因衆山之中一類山高一類山低答

謂世界成時有極猛風鼓地大種總聚而高若復微風吹鼓少聚地種故彼山低又復諸山地界高涌得少天雨流潤澍滯其下低陷故彼山低有一類山而有諸寶謂鐵白銅白鑞黑鑞及金銀等并餘所有堅硬之物藏伏山下雖天雨澍滯其地不陷故彼山高由此因故大地方處山有高低

對法大論中因施設門第十之二

又問何因有一類山多樹多草有一類山少樹少草答謂一類山下有龍宮故多樹草有一類山下無龍宮故少樹草又復有山土界高涌故多樹草又復有山多諸寶物謂金銀銅鐵赤土白土藏伏山下故少樹草又復有山下有各別地獄去處故少樹草又復山下無別地獄故多樹草由此因故其事如是又問何因有一類樹其狀極大一類不大答謂有地方地界溫煖水界增涌火界調順風界穩平故樹極大謂有地方地不溫煖水不增涌火不調順風不穩平故樹不大由此因故其事如是又問何因有一類樹其葉極大一類不大答謂有樹木地界溫煖水界增涌火界調順風界穩平故樹葉大謂有樹木地不溫煖水不增涌火不調順風不穩平故葉不大由此因故其事如是又問何因有一類樹其花茂盛一類無花答謂一類樹殊妙高聳故花茂盛有一類樹狀不殊妙復不高聳故彼無花由此因故其事如是又問何因有一類樹有其果實一類無果答謂一類樹味界增盛彼即有果有一類樹味界不增故無其果由此因故其事如是又問何因有一類樹花有妙香一類無香答有一類花本狀殊妙不為火損故有妙香有一類花本非殊妙復為火損故無妙香由此因故其事如是又問有一類果足其嘉味一類無味答有一類果味為火損其果無味有一類果不為火損其果有味由此因故其事如是餘諸花果色香味等有無亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞衆　化人所食四大種
隱沒煙及火熾然　最後如空無表現

又問何因佛世尊者善能化彼所化之人妙色端嚴人所樂見具大人相莊嚴其身若佛語言化人即默若化人語佛即默然彼聲聞弟子亦能化彼所化之人色相端嚴剃髮披衣作沙門相何故能化之者語言所化之者亦言能化之者若默所化之者亦默答佛世尊者常住三摩地心自在故若入若出速疾無礙於一切時不捨所緣聲聞即不然不同世尊具一切智智心得自在已到彼岸由此因故佛所化人妙色端嚴語時能默默時能語而彼聲聞所化之人雖復色相端嚴剃髮披衣然能化之者語即能語默即還默不自在故或有問言若佛所化如聲聞所化聲聞所化如佛所化者可說具四大種或不具耶答具四大種又問所化之者說所造色或不說耶答說所造色又問所化之者有思惟耶無思惟耶答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者即有思惟若想成所起者即無思惟又問彼所化者如何得心自在

答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起彼所化者即心自在若想成所起彼所化者心不自在又問所化之者中間分位說具四大種或不具邪答說具四大種又問中間分位說所造色或不說邪答說所造色

又問中間分位有思惟邪無思惟邪答此有思惟又問中間分位如何得心自在答隨能化者自心自在故又問所化之者食於臟腹如何銷散以是化故答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者食即銷散若想成所起者食即不散又問彼所化人何時即隱答此有二種所起一者緣持二者想成若想成所起者彼即能隱若緣持所起者或隱不隱問至何時隱答隨能化者若天若人若阿修羅或善相或惡相彼隱即隱何故不隱邪答中間最後相去懸遠乃至還歸自相而住此即不隱

又問何因聖人化火之時為有煙不答能化之者心自在故隨其所化而即有煙由此因故其事如是又問何因化火之時火熾焰不答能化之者心自在故隨其所化火即熾焰由此因故其事如是又問何因化火之時唯燒自身及自衣飾不燒他者答隨能化者其心自在意所樂故唯燒自身及自衣飾由此因故其事如是又問何因聖人化火爇其身時但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現答聖人化火之時地方分位行坐等處悉以化所成火混一火界普皆焚爇但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現由此因故其事如是

對法大論中因施設門第十二

總說頌曰

　大海次第及深廣　海居衆生同鹹味
　不宿死屍珍寶多　大身衆生注雨等

如經所說大海次第從小增廣亦非本來而自深險今問何因其事如是答非大海次第從小增廣亦非本來而自深險隨其大洲分位如是如穀麥聚次第分位由此因故其事如是如經所說大海深廣難徹源底今問何因其事如是答非大海深廣難徹源底但以海水若出若入或用一器或百或千或復百千而汲海水隨其所取不能度量海之分量由此因故其事如是如經所說大海中水潮不失時今問何因其事如是答時有二種一旦暮時二大時何名旦暮時謂大海中所居衆生有其飢虛羸劣之者少得飲食爲伺求故從水出陸以所食因依時伺求由此名爲旦暮之時何名大時謂大海中所居衆生以海居人每至八日十四日十五日及餘神通月分是等之日自船登岸有信向宗事月天之人有事日天之人有事童子天人有尊重信向事佛優婆塞依法不食廣作祠祭乞歡喜事彼海居衆生以伺求食故從海出陸故曰大時如經所說大海中水同一鹹味今問何因其事如是答謂有海居衆生大海中生大海中老大海中歿其未歿者彼身之垢身之穢惡在大海中故海鹹味又復海中有衆山居經久銷鎔亦成鹹味又復大洲之中近海居人以其草木枝葉莖榦等物棄置海中亦成鹹味由此因故其事如是如經所說

大海之中衆寶充滿今問何因其事如是答以其大海世界成時界地最上處徑最上輪圍最上總聚方分成須彌山王安止其中有七金山周帀圍繞彼大海中有大威力諸龍王宮是故大海有衆珍寶由此因故其事如是如經所說大海之中有大身衆生居止於彼今問何因其事如是答彼大身衆生者往昔爲人作諸非法廣於受用子息眷屬奴婢飲食但自資身不行布施由斯罪業乃至最後身壞命終墮在阿鼻地獄中生地獄殁已以彼宿造餘業未盡故生海中爲彼極大畜類之身身相大故令多衆生共所食噉陸地大洲不能容受皆以宿昔不善業報故於海中受斯極苦由此因故其事如是如經所說大海之中不宿死屍今問何因其事如是答謂大海中有潔淨行諸大龍宮若彼最上龍王宮中有死屍者即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中如是次第出置岸上由此因故其事如是如經所說大海中有大閻浮樹枝葉繁茂樹汁涌溢於虛空中如惡叉聚流注於彼大海中而其海水不增不減今問何因其事如是答彼大海中所居衆生共所受用餘即熱風吹蕩而盡是故海水不增不減如經所說大海之中有其種種形顯色相種種音聲衆生居止非一種類色相音聲今問何因其事如是答彼諸衆生往昔爲人廣造多種罪不善業謂身語意起諸惡行乃至最後身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄殁已餘業未盡墮大海中受畜類報故有種種形顯色相種種音聲非一種類色相音聲由此因故其事如是

施設論卷第六

施設論卷第七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說一性所成有多種類今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事其所發起生長積集作化事已隨其意樂或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或墻壁相若來若去若出若入往返自在由此因故其事如是如經所說有多種類還歸一性今問何因其事如是答謂如苾芻隨諸狀貌形質事相或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或墻壁相若來若去若出若入隨諸化事功用輕捷彼等化功種種事相化已隱没而悉不現由此因故其事如是

如經所說諸變化中若來若去隨其知見各各有異今問何因其事如是答謂若有人欲化來相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越墻壁隨意而來此即來相人不能見云何去相人不能見謂若有人欲化去相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越墻壁隨意而去由如是故去相不見謂以定

中所化來相即是去相所化去相即是來相如是知見隨其所起各各有異各各了知智者隨應以明慧性於無相中而起有相廣大利智普徧開曉由此因故其事如是如經所說騰越墻壁或越山石其身不著隨意而去如在空中今問何因其事如是答謂如苾芻入於空定於其定中騰越墻壁或越山石其身不著隨意而去如在空中所越一切山石墻壁猶如虛空悉無障礙如經所說有能入地如水履水如地今問何因其事如是答謂如苾芻入水定時自地昇沉起伏無礙如履水中昇沉亦然不斷其流隨意而往在地如水履水如地由此因故其事如是如經所說有能空中先盤結坐即坐而行狀若飛禽履空自在今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事隨處地方能於空中或坐或行及於空中化大火聚猛焰熾盛或化煙相或煙幢相或化風輪空中吹鼓或風輪中乘象而行或化車相或馬或人或化墻壁或化樹相或化飛禽隨諸化相人所共見咸皆起念驚恠歎異各各了知神通之力其狀如是此乃善修神足智力由此因故其事如是

如經所說或有人能於虛空中舉手捫觸日月二相今問何因其事如是答謂如苾芻在於定中以其日從日輪中出以其月從月輪中出乃從定中起神通事即以手捫虛空摩觸日月定通力故隨意無礙

如經所說有人能於梵界往來隨意自在今問何因其事如是答謂有苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事身心和融混而爲一心即于身身即于心身心相即運用和融譬如世間酥蜜水油混融一處在定苾芻亦復如是身心和融輕安柔輭心想自在隨意能往梵天界中高下騰越悉無障礙譬如造篋笥人持以篋笥騰舉運用隨意無礙又如乞食苾芻得所施食隨在鉢中騰舉運用亦無障礙在定苾芻亦復如是身心柔輭輕安想生騰舉運用悉無障礙乃至梵天宮殿舉心即到色力增盛勢用堅強於梵天界往來自在

如經所說佛於一時謂尊者阿難言汝可知不我以如是意所成身以神通力隨意能往梵天宮殿阿難白佛言如是如是我知世尊即以如是四大所成麤重色身隨意能往梵天宮殿佛言阿難我知如是色身麤重四大和合父母不淨羯邏藍等衆緣所成雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事終歸磨滅破散之法頗能往彼梵天宮殿阿難白佛言能往善逝如世間鐵及耕犁具當在鼓鑄炎火熾盛未出火時而彼鐵具即皆輕利加復柔輭易爲舒卷遇涼冷時彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷阿難如來亦復如是若時身心和融輕安想生加復柔輭調暢安適隨意能往梵天宮殿又復當知若心不相續即心無依止心無繫屬以心無依止無繫屬故身即自在

又問何因所化之人能於空中隨意而行然能化自在所化亦然以化力故在空如地由

此因故空中能行又問何因所化之人空中能住答能化自在所化亦然以化力故化空如地由此因故空中能住又問何因所化之人空中能坐答能化自在所化亦然故於空中化坐分位由此因故空中能坐又問何因所化之人能於空中安布牀位隨意而卧答能化自在所化亦然故於空中布設牀位由此因故空中能卧此如是等餘諸神通功力化事如其所說隨意應知

對法大論中因施設門第十四

問曰有何分量知天降雨答有八種雲彼第一雲高一由旬半第二雲高五俱盧舍第三雲高一由旬量第四雲高三俱盧舍第五雲高半由旬量第六雲高一俱盧舍第七雲高半俱盧舍第八雲高俱盧舍中四分之一諸雲住已天雨不雨其復不定

又問何因劫初時人乘雲高起一由旬半一切地中而悉尊仰答劫初時人具大威德設大力龍而悉尊仰故能乘雲高由旬半一切地中而悉降雨令時人者威德減少大力勢龍不生尊仰是故今時乘雲能起半俱盧舍天中降雨由此因故其事如是

又問何因或時天中不降其雨答有八種因天不降雨何等為八一者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復大地火界增涌即以此緣天雨隱息如是乃名第一種因天不降雨二者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復空中猛風吹鼓乃使其雨墮彼遠迥曠野空舍如是乃名第二種因天不降雨三者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復羅睺阿修羅王二手執障使雨墮於大海之中如是乃名第三種因天不降雨四者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復行雨天官迷醉放逸以放逸故不能降雨如是乃名第四種因天不降雨五者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復人民多行非法險惡之行以行非法險惡行故天不降雨如是乃名第五種因天不降雨六者合降雨時或有神通天子以彼神通威力隨雨分量而悉制止如是乃名第六種因天不降雨七者以其人民業障法合如是於此界中天不降雨如是乃名第七種因天不降雨八者或復慾雨澤時精實祈求以彼神通威力天子制而不降如是乃名第八種因天不降雨

又問何因能使上天依時降雨答有八種因能降天雨何等為八一者龍威力故天即降雨二者夜叉威力故天即降雨三者鳩槃荼威力故天即降雨四者天威力故天即降雨五者人威力故天即降雨六者神通力故天即降雨七者法合依時而自降雨八者精實祈求天即降雨

又問何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨答彼二時者諸龍歡喜以為節令自空騰躍適

悅而來龍喜悅故於彼二時多降天雨或復民行正法修營善業善力所資自然二時多降天雨又問何因天降雨時結而成渧答二方猛風吹歸一聚故降澍時結以成渧或復人造惡業惡力所資非人動亂如斯相者大無義利由此因故其事如是又問何因大雨之中而有其雹答二方冷風吹雨一聚成渧墮地地復堅硬下風所吹或時作雪或作猛雨由此因故其事如是又問何因有電光出答二方猛惡熱風所吹二風相擊故有電光自風而出由此因故其事如是又問何因雨中有其霹靂震擊答謂以下方有大猛火色狀熾炎即火界增勇火增勇故即風增勇風增勇故有水來去由此因故其事如是又問何因雲有青色答謂以水界流潤性故又問何因有黃有赤答謂以火界溫燥性故又問何因有其白色答謂以諸界和合性故由此應知雲相有其青黃赤白又問何因世間諸味有其苦醋及辛鹹淡答謂以諸界互違害故由此因故其事如是又問何因有其甘味答謂以諸界和合性故由此因故其事如是又問何因世諸物中有其麁重及堅硬者答謂以地界堅強性增又問何因有其輭滑及調適者答謂以水界流潤性增由此因故其事如是

施設論卷第七

音釋

瞳徒紅切目童子也 蝦蟇胡加切莫加切 蛭之日切水蟲又 蟒莫朗切大蛇 鶖七由切鳥名 澍之戍切霖注也 渧都計切與滴同 硬魚孟切堅也

二論同卷　通八

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造

唐于闐三藏提雲般若譯

法界不生亦不滅　無老病死無蘊過
由彼發勝菩提心　是故我今稽首禮
有情菩提心具足　能生聖者及自然
一切善法所依處　由如地海種子等
彼種含在母胎中　亦如乳母共長養
信心勝智菩提本　大定大悲育應知
性淨覺心常無垢　猶如火寶大虛空
如蘇迷盧超衆嶽　一切白法寶生處
貪瞋癡等皆斷盡　不為煩惱過所牽
過於殑伽沙佊能　萬法圓滿光映徹
淨我樂常波羅蜜　得成應供十力尊
因時即是菩提心　果滿德圓名正覺

彼體能含法界相　智光朗徹淨無瑕
菩提心法不思議　諸佛如來皆讚歎
無始以來非造作　無有質礙亦無終
以空無相慧了知　諸佛如來之境界
彼性一切法所依　遠離斷常二種見
法身與彼衆生界　是故佛說本無差
不淨及與淨非淨　極淨次第應當知
初即衆生次菩薩　最後如來極清淨
塵垢所汙性不明　喻若重雲掩麗日
煩惱雲網皆解脫　日輪光照滿虛空
劫火熾盛在空中　太虛本無有燒相
如是法性不被燒　老病死火無能壞
一切世間生滅法　皆悉不離於虛空
如是無爲法界中　諸根依此而生滅
如燈明煖色和合　離此三法更無燈
如是佛法與體俱　離此法外無別體
客塵煩惱性非有　與彼淨體先相離
不空無垢法相應　無有斷脫常隨轉
如蓮開已葉所蓋　如金性淨沒穢中
亦如滿月羅睺吞　不能照世煩惱覆
如清池水妙華敷　金山泥滓無能汙
如淨空中星月滿　解慧圓照垢消除
譬如旭日照世間　千光晃耀普周遍
如地如海穀寶滿　得脫生死養衆生
恒處生死發智悲　常無常等無住著
禪定總持清淨水　牟尼王雲善穀因
斯即法身是如來　亦名聖帝眞圓寂
如水與冷不相離　佛果涅槃亦復然

論攝頌曰

果因及自性　異名與差別　異相不染性
亦名常和合　有無義一性　略說有十二
菩提心之名　應知其次第

釋曰此是論體其中先示菩提心果次明功能從彼因起因既起已即自性施設相貌異名差別隨愛身處不被汙染故說爲常和合無別善法相應住煩惱中名爲無義出纏清淨名爲有義亦名一性俱涅槃故十二種義次第應知於中何者是菩提心果所謂諸佛寂滅涅槃是也亦非餘者何以故微細習氣悉已斷故言無生者意成諸蘊本不生故言無老者寂滅功能增長殊勝至邊際故言無病者一切煩惱習障及所知障俱求斷故言無死者不思議變易無終盡故言無蘊者無始無明住地悉以斷故言無過者一切身口意業無過失故亦能超過一切諸功能故彼由何得從菩提心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故何者名涅槃界所謂諸佛不可思議法界之性轉依法身是涅槃界也是故我今頂禮彼不思議菩提之心因果增長漸漸明盛如初月故

復次菩提心種子者一切世間善法穀生所依住處如大地故一切聖者法寶出處如大海故一切諸佛道樹之所從生次第之因緣種子故此是菩提心之果也

復次何以得知彼因相應如轉輪王子言淨信者即是菩提心種言勝智者即最勝般若能了一切名之爲母三摩地者以定爲胎一切善法安住其中安樂爲體言大悲者於諸衆生起大悲故於生死中不疲倦故及能圓

滿一切種智養菩提心爲乳母故復次彼因和合菩提之心應知有二何者爲二一謂煩惱所染汙相二謂白法自性之相於中染者彼自性清淨常心不染而爲客塵煩惱覆障染汙猶如火等自性清淨爲灰泥雲塵等障蔽譬如火與寶珠虛空及水自性不染若離灰等火等自性皆得清淨一切衆生亦復如是自性之心皆同清淨爲貪等煩惱之所染汙若離貪等則心得清淨復云何知白法之相亦皆清淨一切白法之所依止一切白法

亦從彼生如蘇迷盧山出生寶故菩提之心亦復如是一切伎藝皆得圓滿獲得四種大波羅蜜多是故說爲如來法身如經中說世尊如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜彼如來法身爲煩惱隨煩惱之所染汙自性清淨心是異名說如經中說舍利弗此善法如實眞如法界自性清淨心相應法體我依此自性清淨心爲衆生故說爲不可思議

復次彼心於諸衆生爲千種事無差別相所謂無作故無始不生故無終不滅故無礙自性光明故以空智知一切法一味相猶無性故無性即無相離諸根境界故是聖者所行諸佛境界故一切法所依染淨諸法所依止故遠離於常染法無常故遠離於斷白法不斷故此復差別略有三相言不淨者即初說名爲衆生界淨不淨者即次說名爲菩薩也極清淨者說爲如來如經所說舍利弗即此法界過於恒沙無邊煩惱㲉卵所纏裹無始世來常爲生死波浪漂流往來生滅恒處中

流說名衆生舍利弗即此法界無邊厭離生死不住涅槃一切欲界中住行十波羅蜜攝八萬四千法門行菩提行時名爲菩薩舍利弗即此法界一切俱胝煩惱解脫度一切苦遠離一切煩惱隨眠纏垢證得清淨最極清淨法性中住一切衆生之所瞻仰住一切爾焰地得大勢力無障無著於一切法得自在力說名如來應正等覺是故舍利弗無別衆生界無別法身衆生界即法身法身即衆生界此無二義文字差別

此復云何在不淨時煩惱所染猶如重雲掩覆麗日自性清淨心無有染客塵煩惱既除還已日輪晃曜遍滿虛空既有生老病死云何復說此性爲常猶如火劫燒太虛空空界無爲本無燒相法界無爲亦復如是老病死火無能燒壞是故經說世尊世間言說有死有生非如來藏有生死也世尊死者舊諸根壞生者新諸根起世尊如來藏離有爲境界相常住寂靜此之藏性既常住不變未能發起云何得與佛法相應猶如燈明及與煖色

更無別相法與法身亦復如是如佛說言舍利弗譬如燈無二法功能無異所爲光明及煖色等不相離故或如寶珠光明形色如是如是舍利弗如來所說法身不相離法智慧功能所爲過殑伽沙如來之法如說世尊有二種如來藏空不空智何者爲二世尊所謂空如來藏與煩惱㲉卵和合無別不了解脫不空者過恒河沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身何故法身萬德圓滿功德具足衆生因何不得解脫喻若蓮華邪見

羅網葉所覆故亦如眞金隨於疑惑不淨穢故猶如滿月我慢羅睺之所吞故如清池水貪欲塵垢之所濁故喻彼金山爲瞋恚泥所塗染故如太虛空愚癡之雲遍滿遮故如日未出無明住地之所障故六處太蘊胎藏中住如器世間相未成故如是無雨緣未合故

蓮華金滿月　池水金山空　如日大地雲
佛性客塵染　煩惱覆功能　佛事無由作
略說九譬喻　染淨翻應知

由此如來法身復如是一切煩惱客塵離障盡故自性功能具足故得成應供一切衆生同共受用證得常住寂靜清涼不思議涅槃界所謂說如來應正等覺非異如來法身外別有涅槃又如所說衆生界得清淨時應知即是法身法身即是涅槃界涅槃即是如來如經中說世尊無上正等覺者即是涅槃世尊涅槃界者即是如來法身世尊法身之外無別如來世尊如來者即是法身此無有異也即是苦滅等是故經言世尊非壞法故名爲苦滅然苦滅者無始無作無生無起無滅無盡離盡常住不動寂靜自性清淨破一切煩惱殼卵過殑伽河沙不離不脫不思議佛法具足說如來法身世尊此是如來藏未脫煩惱殼卵名如來藏世尊如來藏者是諸如來空智世尊如來藏一切聲聞緣覺所不能見先未曾見昔未曾得唯有如來得證及破一切煩惱殼卵修習一切苦滅道是故如水與冷覺性與涅槃無二無別故或說一乘性欲或不涅槃又說同一法界或小涅槃或中涅槃或大涅槃不爾下中上因中轉果應爲一也因既差別果亦差別是故言世尊無有下中上者得涅槃世尊平等法者平等智者平等解脫者解脫知見者證得涅槃是故世尊涅槃界一味等味所謂明解脫味

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

亦名瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大廣智阿闍梨云若有上根上智之人不樂外道二乘法有大度量勇鋭無惑者宜修佛乘當發如是心我今志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘果誓心決定故魔宮震動十方諸佛皆悉證知常在人天受勝快樂所生之處憶持不忘若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心何者謂次諸尊皆同大毘盧遮那佛身如人貪名官者發求名官心修理名官行若貪財寶者發求財寶心作經營財物行凡人欲求善之與惡皆先標其心而後成其志所以求菩提者發菩提心修菩提行既發如是心已須知菩提心之行相其行相者三門分別諸佛菩薩昔在因地發是心已勝義行願三摩地爲戒乃至成佛無時暫忘唯眞言法中即身成佛故是故說三摩地於諸教中闕而不言一者行願二者勝義三者三摩地初行願者爲修習之人常懷如是心我當利益安樂無餘有情界觀十方含識猶如已身所言利益者爲勸發一切有情悉令安住無上菩提終不以二乘之法而令得度眞言行人知一切有情皆含如來藏性皆堪任安住無上菩提是故不以二乘之法而令得

度故華嚴經云無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得若離妄想一切智自然智無礙智則得現前所言安樂者謂行人既知一切衆生畢竟成佛故不敢輕慢又於大悲門中尤宜拯救隨衆生與而給付之乃至身命而不恪惜令其安存使令悅樂既親近已信任師言因其相親亦可教導衆生愚矇不可彊度眞言行者方便引進二勝義者觀一切法無自性云何無自性謂凡夫執著名聞利養資生之具務以安身恣行三毒五欲眞言行人誠可厭患誠可棄捨又諸外道等戀其身命或助以藥物得仙宮住壽或復生天以爲究竟眞言行人應觀彼等業力若盡未離三界煩惱尚存宿殃未殄惡念旋起當彼之時沉淪苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽焰也又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤修本法尅證其果趣本涅槃已爲究竟眞言行者當觀二乘之人雖破人執猶有法執但靜意識

不知其他久久成果位以灰身滅智趣其涅槃如太虛空湛然常寂有定性難可發生要待劫限等滿方乃發生若不定性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起爲以超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大心乃從初十信下徧歷諸位經三無數劫難行苦行然得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又有衆生發大乘心行菩薩行於諸法門無不徧修復經三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然證佛果久遠而成斯由所習法散致有次第今眞言行人如前觀已復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心以大悲決定永超外道二乘境界復修瑜伽勝上法能從凡入佛位者亦超十地菩薩境界又深知一切法無自性云何無自性前以相說今以旨陳夫迷途之法從妄想生乃至展轉成無量無邊煩惱輪迴六趣若覺悟已妄想止除種種法滅故無自性復次諸佛慈悲從眞起用救攝衆生應病與藥施諸法門隨其煩惱對治故無如大毗盧遮那成佛經云

諸法無相爲虛空相作是觀已名勝義菩提心當知一切法空以悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟眞實之智令無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮所以十方諸佛以勝義行願爲戒但具此心者能轉法輪自他俱利如華嚴經云悲先慧爲主方便共相應信解清淨心如來無量力無礙智現前自悟不由他具足同如來發此最勝心佛子始發生如是妙寶心則超凡夫位入佛所行處生在如來家種族無瑕玷與佛共平等決成無上覺纔生如是心即得入初地心樂不可動譬如大山王又准華嚴經云從初地乃至十地於地地中皆以大悲爲主如無量壽觀經佛心者大慈悲是又涅槃經云南無純陀身雖人身心同佛心又云憐愍世間大醫王身及智慧俱寂靜無我法中有眞我是故敬禮無上尊發心畢竟二無別如是二心先心難自未得度先度他是故我禮初發心初發心爲人天師勝出聲聞及緣覺如是發心過三

界是故得名最無上如大毗盧遮那經云菩提爲因大悲爲根方便爲究竟

第三言三摩地者眞言行人如是觀已云何能證無上菩提當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛故諸佛大悲以善巧智說此甚深秘密瑜伽令修行者於内心中觀日月輪由作此觀照見本心湛然清淨猶如滿月光徧虛空無所分別亦名無覺了亦名淨法界亦名實相般若波羅蜜海能含種種無量珍寶三摩地猶如滿月潔白分明何者爲一切有情悉含普賢之心我見自心形如月輪何故以月輪爲喻謂滿月圓明體則與菩提心相類凡月輪有一十六分喻瑜伽中金剛薩埵至金剛拳有十六大菩薩者於三十七尊中五方佛位各表一智也東方阿閦佛由成大圓鏡智亦名金剛智也南方寶生佛由成平等性智亦名灌頂智也西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名蓮華智亦名轉法智也北方不空成就佛由成成所作智亦名羯磨智也中方毗盧遮那佛由成法界智爲本已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉四菩薩即金寶法業也三世一切諸賢聖生成養育之母於是印成法界體性中流出四佛也四方如來各攝四菩薩東方阿閦佛攝四菩薩金剛薩埵金剛王金剛愛金剛善哉爲四菩薩也南方寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛光金剛幢金剛笑爲四菩薩也西方阿彌陀佛攝四菩薩金剛法金剛利金剛因金剛語爲四菩薩也北方不空成就佛攝四菩薩金剛業金剛護金剛才金剛拳爲四菩薩也四方佛各四菩薩爲十六大菩薩也於三十七尊中除五佛四波羅蜜及後四攝八供養但取十六大菩薩爲四方佛所攝也又摩訶般若經中内空至無性自性空亦有十六義一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備其體極微妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易如月十六分之一凡月其一分明相若當合宿之際但爲日光奪其明性所以不現後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙所以觀行者初以阿字發起本心之中分明只漸令潔白分明證無生智夫阿字者一切法本不生義准毗盧遮那經疏釋阿字具有五義一者阿字短聲是菩提心二阿字引聲是菩提行三暗字長聲是證菩提義四惡字短聲是般涅槃義五惡字引聲是具足方便智義又將阿字配解法華經中開示悟入四字也開字者開佛知見即雙開菩提涅槃如初阿字是菩提心義也示字者示佛知見如第二阿字是菩提行義也悟字者悟佛知見如第三暗字是證菩提義也入字者入佛知見如第四惡字是般涅槃義總而言之具足成就第五惡字是方便善巧智圓滿義也即讚阿字是菩提心義頌曰

八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色
禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智

夫會阿字者揩實決定觀之當觀圓明淨識若纔見者則名見眞勝義諦若常見者則入菩薩初地若轉漸增長則廓周法界量等虛空卷舒自在當具一切智凡修習瑜伽觀行人當須具修三密行證悟五相成身義也所

言三密者一身密者如結契印召請聖衆是也二語密者如密誦眞言令文字了了分明無一誤也三意密者如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心也

次明五相成身者一是通達心二是菩提心三是金剛心四是金剛身五是證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之亦乃三世修行證有前後及達悟也無去來令凡人心如合蓮華佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道含識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別菩薩因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毗盧遮那經云如是眞實心故佛所宣說問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別答二乘之人有法執故久久證理沉空滯寂限以劫數然發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今眞言行人旣破人法二執雖能正見眞實之智或爲無始間隔未能證於如來一切智智欲求妙道修持次第從凡入佛位者卽此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毗盧遮那佛自性身受用身變化身等流身爲行人未證故理宜修之故大毗盧遮那經云悉地從心生如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身故大毗盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足清白純淨法也此菩提心能包藏一切諸佛功德法故若修證出現則爲一切導師若歸本則是密嚴國土不起于座能成一切佛事讃菩提心曰

若人求佛慧　通達菩提心　父母所生身
速證大覺位

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

音釋

殑（其陵切）旭（許玉切日初出皃）㲉（苦角切皮甲也）鋭（以芮切利也）
㝗（胡慣切仕也）瑕（胡加切過也）玷（都念切玷缺也）

通九

彰所知論序

元正奉大夫同知行宣政院事康伲譔

夫出三界者惟佛佛以大事因緣故出現於世憫化群生此亘古不磨之善也大元帝師洞徹三乘性行如春仁而穆穆不可量裕皇潛邸久知師之正傳敬諳請師敷教於躬師篤施靜志弘揚帝緒大播宗風彰其所知造其所論究其文理推其法義皎如日月廣於天地蓋如來之事非聖者孰能明之總統雪巖翁英姿間世聽授過人久侍師之法席默譯此論見傳於世公昔與予會閩交情相照愛同昆仲公固肯予為序予抗塵幻海絕筆踈硯豈足發正教之光耶公笑之曰汝何謙哉予不敢辭遂序焉

彰所知論卷上

元帝師發合思巴造

宣授江淮福建等處釋教總統護法三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

敬禮金剛上師

敬禮諸佛菩薩

徧知見所知憐憫示群生敬禮最上智當演彰所知謂器情世界道法與果法幷諸無為法略攝列為五

器世界品第一

謂器世界所成之體即四大種種具生故地堅水濕火煖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能具釋彼七隣虛為一極微彼七極微為一微塵彼七微塵為一透金塵彼七透金塵為一透水塵彼七透水塵為一兔毛塵彼七兔毛塵為一羊毛塵彼七羊毛塵為一牛毛塵彼七牛毛塵為一遊隙塵彼七遊隙塵為一蟣量彼七蟣量為一蝨量彼七蝨量為一麥量彼七麥量為一指節三節為一指二十四指橫布為一肘量四肘為一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝擊堅密不動為妙風輪其色青白極大堅實深十六洛叉由旬廣量無數由㬉生雲名曰金藏降澍大雨依風而住謂之底海深十一洛叉二萬由旬廣十二洛叉三千四百半由旬其水搏擊上結成金如熟乳停上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三洛叉二萬由旬金輪廣量與水輪等周圍即成三倍合三十六洛叉一萬三百五十由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲界底於地輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南瑠璃西玻瓈珂北金所成餘七唯金四洲地等雜品所成彼輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬踰繕那比於餘山皆悉高妙名曰妙高然後次第七金山者一踰乾陁羅山高四萬由旬二伊沙陁羅山高二萬由旬三佉得羅柯山高一萬由旬四修騰娑羅山高五千由旬五阿輸割那山高二千五百由旬六毗泥怛迦那山高千二百五十由旬七居民陁羅山高六百二十五由旬（藏論䟽云一持雙山二持軸山三檐木山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚觜山）四大洲外有輪圍山高三百一十

二由旬半彼等廣量各各自與出水量同七金山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山間七海近妙高者一踰乾陁羅海廣八萬由旬二伊沙陁羅海廣四萬由旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四修騰娑羅海廣一萬由旬五阿輸割那海廣五千由旬六毗尼怛迦那海廣二千五百由旬七尼民陁羅海一千二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方外海味醎尼民陁羅至輪圍山二山相去三洛叉二萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高色東海色白南海色青西海色紅北海色黃現是等色故稱四海是彼周邊三十六洛叉七百五十由旬外輪圍山周圍三十六洛叉二千六百二十五由旬其外海南贍部洲者狀若車廂狹向鐵圍三由旬半餘三邊者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮摩羅(此云貓牛)西娑羅摩羅(此云勝貓牛)贍部中央摩竭陁國三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿耨達(此云無熱)其狀四方面各五十由旬周圍二百由旬池内徧滿八功德水從此池内出四大河東殑伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南辛渡河從牛口中流出瑠璃沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河流歸西海北悉怛河從獅子口流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右遶七帀隨方而流是香山北度二十由旬彼處有巖名難陁巖面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半又有八千小巖其巖北邊度二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行樹羅列圍遶東邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八功德水内有蓮華葉若牛皮其莖如軸華若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住與八千象寒四月時住金巖所熱四月時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有贍部樹果實味美其量如甕熟時墮水出贍部音龍化為魚吞噉是果殘者遇流成贍部金由此樹名故號贍部此洲向西有烏佃國大金剛宮持種所居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持船觀音菩薩居止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊菩薩居止其上有十六大國千數小國又有三百六十種人有七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶(此云身)南毗提訶(此云勝身)是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲人相貌端嚴其身勝故名曰勝身其外海北洲曰鳩婁其狀四角叜方相似邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲一名鳩婁(此云有勝)二高羅娑(此云有勝邊)彼洲人等所有受用出如意樹臨歿七日其如意樹出不美音報曰當七日死或曰洲人犀舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍撓(此云具諂)北嗢怛羅

曼怛哩拏（此云儀上）彼洲人等多寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近贍部洲星割棘洲金洲月洲等者係贍部洲餘大洲等小洲亦爾次上空中四萬由旬純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天等依止而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金銀瑠璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宮殿由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日即長南行時短行南北間時晝夜停由遊處光即有寒暑為冬夏際北行六月南行六月行至中道曰日月廻星輪歷遍謂曰一歲

月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬厚六由旬零十八分其上復有金銀瑠璃玻瓈珂等秀成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自影增減由增一分即生上半十五分畢謂曰圓滿由減一分即生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宮諸寶所成其狀皆圓小一牛吼中三牛吼大六牛吼周圍三倍係四王衆其妙高山有四層級始從水際向上相去十千由旬即初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一雜寶嚴飾其地柔輭如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶梯寶階四面四門又有千數闕一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵一一却敵各有七樓一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麤惡苑西諸行處曰相雜苑北游戲處曰歡喜苑縱廣同前其苑等外廣二十由旬有善地曰衆車麤惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹名波利闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嘌（合二）摩麗歌色白如氈面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成離諍天宮量若妙高山頂二倍上度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成化樂天宮量如兜率縱廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成他化自在天宮量同

化樂縱廣二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千爲小千界一小鐵圍山圍遶此小千界一數至千爲中千界一中鐵圍山圍遶此中千界一數至千爲三千大千世界一大鐵圍山圍遶如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見初禪天量等四洲界二禪天量等小千界三禪天量等中千界四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍增謂曰色界無色界者無別處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰無色

情世界品第二

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂斫壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意多分別故名曰人摩㝹沙義身及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義

地獄者贍部洲下過二萬由旬曠廓四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號叫五曰大號叫六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間　更活獄者生彼有情先業所感執衆器仗互起冤憎逝相斫害段段墮落悶絶暫死空音更活彼等有情即便更活復相斫害彼壽量者四天王天一生之期爲一晝夜如是算數壽五百歲受是苦楚　黑繩獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界黑繩以火鋸鉞解斫肢體由先業力解下上生彼壽量者忉利天一生之期爲一晝夜如是筭數壽一千歲受是苦楚　衆合獄者生彼有情以鐵鎚打或二鐵山猶如羊頭二山相合研磕摧壞二山開時復自然活又被摧壞彼壽量者離諍天一生之期爲一晝夜如是筭數壽二千歲受是苦楚　號叫獄者生彼有情怖熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鏵火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者兜率天一生之期爲一晝夜如是筭數壽四千歲受是苦楚　大號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期爲一晝夜如是筭數壽八千歲受是苦楚　炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在天一生之期爲一晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚　極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中劫受是苦楚　無間獄者於鐵室內身一聚焰受極苦楚彼壽量者等一中劫　十六增獄者八熱獄傍面各四所一煻煨增深皆沒膝有情遊彼纔下足時皮肉與血俱燋爛墜餘剩其骨舉足還生平復如本　二屍糞增不淨淤泥沒有情腰於中多有攘矩吒蟲觜利如針鑽皮透骨咂食其髓　三峯刃增復有三種一刃刃路謂於此中仰布刃刃以爲大道有情遊彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本　二劍葉林謂此林樹純以銛利劍刃爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駮狗齰掣食之三鐵刺林名銛摩利謂此林

樹有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛利上下鑱刺是等有情血肉皮等掛染刺上唯剩觔骨有鐵觜烏探啄有情眼睛腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝　四烈河增名曰無渡徧滿極熱烈灰汁水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或竪被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿成灰汁置稻米等猛火下然米等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出

此河如塹前三似苑彼等名曰近邊地獄八寒獄者一曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉六裂如鬱鉢羅花(此云青蓮花)七裂如蓮花八裂如大蓮花　水疱獄者生寒冰間極甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量者摩伽陁國所有大斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾　疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十　阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十　阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十　嘔喉喉獄者由寒號泣出是苦聲彼壽量者倍前二十　裂如鬱鉢羅花獄者嚴寒身裂如鬱鉢羅花葉彼壽量者倍前二十　裂如蓮花獄者嚴寒身裂如蓮花開彼壽量者倍前二十　裂如大蓮花獄者身裂越前如大蓮花開敷多葉彼壽量者倍前二十　孤獨獄者在贍部提曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名為十八地獄　餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白

亦云慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者障飲食　一外障者飲食音聲亦不得聞　二內障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦　三飲食障者身飲食時無量獄卒執諸器仗守禦無獲　四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是筭數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類　三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蝣等壽一刹那身量無定　四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如贍部洲人初成劫時其壽無量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間復次漸增無有定量北鳩婁人定

壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有夭橫彼等受用北鳩婁洲食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量贍部提人肘量八肘西牛貨人身十六肘北鳩婁人三十二肘人等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說　五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓間光明城內阿修羅王曰羅睺羅(此云插腦)衆眷屬居又過一萬一千由旬星曼城內阿修羅王名曰

項鬘眾眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城內阿修羅王名曰妙鎮又曰大力眾眷屬居又過一萬一千由旬甚深城內阿修羅王名曰毗摩質多羅(此云綵絲亦云紋身)眾眷屬居常共帝釋比對鬪諍城曰具金殿名奏樂如意樹王名即怛鉢栗聚集之處名曰賢財石名善賢苑名普喜妙喜最喜甚喜善地亦名普喜妙喜最喜甚喜臨戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壘雪馬曰峭脖是等非天共三十三天諍須陁味及修羅女爲戰諍故從山廓出身服金銀瑠璃玻瓈珂等堅固鎧甲手執劒槊標槍弓箭領四部軍彼阿修羅王羅睺羅項鬘妙鎮毗摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝釋五守護眾一住戲海願樂白法龍王等眾與非天軍鬪戰令廻龍若不勝去堅首所共二守護復與修羅鬪戰又若不勝去持鬘所共三守護復與鬪戰又若不勝去恒憍所共四守護復與鬪戰又若不勝去四王所共五守護復與鬪戰四大天王率四軍眾服寶堅鎧執諸戈仗鬪戰多分四天王

勝若不能却去忉利天前白帝釋曰我等守護不能廻彼阿修羅眾王應却敵如是白已天主帝釋乘善住象告三十三天眾等曰汝等應知今修羅軍至妙高頂當服堅鎧取所乘車與修羅戰說是語已彼諸天子各服寶鎧執持戈仗去眾車苑取所乘車入麤惡苑轉身心惡出善見城共彼修羅相敵鬪戰若修羅勝侵至城內若天得勝逐修羅軍至第一海鬪戰之時天與非天斷其頸腰彼等即死手足若斷復生如本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天眾亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事　天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山第一層級堅首眾居第二層級持鬘眾居第三層級恒憍眾居持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝多聞天王藥叉眾居如是東方城名賢上有大天王名曰持國乾闥眾居西方有城名曰眾色有大天王名曰廣目龍神眾居南方有城名曰增長有大天王名

曰增長焰鬘眾居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍輪山贍部洲山多羅樹所四王部眾亦住止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲爲一晝夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高頂上天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同眾天女受諸欲樂無有厭足復有臨戰所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰鶄羅筏拏(此云持地子)二象周圍各七由旬各以八千小象眾居又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十三是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅爲樂與修羅軍鬪戰之時出除苦音警曰天願得勝願修羅敗宮殿城池樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲爲一晝夜如是筭數壽一千歲其天身量半踰闍那　焰摩天者三十三天共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲爲一晝夜如是筭數壽二千歲其天身量二踰闍那

兜率陁天者有慈氏尊紹世出世法王之
位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四百
年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍那化
樂天者自化受用謂曰化樂人間八百年彼
天一晝夜壽八千歲身量八踰闍那　他化
自在天者受用他化謂曰他化自在彼中天
王威德自在即是魔主人間千六百年彼天
一晝夜壽量萬六千歲身量十六踰闍那下
從無間至他化自在天謂之欲界躭着欲樂
所食段食故如是說　色界一十七天者四
靜慮攝　初禪三天者謂梵衆梵輔大梵彼
天壽量梵衆半劫梵輔一劫大梵一劫半彼
天身量次第半由旬一由旬一由旬半　二
禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少
光二劫（以上四天四十中劫為一大劫 以下諸天八十中劫為一大劫）無量
光四劫極光八劫彼天身量少光二由旬無
量光四由旬極光八由旬　三禪三天者少
善無量善廣善彼天壽量少善一十六劫無
量善三十二劫廣善六十四劫彼天身量少
善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十

四由旬　四禪八天者無雲福生廣果三是
凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖居
名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五劫福
生二百五十劫廣果五百劫無煩一千劫無
熱二千劫善現四千劫善見八千劫色究竟
一萬六千劫彼天身量無雲一百二十五由
旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無煩
一千由旬無熱二千由旬善現四千由旬善
見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從梵
衆至色究竟皆名色界出離欲樂非離色故
故名色界　無色界四天者無有身色亦無
處所從定分四空無邊處識無邊處無所有
處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬
大劫壽量識無邊處四萬大劫無所有處六
萬大劫非想非非想處八萬大劫彼等四處
謂無色界非離定色出離麤色故名無色彼
等壽量謂歲劫時其量云何時最少者名為
刹那百二十刹那為一怛刹那六十怛刹那
為一羅婆三十羅婆為一牟休多（此云須臾）三十
牟休多為一晝夜三十晝夜即為一月十二

箇月即是一年劫有六種一中劫（或名別劫）二成
劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者
或贍部人從無量歲漸漸減至八萬歲時即
成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初復增
八萬歲減至十歲為一轆轤如是增減十八
數者為十八中劫然後十歲至八萬歲中劫
後際前後中間十八轆轤為二十中劫　二
成劫者始從風輪至無間獄生一有情器世
界成經一中劫如前已說　情世界者此三
千界火壞後成從極光天天人命終生大梵
處孤生疲倦嗚呼若有同分生此界者有何
不可發如是心雖非念力極光天人有命終
者即生彼處先生之心而作是念由我貪生
故世咸稱人祖大梵如次梵輔梵衆他化自
在乃至四王次第而生北鳩婁洲西牛貨洲
東勝身洲南贍部洲次第而生時贍部洲人
壽無量歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰
空自在如色界天有如是類地味漸生其味
甘美色白如蜜其香馥郁時有一人禀性躭
味甞香起愛取嚐便食亦告餘人隨學取食

食段食故身光隱沒由衆業感日月便出照耀四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競貪食之地餅復隱次林藤生競貪故林藤復隱有非耕種自然稻生衆共取食此食麤故即餘滓穢根道俱出爾時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶惰長取香稻儲宿爲食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於已分田生悋護心於他分田有懷侵奪故生爭競是時衆人議一有德封分田主衆所許故謂曰大三末多王(此云衆所許)王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰成劫五王靜齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子固室彼子善見彼子大善見彼子除礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼子方主彼子賢壓彼子能廣彼子大天此王種族五千相承其最後子七千相承曰阿思

摩迦王最後子八千相承曰鳩婁王其最後子曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音有一萬王其最後子恒彌留恒一萬五千其最後子名瞿曇氏此即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數其最後子甘蔗種王名曰增長(即懿師摩王)王有四子一名面光二名象食三名調伏象四名嚴鐲稱釋迦氏嚴鐲有子名曰嚴鐲足彼子致所彼子牛居彼子師子頰王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王子即娑伽梵次名難陁白飯王二子一名帝沙(明達)二名難提迦斛飯王二子一名阿尼婁駄一名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難一名提婆達多娑伽梵子名羅睺羅釋迦種族至斯終矣　又別種王依法興教如來滅度後二百年中印土國有王名曰無憂法王於贍部提王即多分中結集時而爲施主與隆佛教後三百年贍部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而爲施主廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國龜茲(音丘慈)捏巴辣國震旦國大理國西夏

國等諸法王衆各於本國興隆佛法如來滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞嘌薔普二十六代有王名曰袷陁朶嘌思顏贊是時佛教始至後第五代有王名曰雙贊思甘普時班彌達名阿達陁譯主名曰端美三波羅飜譯教法修建袷薩等處精舍流傳教法後第五代有王名曰乞嘌雙提贊是王召請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達衆成就人等共毗盧遮那羅佉恒及康龍尊護等七人飜譯教法餘班彌達共諸譯主廣飜教法三種禁戒興流在國後第三代有王名曰乞嘌倈巴瞻是王界廣時有積那彌多弁濕逕恒羅菩提班彌達等共思割幹吉祥積酌羅龍幢苒巳飜校勘未飜而飜廣興教法西番王種至今有在班彌達等飜譯講主善知識衆廣多有故教法由興北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思(合二)始成吉思從北方王多音國如鐵輪王彼子名曰幹果䚟時稱可罕紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹帝王位成吉思皇帝次子名朶羅朶羅長

子名曰蒙哥亦紹王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸國土疆界豐廣歸佛教法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊嚴二曰庬各剌三曰納麻賀各具本德係嗣亦爾兹是始從釋迦王種至今王種

彰所知論卷上

音釋

蟣舉豈切 鑽祖官切穿也 搋丑皆切 桴芳無切屋棟也 𡱂奴侯切 鏵胡瓜切刃鄭也兩 煻徒郎切 煨烏回切灰火也 淤依倨切 攘汝羊切擾也 齇側加切齒不正也 銛息廉切利也 鑱鋤銜切 塹七艷切坑也 嘔於口切 慘七感切 蜹而銳切蚊屬 槊所角切矛屬 轆轤音鹿盧汲井轉木也 鐲直角切 庬莫江切 𨍭盧達切

彰所知論卷下

元帝師癹合思巴造

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

始帝王祖三末多王是時田分互起侵盜初發偷盜被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害不善法生爾時衆生造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終如是有情諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世界成十九中劫器世界成即一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始爲住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵災起唯七晝夜疾疫災起七月七日饑饉災起七年七月七日多分死歿餘者相覩起希見心互相睦戀遠離煞害漸生善故壽量受用復增盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下減之時婆伽梵出救濟衆生增減時間獨覺出世令諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初情世界壞無間獄中無有情生先生業盡即生別趣若有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初靜慮生初禪天北鳩婁人生欲界天獲初靜慮生初禪天無師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世空如是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降雨藥草叢林悉皆枯槁二日出時溝池乾涸三日出時殑伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時海水沒膝六日出時大海亦竭七日出時彼器世界一聚火聳從無間獄直至梵世以火燒壞經一中劫壞劫總經二十中劫空劫亦爾如是成住壞空即八十劫總此八十名一大劫爲梵衆等壽量之數

器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天即生大雲降注大雨其器世界如水化鹽銷鎔皆盡彼水自竭一水災次復七火災度七火災還有一水如是水災滿至七

次復七火災後世界成被風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無外災是等有情生與殿生命盡殿隱如是器情世界并成壞等咸皆說已

復次因果相續緣生法者因緣相藉而生故曰緣生緣生有二一外緣生二內緣生外緣生者成世界法如種生芽如前已說內緣生者如有無明即有行等名順緣生如無明滅即行等滅名逆緣生順緣生者有七復次約位約遠續約連縛約剎那約三際約二重因果約三惑等約位者於宿生中諸煩惱分位皆以從勝為名行等諸法各具五蘊行者宿世所造善不善業位間五蘊識者於母胎中正結生時一剎那位所有五蘊名色者結生識后六處生前其間五蘊名者受想行識四蘊名色者處胎分位羯邏藍(此云和合亦云凝滑)頞部曇(此云皰結)閉尸(此云肉團)鍵南(此云堅實)鉢羅奢佉(此云肢體筋力等生)等五名色六處者處母胎中從眼等生至三和合未了別境位間五蘊觸者根境識三和合未能了別苦樂之因位間五蘊受者已了三受因差別相嬰兒之時至未起婬位間五蘊愛者即年盛時能了婬慾未廣追求位間五蘊取者為得種種上妙資具周遍馳求位間五蘊有者因馳求故積集能牽當來果業位間五蘊生者由是業力從此捨命正結當有位間五蘊老死者從當來生名色至受位間五蘊一切有部說約位緣生即是遠續連縛亦爾經部宗者無約位說約遠續者謂無明與明相違是心所法發行之因行者所發起業福及非福不動等業識者由業引令識生名色者胎中五蘊六處者眼等根生觸者根境識三和合了別是心所法受者由彼所生苦樂捨等愛者貪著樂境取者纍求彼境有者由彼發起成當生業生者由業相續結生老死者令生彼生究竟轉死連縛亦爾

約剎那者謂由一剎那十二有支緣生具足由貪行殺癡謂無明斷命即行於諸境事了別名識五蘊同俱總稱名色住名色根說名六處根境識三和合有觸因觸為受貪即是愛與此相應諸纏名取所起身語二業名有如是諸法集起名生熟變名老滅壞名死

約三際者謂無明與行屬過去攝名曰因支識等五支屬現在攝名曰果支愛取有三屬現在攝名曰未來因支生老死二支屬未來攝名曰果支過去二支現在八支未來二支故十二支

約兩重因果者有二一前際二後際前際者謂無明是惑行即是業彼二因支由彼所生識等五支即是果支一重因果現在愛取二支是惑有即是業三當來因由彼所生當生老死即是果支一重因果如是十二有支兩重因果

約三惑者謂無明愛取三即是惑行有二即是業謂之集諦識等七支即是苦謂之苦諦是順緣生逆緣生者無明滅即行滅無明滅則了無我智即是道諦若無明滅生因行滅引業滅故識等五支滅由是滅故起發後業愛取等滅由是滅故生老死等皆悉亦滅即

是滅諦說四諦已器情緣生及四諦等皆五法攝一色法二心法三心所法四不相應法五無為法一色法者即是色蘊五根五境無表色等十一法言五根者謂眼根極微如香荾華在眼星上傍布而住耳根極微如捲樺皮居耳穴內鼻根極微如雙爪甲居鼻頞內舌根極微形如半月布在舌上身根極微亦如身量從頂至足遍在身根根是塵故不能緣境言五境者色謂眼緣之境有其二種一顯色二形色顯色者有其四種青黃赤白形色者有十六種長短方圓高下正不正光影明暗雲煙塵霧等二十數聲謂耳緣之境有其二種一有執因如語等二無執因如鼓聲等有記無記各二為四此復可意及不可意差別成六香謂鼻緣之境有其四種一好香二惡香等不等故差別成四味謂舌緣之境有其六種甘酸苦辛鹹淡觸謂身緣之境因觸四大界觸滑澀重輕冷熱饑渴等言無表色者謂律儀不律儀俱相違色此是色蘊二心法者有六謂眼耳鼻舌身意識六即是識

蘊三心所有法者有四十六一大地法者有十種受謂領納想謂令心執境思謂令心遷動作意謂令心緣境勝解謂令心於境印可即是令心於所緣境無怯弱義欲謂希求觸謂和合了境慧謂揀擇念謂令心於境明記不忘定謂令心專注一境如是十種遍一切心名大地法二大善地法者有十信謂令心於境澄淨不放逸謂恒習善法守護心性輕安謂心堪任性捨謂令心平等慚謂於諸功德及有德者恭敬而住愧謂於罪見怖無貪謂不著有漏無嗔謂於諸有情不樂損害不害謂怜愍有情令無損惱懃謂於善令心勇悍如是十種徧諸善心名大善地法三大煩惱地法者有六種癡謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善怠謂懈怠心不勇悍不信謂心不澄淨惛沉謂身心相續無堪任性是昧重義掉舉謂心不寂靜如是六種徧煩惱心名大煩惱地法四大不善地法者有二種一者無慚謂於諸功德及有德者令心不敬二者無愧謂於諸罪中不見怖畏如

是二種徧不善心名大不善地法五小煩惱地法者有十種忿謂令心憤發恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲誑謂惑化嫉謂不忍他德惱謂堅執諸罪由此不受如理諫誨覆謂隱藏自罪慳謂於己法財令心悋惜憍謂染著自身所有色力種族等事令心傲逸害謂於他能作逼迫如是十種唯修所斷徧意識地名小煩惱地法六不定法者有八種尋謂令心於境麤轉為相伺謂令心於境細轉為相惡作謂惡所作業是追悔義睡眠謂不能任持身心相續令心昧略嗔謂令心於有情等樂為損害貪謂愛著有漏慢謂令心恃舉疑謂令心猶豫如是八種於前諸地無有定故名曰不定對法集論并五蘊論說十一善內了知四諦名曰無癡隨煩惱中執不淨為淨染污作意勝解名非理作意邪勝解根本煩惱內於諸諦理顛倒推度染污慧分名不正知隨煩惱內於諸所緣不能明記染污念分名曰失念於諸所緣令心流蕩染污定分名曰散亂對法藏論無如

是說以上心所除受想二皆行蘊攝心所法竟不相應行者有十四種謂有情相續律儀相應有別物曰得與彼律儀不相應有別物曰不得諸有情類同作事業曰衆同分若生無想有情天中有法能令心心所滅是實有物名曰無想果復有別法能令心心所滅名曰無想定無想者定名或定無想名無想定如下所說聖者相續想受等滅是實有物名滅盡定有情始生住未死間名曰命根先無今有曰生令暫時住曰住轉變曰老變壞曰無常即有爲四相能詮自體謂曰名身詮義究竟謂曰句身是二所依謂曰文身等十四法又義攝內破和合衆曰不和合所造業果於自成熟猶如負債終不唐捐物等亦繫不相應行一切有部色心所三有別物經部師說是彼三法假說分位除彼受想四十有六心所有法及不相應名曰行蘊無爲法者至下當知如是色法即名十界除無表色是眼等十心法七界謂六識及意根界若說處時是彼七法一意處攝心所有法不相應法無爲法無表色等總名法界亦名法處如是所說所知五法五蘊并十二處及十八界

道法品第三

復次道者謂彼少欲知足具種性者身心遠離種種群雜住近事戒等應當勤聞若廣聞已思所聞義思已應修謂當修止觀多貪修不淨觀多嗔修慈悲觀多癡修分別緣生觀多我修分別界觀多散亂修數息觀止觀成已修勝解故如法了解內外身名身念住如法了解苦樂捨等名受念住如法了解六識心法名心念住如法了解想行無爲名法念住修此四法是智資粮道集資粮已修加行道煖位之中已生惡令斷未生惡令不生已生善令增長未生善令生如是四法名四正勤(正文云斷)頂位之中欲善法定勤樂善定作意善心定揀擇善定如是名四神足忍位之中行世正見澄淨名信樂修善法曰進明記不忘曰念專注一境曰定知取捨法曰慧修此五法能生善法故曰五根世第一位中修信進念定慧等五能破相違故曰五力此是加行道見道位中了知四諦名曰正見正語發起名正思惟如法正說名曰正語捨不善業名曰正業棄捨邪命名曰正命希求善法名正精進明記不忘名曰正念專注一境名曰正定如是八法名八聖道支此是見道見道所斷分別煩惱及得相等謂欲界苦諦貪嗔慢無明疑有身見邊執見戒禁取見見取邪見集滅二諦各除三見七七十四道諦所斷除上二見欲界四諦共三十二色界四諦各各除嗔共二十八無色亦然如是三界見道所斷八十有八

修道位中明記善法名念覺支揀擇取捨名慧覺支希求精進名勤覺支證無漏喜名喜覺支身心任性名輕安覺支不爲世法所牽無著無礙名捨覺支令心住境名定覺支修此七支名曰修道修道所斷俱生煩惱得相無記有漏善等欲界之中貪嗔癡無明四各具九品共三十六色界之中第一靜慮除嗔餘三各各九品成二十七如是二三四靜慮亦爾色界總有一百八數無色界亦然如是

三界修道所斷總有一百五十二數

次證十無學法者謂正見正思惟正語正業正命正進正念正定正解脫正解脫知見是無學道

果法品第四

復次果者如上所說三十七品菩提分法爲自解脫輪迴發心利根極速三生證阿羅漢一生修順解脫分善名資粮道二生修順決擇分善名加行道三生亦如沙門證第四果鈍根懶惰即不定故如沙門者向預流等四者名果向預流者加行道前情器所攝皆苦自性即是苦諦復次彼因業及煩惱是名集諦令彼解脫即是滅諦復次彼因即是道諦修習純熟由彼次第證見道時初觀苦諦四法性者轉變名無常三苦名苦實有與我非一蘊故名空實有與我別故名無我現證四智次觀集諦四法性者如種苦理故因等現苦理故集相續苦理故生隨順苦理故緣現證四智次觀滅諦四法性者苦因滅故滅苦果息故靜超有漏故妙脫輪迴離現證四智次觀道諦四法性者通行義故道契正理故如修無念智故行現證三智此十五者名初果向第十六者以彼道諦永超諸有故出現證一智此等十六是住初果已證四諦十六行相修習純熟欲界修道所斷九品煩惱之中斷前五品即一來向斷第六品即一來果彼一來者復來欲界受一生故下三品者欲界之中一生斷故現證行相修習純熟斷七八品名不還向斷第九品名不還果彼不還者斷盡欲界一切煩惱必不還來欲界生故現證上界諸地行相修習純熟四靜慮四無色各九煩惱斷初靜慮一品爲始至斷有頂八品爲終名阿羅漢向斷第九品名阿羅漢果彼阿羅漢者三界煩惱斷盡無餘名阿羅漢經云乾慧地等八者聲聞資粮道即乾慧地欲愛枯乾根境不偶是所修善名乾慧地種性地者即加行道必不成佛定成聲聞獨覺種性名種性地八人地者是初果向至阿羅漢果名八人地具見地者是住初果四諦行相現證見故名具見地薄地者是一來果欲界煩惱多分斷故名曰薄地離欲地者是不還果離欲界中貪欲等故名離欲地已辦地者即阿羅漢苦已知集已斷滅已證道已修名已辦地聲聞地者即不來不還阿羅漢三名聲聞地辟支佛地者如上所說三十七品菩提分法唯自一人欲證菩提如是發心修百大劫以最後身生無佛世不假師教成證獨覺此有二種一麟角二部行麟角喻者唯一而居具聖德行部行類者與衆群居究竟正覺者如上所說三十七品菩提分法爲諸有情而成佛故發起大悲勝菩提心奉侍諸佛悉令歡喜利益他故行六度行三無數劫究竟成佛者釋迦如來昔爲陶師名曰大光明於大釋迦如來之處始初發心至初無數劫奉侍七萬五千佛其最後佛名曰寶髻第二無數劫奉侍七萬六千佛其最後佛名曰然燈第三無數劫奉侍七萬七千佛其最後佛名曰勝觀其六度者以大悲心於諸有情所有資具悉皆惠施爲普度太子時施波羅蜜究竟圓滿未離貪欲彼折肢體心無

少恚為忍辱仙時忍戒二行究竟圓滿為婆羅門子時視底沙佛住火界定忘下一足經七晝夜旋遶讚曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林徧無等

如是讚已便超九劫進波羅蜜究竟圓滿處圓滿處金剛座初夜分時降諸群魔後夜分時金剛喻定定慧二行究竟圓滿如是處金剛座降魔之前三無數劫修福智足奉侍諸佛六度雖圓即興生身坐金剛座證見修道成等正覺聲聞乘中因時不說了知諸法無我空悲施行三輪體空十地行相果時不說報身及四智等

正覺法者六種所攝謂身智斷利他大悲德具足等

身者有二一者色身二者法身色身者具三十二相八十種好即自性身度乾闥婆及蕊陵伽故示現乾闥婆王及轉輪聖王即化身然諸佛等種性身量壽命國土及根機等有種種異二法身者有十無學法諸佛等同正

智者有二一者徧智二者正智徧智者謂了蘊界處因果體性故曰徧智二正智者謂知四諦中無常等法故曰正智

斷者有二一斷煩惱障二斷所知障斷煩惱障者謂對治貪等根本煩惱及隨煩惱令斷滅故二斷所知障謂對治能障境時自性無知之法令斷滅故

利他者有二一者於諸有情安置解脫棄捨相違令住於道二者於諸有情安置善趣棄捨於惡令住於善大悲及德次下當說

諸聖者等言功德者有十一種謂無諍願智四無礙解六通四靜慮四無色四無量八解脫十徧處八勝處三等持等

無諍者謂依第四靜慮心願諸有情勿緣己身生諸煩惱思惟等持故名無諍

願智者謂依第四靜慮心以願為先引如智起如願了知故名願智

四無礙解者一法無礙解知諸法名故二義無礙解正知義故三詞無礙解正知言辭故四辯才無礙解正知正理故名四無礙解

六通者一神境通遊行石壁等無礙故天耳通若近若遠諸異音聲皆了知故三天眼通能隨所應取被障隔極細遠等諸方色故四他心通能知他心有無欲故五宿住通知自及他宿世事故六漏盡通知世出世一切道故前五有漏依第四靜慮第六無漏依第九故

四靜慮者初靜慮具有五支一尋二伺三喜四樂五等持二靜慮中具有四支一內等淨二喜三樂四等持三靜慮中具有五支一行捨二正念三正惠四受樂五等持四靜慮中具有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持

四無色者修加行時思無邊空及無邊識無所有故以正定時除色依餘四蘊第四名者由想昧劣謂無明勝得非想名有昧劣想名非非想如是次第空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處名四無色若加滅盡定亦名九次第定

四無量者謂慈悲喜捨四中初二無嗔為體

喜即喜受捨即無貪所緣境者欲界有情所有瞋害及有欣慰欲貪瞋等如次對治

八解脫者依初二靜慮一內有色想觀諸外色解脫不淨想轉作青淤想以色觀色二內無色想觀諸外色解脫內無色觀三依後靜慮淨解脫身所證具足住觀一切色作淨光解如是三種及四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫依有頂心諸聖者等厭麤受想以寂靜定滅心心所名滅盡定

十徧處者謂周徧觀察地水火風青黃赤白及空與識二無邊處依第四靜慮緣欲可見色於地等處周徧觀察無有間隙十中前八無貪爲體後二如次空識無色爲其自性

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外色青黃赤白爲四足前成八八中初二如初解脫次二如次解脫後四如第三解脫若爾八勝處與三解脫何殊答前修解脫唯能棄背此修勝處能制所緣隨所樂欲而終不起修解脫等一爲諸惑已斷又遠二爲於定得勝自在故能引起無諍等德及勝神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作因故

三三摩地者謂空無相無願空三摩地者謂空非我二種行相相應等持無相三摩地者謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃無相離十相故名曰無相能緣彼定得無相名無願三摩地者謂緣餘諦十種行相相應等持非常苦因可厭患故道如船筏必應捨故能緣彼定得無願名皆爲超過現所對故此等功德俱解脫阿羅漢辟支佛如來共故名共功德慧解脫者無三等持及四無量故

如來不共功德者有十八種謂十力四無所畏三念住及一大悲

十力者一處非處智力二諸業異熟智力三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力七徧趣行智力八宿住隨念智力九生死智力十漏盡智力

四無所畏者一正等覺無畏二漏盡無畏三說障無畏四說道無畏由有智力於他不懼故名無畏

三念住者謂如來說法諸弟子等一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧爲體故名念住

大悲者於諸世間晝夜六時觀察世間孰苦孰樂孰應調伏隨應利樂故名大悲大乘所說如來十八不共法三不護等彼聲聞乘未曾聞故

無爲法品第五

復次無爲法者有其三種一虛空二擇滅三非擇滅謂虛空無爲者虛空但有無礙爲性由無障礙遍一切處名虛空無爲色於中行其餘所有門窗竅隙所有明暗等空及阿伽

色等皆非無爲二擇滅無爲者謂無漏智斷諸障染見修二道所顯眞理名擇滅無爲三非擇滅無爲者謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不因擇但由闕緣名非擇滅此三無爲一切有部許有實物經部師說無有造作間眞如豈非無爲耶答彼即無我以聲聞乘不說法無我故人無我者即無常等十六行相三諦行相即是有爲滅諦行相惟擇滅法非餘法故如是器情道果無爲所知五者總攝一切所知法故情器之法即是苦諦成彼之因即是集諦道果二法即是道諦擇滅無爲即是滅諦虛空非擇二種無爲三種非四諦攝苦集二諦有漏法故道滅二諦無漏法故如是所說世出世間有爲無爲所知法已

種相圓具足　啓智皇太子　數數求請故
慧幢吉祥賢　念住日藏論　起世對法等
依彼造此論　有情所知輪　機宜有無邊
纂略列爲五　謂器情道果　并無爲法等
故今明開示　冏冏曉解者　惟茲彰所知
解已復示他　此論文句等　乖義懈怠過
智者并啓請　惟願垂忍納　所生諸善根
周徧虛空界　我共諸衆生　願證無上果

彰所知論者爲菩薩眞金皇太子求請故法王上師薩思迦大班彌達足塵頂授比丘發思巴慧幢吉祥賢時壬寅仲秋下旬有三晃宿直日於大吉祥薩思迦法席集竟持經律論妙音并智師子筆授

彰所知論卷下

大經云森羅及萬像一法之所印重重交光歷歷齊現非法界之現量歟彰所知論者迺先皇裕宗皇帝聖明觀照神智睿鑒懸邪見之衒惑傷正塗之壅底勸請帝師法王利樂有情故闡揚至覺眞理原始要終修習次第之大旨也弘而密與而典古錦紞金隨器受用義攝爲五至當歸一所言情器世界者非若夫群盲摸象之異執或言一氣或曰自然直指心造詳明劫初羅籠八極之外剖析隣虛之內如像臨鏡如指在掌言道法者以少欲知足聞思修慧三十七菩提分爲其因言果法者以資糧加行見道修習無學爲其果言無爲者四聖諦中之滅諦理也由其五法總攝一切所知法故故曰彰所知論眞智靈知宣見聞覺知之謂乎深入緣起窮法實相蓋依念處日藏起世對法相應之義而錯綜其宏綱也然則他化天王通力觀世界微塵數之雨滴猶目覩所受用物聲聞起神用觀三千大千世界如掌中菴摩羅果况正徧知之妙用其孰能語於此盛矣優曇瑞世天開玉曆之期像教中興時際金輪之治欽惟聖制云皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆賜玉龍渥彌隆其尊師重道爲萬世帝王之彝典也行宣政院同知廉公正奉夙承授記深樂佛乘一日以江浙總統沙羅巴大師所譯彰所知論傳之前松江府僧錄管主八大師師續雕大藏聖教偶其時忻獲至寶鋟梓隨函屬余序其後辭不獲免輒述教起之由致

至於發揚聖教之粹美則備于公之本序云時大德丙午十月既望江西前吉州路官講報恩寺講經釋克己序

音釋

涸下各切水竭也 殑梵語也此云天堂來河名也殑其陵切 樺胡化切木名 頞烏割切鼻梁也 竅隙竅苦弔切隙綺戟切竅隙孔竅也 壐胥里切印也 渥於角切澤也 捽祖似切

出曜經序　廣一

出曜經者婆須蜜舅法救菩薩之所撰也集比一千章立爲三十三品名曰法句録其本起繫而爲釋名曰出曜出曜之言舊名譬喻即十二部經第六部也有罽賓沙門僧伽跋澄以前秦建元十九年陟葱嶺涉流沙不遠萬里來至長安其所闇識富博絶倫先師器之既重其人吐誠亦深數四年中上聞異要奇雜盈耳俄而三秦覆墜避地東周後秦皇初四年還轅伊洛將返舊鄉佇駕京師望路致慨恨法句之不全出曜之未具緬邈長懷蘊情盈抱太尉姚旻篤誠深樂聞不俟駕五年秋請令出之六年春訖澄執梵本佛念宣譯道嶷筆受和碧二師師法括而正之時有不恬從本而已舊有四卷所益已多得此具解覽之盡然矣予自武當軒衿華領諮詢觀化預參檢校聊復序之弘始元年八月十二日僧叡造首

出曜經卷第一

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無常品第一

昔佛在波羅柰國佛告諸比丘當來之世衆生之類壽八萬四千歲爾時壽八萬四千歲衆生輩於此閻浮利内衆生共居一處穀米豐熟人民熾盛雞狗鳴喚共相聞聲佛告比丘汝等當知爾時人民女年五百歲便外適娶爾時有王名曰蠰佉七寶導從以法治化無有阿曲有自然羽葆之車高千肘廣十六肘竪立修治衆寶瓔珞在大衆中分檀布施無悋悔心造立功德爲衆導首與諸沙門婆羅門諸得道者遠行住止經過居宿皆悉給施有所求索無所悋惜爾時衆生壽八萬四千歲有如來出世名曰彌勒至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊如我今日成無上至眞等正覺十號具足常當將護無數百千諸比丘僧如我今日將護無數百千諸比丘僧與諸大衆廣

說深法上中下善義味微妙具足清淨修於梵行如我今日與諸大眾廣說深法上中下善義味微妙具足清淨修於梵行廣說如彌勒下生如佛所說有經名曰六更樂道若有眾生生其中者若眼見色盡見善色不見惡色見愛不見非愛見可敬不見非可敬見可念不見非可念見美色不見非美色諸有眾生耳聞聲者鼻齅香舌知味身知細滑意知法乃至天帝亦復如是爾時世尊遊毗舍離獼猴池水大講堂上爾時眾多毗舍離諸童子等各坐此念我等宜可共相率合至世尊所問訊禮覲其中童子或有乘載青馬青蓋被服皆青或有乘載青黃赤白被服皆白撾鍾鳴鼓作倡妓樂前後導從至世尊所爾時世尊告諸比丘汝等當知若有不見諸天遊觀至後園浴池者今當觀此諸童子等所著法服乘載輿輦與彼諸天亦無差別所以然者諸天被服與此無異爾時座上數百千眾生之類各作是念我等宜可發真誠誓使我等後生生天上人中恒著此法服永已不離使當來世有佛興出聞其深法永離苦惱入泥洹界如來已知眾生心念求生三有不離苦惱便與大眾而說此偈

所行非常　為磨滅法　不可恃怙　變易不住

爾時眾生聞此一句偈不可稱計百千眾生於現法中漏盡意解皆得道果

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無礙此四梵志自相謂言其有人民以餚饌食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四枚甘美石蜜一人先至如來所奉上世尊如來受已告彼梵志而說此偈所行非常梵志聞已以手掩耳次第二人至如來所貢上石蜜如來復說此偈謂興衰法梵志聞已以手掩耳次第三人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈夫生輒死梵志聞已以手掩耳次第四人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈此滅為樂梵志聞已以手掩耳各捨之去如來觀彼心意念知應得度便以權便隱形不現四人各聚一處自相謂言我等雖施瞿曇沙門意不決了瞿曇沙門有何言教先問前者奉上石蜜得何言教亦不聞法乎對曰我從如來聞一句義所行非常聞此義已即以手掩耳亦不承受次問第二人至如來所得何言教其人復自陳說吾至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈謂興衰法吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第三人汝至如來所得何言教其人復自陳說至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈夫生輒死吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第四人汝至如來所得何言教其人對曰至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈此滅為樂四人說此偈已心開意解得阿那含道爾時四人自知各得道證還自懇責至如來所頭面禮足在一面立須臾退坐白世尊曰唯願如來聽在道次得為沙門世尊告曰善來比丘快修梵行爾時四人頭髮自墮身所衣服變為袈裟尋於佛前得羅漢道佛臨欲般泥洹時告大迦葉及阿那律汝等比丘當承受我教敬事佛語

汝等二人莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及寶雜藏然後當取滅度廣說乃至供養舍利盡耶旬竟便共普會集此諸經五百羅漢皆得此解脫捷疾利根衆德備具普集一處便與阿難敷師子高座勸請阿難使昇高座已昇高座便問阿難如來最初何處說法時阿難便說聞如是一時說此語已時五百羅漢皆從繩牀上起在地長跪我等躬自見如來說法今日乃稱聞如是一時普皆舉聲相對悲泣時大迦葉即告阿難曰從今日始出法深藏皆稱聞如是勿言見也佛在波羅㮈仙人鹿野苑中爾時世尊告五比丘此苦源本本所未聞本所未見廣說如經本是時衆人已集契經是時尊者迦葉復問阿難如來最初何處說戒律時阿難報大迦葉吾從佛聞如是一時佛在羅閱城伽蘭陀竹園時迦蘭陀子名曰須陳那出家學道在比丘境最初犯律至不度法廣說如戒律是時迦葉復問阿難如來最初何處說阿毗曇阿難曰吾從佛聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側普集講堂所爾時世尊見掖者子因緣本末告諸比丘諸無五畏恚恨之心者便不墮惡趣亦復不生入地獄中演說如阿毗曇初夜集阿毗曇竟後夜便說出曜而演此偈睡眠覺寤何以故說睡眠覺寤如世尊等正覺所說夫睡眠者損命愚惑有所傷壞不成果證沒命無救不至明處所以然者如人覺悟便能修德造立善本耽著睡眠便失此法故謂愚惑時座中復有說者如佛所言若有衆生覺寤之中所念衆事於睡眠中憒然無想世尊告諸比丘寧睡不覺此云何通是故佛說除去睡眠常念覺寤如佛說偈睡眠覺寤宜歡喜思言歡者內心踊躍喜怡歡樂善心生焉是故稱說宜歡喜思聽我所說者專意一心無有亂想意定無誤堪任承受是以故說聽我所說撰記出曜言出曜者過去恒沙諸佛世尊皆共讚嘆出曜法義如來世尊亦名最勝云何爲最勝勝諸結使不善之法勝婬怒癡勝一切生死結縛勝外道異學尼乾子等九十六種術於中特出故曰最勝演說暢達無有留滯布現演吐爲諸天人義味成就是故說撰記出曜如世尊所說演說暢達無有留滯

如世尊說　一切通達　仙人慈哀　一身無餘

如世尊所說者暢達演說言無留滯故曰世尊說也一切通達者一切智達一切示現一切通了分別一切義遊六神通成無上道如來六通亦非羅漢所能及逮佛爲諸度最勝最上於諸法相悉能分別故曰一切通達也仙人慈哀者一切充滿生死希望如父母之想擁護心慈哀之意諸佛世尊亦言仙人修神足道亦名仙人衆德具足亦名仙人長夜修善亦名仙人是以故說仙人慈哀也一身無餘者所謂身者依四大根本更無復有亦無邊際亦無出生如佛存在躬自演說阿難當知末後境界末後無胎末後所受形分如我阿難更不復見天地方域更受此身此是苦際故曰一身無餘也

所行非常　謂興衰法　夫生輙死　此滅爲樂

昔諸梵志各誦師法分爲二部一部所見萬

物皆有一部自稱萬物皆無諸言有者如來
分別除去猶豫斷其希望便與演說所行非
常諸言有者自有讚頌
以利輪劒　殺害衆生　恒知惠施　無有善惡
亡形不變　身體中間　利劒來往　不傷其命
地大恒在　風界無著　大受苦樂　命根亦爾
正使利劒　通達來往　亦不見有　善惡之報
設害父母　無善惡報　況當餘者　而有其果
猶如以餅盛雀有人打餅雀便飛逝傷害衆
生命自遠逝無所傷損如來世尊欲去彼邪
見衆生故曰所行非常不可恃怙遷轉不住
爲磨滅法命如朝露暫有便滅故曰所行非
常一部自稱萬物無者共相慶賀成我等義
如來觀彼心中所念而告之曰謂興衰法夫
興衰者夫盛有衰合會有離無身則已受身
有何可避梵志復作是念設衰耗法更不生
者則成我義是故世尊重與說義夫生輙死
輪轉不住諸受陰持共相受入慧眼觀察乃
能分別猶如日光塵數流馳難可稱計此五
盛陰身衆行所遍流轉生受無有懈息故曰

夫生輙死此滅爲樂者所謂永盡無餘無欲
著意常息安寧最第一樂無生滅想成第一
義無欲樂無爲樂無漏樂盡樂滅樂故曰此
滅爲樂
何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　如不求錠
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園食後日晡有
衆比丘及天帝臣民四輩弟子欲聽如來說
甘露法有異方道士異學婆羅門七人頭鬚
皓白拄杖呻吟來至佛所稽首作禮叉手白
佛言吾等遠人伏承聖化久應歸命道術有
簡今乃得來覲覩聖顏願爲弟子得滅衆苦
佛即聽受悉爲沙門勑七比丘共止一房然
此七人覩見世尊尋得爲道不計無常變易
之法共坐房中思惟世事小語大笑不念成
敗命日促盡不與人期但共戲笑恣意放逸
不念無常爾時世尊起至房中而告之曰卿
等爲道當求度世無爲之道何爲大笑一切
衆生自憑五事何謂爲五一者恃怙年少二
者恃怙端正三者恃怙力勢四者恃怙才器
五者恃怙貴族卿等七人小語大笑恃怙何

等於是世尊即說頌曰
何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　如不求錠
何喜何笑者爾時世尊告七人曰汝等七人
未在道境亦復不在須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢復告比丘我先有教未能盡漏不可
有所恃怙汝等受形未脫結縛蛇蚖共居成
五盛陰云何於中小語大笑當念此苦永劫
不除方興戲笑以成塵垢苦哉難悟卿等是
也故曰何喜何笑是世尊敎勑之言念常熾
然者云何爲熾然以無常火而爲熾然亦以
苦火而爲熾然愁憂苦惱而爲熾然又以何
等而見熾然愛欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚癡
所見熾然故曰念常熾然深蔽幽冥者猶人
夜行不覩顏色生盲無目不見玄黃如此幽
冥蓋不足言所謂大幽冥者無明纏絡遍人
形體無空缺處是謂大冥覆蔽衆生不別善
惡趣要之本不別白黑縛解之要道俗之法
亦復不知善趣惡趣出要滅盡故曰深蔽幽
冥如不求錠者云何爲錠所謂智慧之燈以
智慧錠爲照何等答曰知結所興以道滅之

分別善趣惡趣出要之本能別白黑縛解之
要道俗之法善能分別善趣惡趣出要滅盡
普曜諸法無不明照而更捨之乃趣眞道故
曰如不求錠
諸有形器　散在諸方　骨色如鴿　斯有何樂
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比
丘日至城外曠野冢間路由他田乃得達過
其主見已便興瞋恚此何道士日此往來不
修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫
往來乃成人蹤道人報曰吾有鬪訟來求證
人時彼田主宿緣鈎連應蒙得度便逐道人
私匿從行見曠冢間屍骸狼籍胮脹臭爛烏
獸食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似
鵄鵲蛆蟲嗜嗽臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鵰
鵰噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸烏獸
是我證人其人問曰此諸烏獸可為證人汝
今比丘與誰共諍比丘報曰心之為病多諸
漏患我觀此骸分別惡露便還房室還自觀
身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端
追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲戒心
之源本汝心當知興起是念無令將吾入地
獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊
不見從命以是之故日往曠野為說惡露不
淨之想復與心說心為卒暴亂錯不定心今
當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手拭
淚哽咽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中
修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨爾
時比丘及彼田主即彼曠野大畏冢間得須
陀洹道爾時世尊天眼清淨無瑕穢觀見二
人成其果證因宿本緣亦欲示現後學之徒
使將來世現其大明正法久存無能中滅便
自稱慶而說此偈
諸有形器　散在諸方　骨色如鴿　斯有何樂
或有手脚臂肘腰髖脞膞膝踝足跟髑髏肢
節各在異處是故說曰諸有形器散在諸方
者猶木無識本所愛樂不去心懷莊嚴文飾
香華脂粉芬熏其身今皆散落各在異處骨
色如鴿者本所衆生億百千數而見愛念觀
無猒足如今億百千衆所見薄賤覩皆怖懼
衣毛為竪是故說曰骨色如鴿斯有何樂者
世言有樂則是凡夫愚惑之人智者所棄愚
人所樂智者懷愧但有醜陋愚者翫習甘樂
不捨藏匿懷抱
若如初夜　識降母胎　日涉遷變　逝而不還
如佛世尊敷演言教有三有為有為之相與
衰變易問曰若當萬物恒有常者死屍骸骨
不久存乎百二十時謂之一日一夜若當形
骸久存世者一人形體遍滿世界答曰以其
衆生與根共生與根共滅以是之故骸不久
存設當衆生與根共滅與根共生者骸骨便
當久存於世復次與識共生與識共滅是時
形骸不久在世若當衆生與識共滅與識共
生爾時形骸久存於世問曰若當老耄久存
世者人初出胎頭髮恒不白乎答曰所謂頭
髮皓然白者非衰老義此義云何乎答曰依
彼受形分時便有衰色之變有白髮生猶酒
酥麻油必有濁滓受形分時亦復如是便有
衰色白髮生焉是故說曰若如初夜識降母
胎者猶如男識女識降在母胎據在一時之
內或生或滅經百千變起滅不息猶如輪轉

不可稱計唯有天眼乃得見爾時識過去及還來者亦非神呪技術能制去自永逝來亦無跡識處毋胎生滅不停亦復如是猶河東流終不西顧胎識去過終不還反唯有天眼見胎識還見胎識去

晨所覩見　夜則不現　昨所瞻者　今夕則無
我今少壯　無所恃怙　少者亦死　男女無數

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城分衛遥見門外有衆男子作倡妓樂而自娛樂尊者阿難入城乞食訖欲還出城見此技人忽已命終衆人舁舉號哭相向時尊者阿難便生此念奇哉變怪無常對至何期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五欲自娛像如天子如今受對取無常耶時尊者阿難出舍衛城祇洹精舍收攝衣服淨洗手足至世尊所頭面禮足在一面立爾時尊者阿難長跪叉手前白佛言唯然世尊我向晨朝著衣持鉢入城乞食見有男子作倡妓樂五欲自娛便入城乞還出在外見此男子忽已命終衆人舁舉號哭相向時我世尊便生此念奇哉變怪無常對至何期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五樂自娛像如天子如今受對取無常耶我今所見甚為奇特未曾所覩世尊告曰汝今阿難有何奇特我曾所觀乃為奇特出過汝今所見者上我曾昔日到時著衣持鉢入舍衛城分衛乞食時我阿難見有男子在祇洹門外作倡妓樂五欲自娛時我入城乞食訖還出城外見此男子作倡妓樂如本不悞我見奇特出汝者上爾時阿難即白佛言此是常儀有何奇特佛告阿難命速於風逝難制御汝今方言有何奇耶爾時世尊觀察此義尋究本末欲使比丘明鑒此法為將來衆生現大光明亦使正法久存於世爾時世尊便說出曜之偈

晨所覩見　夜則不現　昨所瞻者　今夕則無
我今少壯　無所恃怙　少者亦死　男女無數

晨所覩見夜則不見者晨朝所見衆生之類數千百衆暮則不見諸有衆生思惟校計善根具足意不錯亂則自覺知命如斷石閃現已滅誰當興意貪著此乎唯有無閑凡夫愚人乃興此心生貪著意昨所瞻者今夕則無如昨所見進止行來設彼有念思惟善本殖衆功德心便勇猛能自改悔內自興發不可樂想是故說曰晨所覩見夜則不現昨所瞻者今夕則無也我今少壯無所恃怙者如有愚人無所聞知自怙彊壯氣力熾盛苟得自縱隨其所知不顧後慮自稱端正顏貌殊特餘者卑賤非我等友色力財富出衆人表既自盛壯獨步無侶所顧者得無能拒逆所欲自恣不避豪彊亦復不思無常對至不覩生死苦惱之患是故說曰我今少壯無所恃怙少壯亦死男女無數者正使無數衆生之類男女大小受形分者氣力殊特財富無數所欲自恣年皆盛壯於人世間壯者命終多於老者皆為無常所見蹈躪然彼終者先在世時不修功德諸善之本無所恃怙從今世至後世流馳五趣無有懈息是故說曰少者亦死男女無數

在胎自敗　初出亦殤　既生乎壞　孩抱而喪

六十千生六十百生於生藏壞斯由害人所謂人者國王一億財主導師商人父母須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢興心起意害此輩人或入阿鼻地獄或熱大熱啼哭大啼哭等活黑繩等會地獄畢此罪已生六畜中經歷劫數往來周旋乃復人身於其中間在生藏中不卒其命是故說曰在胎自敗也初生胎亦殤者或有衆生始生胎門而命終者或有衆生始欲造福功業未果便於胎門中夭命者斯由前身興心傷害彼造福人是故說曰初出亦殤既生子壞者或有衆生施功立德在諸塔寺施設園果浴池橋梁圊廁功業未就為人所害斯由先世害福德人死入地獄畜生餓鬼經歷久遠乃還復人既生離胎於中漸殤是故說曰既生子壞也孩抱而喪者或有衆生於塔寺中施功立德施設園果浴池橋梁圊廁功業已就餘功未幾便為人所害斯由前身興心傷害彼造福人身壞命終入地獄中於中畢罪生畜生中雖得為人未別白黑便於孩抱夭其命也

諸老少壯　及中間人　漸漸以次　如果待熟

昔日尊者馬聲說偈曰

或有在胎喪　已生在外終　盛壯不免死
老耄甘心受　猶樹生狂華　結實時希有
忘故必欲捨　伺命召不忍

猶彼果樹隨時繁茂狂華生長遇風凋落結實者尠或以結實遇雹墮落或有未華而凋落者或有已華而凋落者其中成實待熟落者少少爾此衆生類亦復如是於百千生其中身若一若二處胎出胎少壯老疾悉歸斯道無免此患於百千生老壽命終若一若二少壯死者不可稱計是故說曰諸老少壯及中間人漸漸以次如果待熟

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死

昔惡生明王嚴駕翼從詣後園遊觀衆果樹木行列相當彼國常禮果熟乃食終不噉生時王有教勑守園者若有果菸落墮地者不應獻上有犯此制當梟其首時守園人內自思惟此惡生明王暴虐無道殺害生類無慈愍心若當我今犯制者死在旦夕不免其困然今此園樹果衆多在樹既少墮落者衆設責我果更無於出且自逃走求出家學道即踰牆出至世尊所五體投地願為沙門佛即然可得在道次靜寂無為不興巧便坐禪誦經亦復不習戒律阿毗曇謂為行道齊是而已亦復不惟空閑曠野經行諷誦十二難得勤勞之要自憑三事不慮後緣內自喜慶我今已脫形急之患今且自安焉知餘者爾時世尊觀其人心欲使免苦濟衆厄難欲使安處善法妙堂欲拔根本離生死源將入解脫無退轉道爾時在衆便說此出曜偈曰

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死

爾時比丘聞佛所說內自然責懷慙愧心在閑靜處思惟惡露止觀之道即於彼處成阿羅漢

譬如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一陶師造作瓦器觸物不却隨其形狀亦無疑難

時拘薩羅國波斯匿王敕語瓦師使造器皿彼人事猥竟不成辦時波斯匿王內懷恚怒敕語傍臣至瓦師家毀壞其器時彼瓦師懼失命根竊自逃走至迦尸國界復於彼土造作瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐至彼國界悉使壞破所造瓦器時彼瓦師復自逃走至拘薩羅國復於彼土造立瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐使壞其器時彼瓦師財產竭盡無復生理食不充口衣不蓋形恒懼波斯匿王當取殺之便復逃走入深山中往至世尊所求為道人時佛默然聽在道次然彼人內不思惟謂為永離困厄之難不復懼彼為王所害在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助眾事永離三事不勤采習謂為行道齋是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人以免瓦器之功更不懼喪身之惱唯有五盛陰為瓦之形此為大畏無免其患瓦器雖壞不懼當墮地獄餓鬼畜生之道五盛陰為形瓦器先不造諸功德福業修諸善本無所恃怙亦無歸趣恒畏地獄餓鬼畜生爾時世尊觀察此義尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來眾生覩其大明正法久存爾時在眾使說此偈

猶如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

諸有生熟之器要當歸壞漸成糞聚無可貪者諸有生類受五盛陰為坏之器叉剎利婆羅門梅陁羅種受形分者短壽長壽饒財谷匱端正醜陋豪族卑賤有顏無顏智慧愚闇盡歸於死無常變易皆當捐棄在曠冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要達罪福之源解興衰之變遵滅度之行即於佛前得阿羅漢道

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷　人命如是

昔日有人善能織綢兼有一息意常惰懶數勸語公作應舒遲何必速疾此功適訖後更無作父告其子此功雖訖更有餘務如是語公往來數十見神識錯尋於父前肝裂命終時父見子命根已斷即捨居業出家學道雖為沙門念子在心不能捨離亦復不思惟道德專定坐禪求增上法亦復不思惟契經戒律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助眾事唯心存在念彼亡子爾時世尊以三達智觀察彼人心意所向尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來眾生覩其大明正法久存在於眾中便說出曜之偈

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷　人命如是

一切萬物皆當歸死無常變易皆當捐棄在於曠野冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要達罪福之源解興衰之變遵滅度之行即於佛前得阿羅漢道

猶如死囚　將詣都市　動向死道　人命如是

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時拘薩羅國波斯匿王敕典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大眾中逃竊得脫外假法服私為沙門然彼人內不思惟謂為永離困厄之難不復懼彼為王所害在閑靜處不

思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分
別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助
衆事永離三事不勤來習謂爲行道齋是而
已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求
證然未得果不勤求果如來世尊以三達智
觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人已
免生死賊冦之難故有餘怨五盛陰身輪轉
五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當墮
於餓鬼畜生之道爾時世尊觀察此義尋究
本末欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩
其大明正法久存於大衆前便說此偈
猶如死囚　將詣都市　動向死地　人命如是
時彼比丘在閑靜處思惟校計内自懇責解
知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰
之變斯來久矣非適今也即於佛前悔責自
改成阿羅漢道
如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還
昔有衆人在江水側坐而觀看瞻水成敗傷
害人民無復剟限或有父母妻子男女墮水
死者亦無有量其中得解脫者萬中有一於
深水得解脫者往至佛所求爲沙門佛便然
可聽在道末内不思惟謂爲永離困厄之難
不復懼彼爲水所溺在閑靜處不思道德亦
不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸
度世要亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離
三事不勤來習謂爲行道齋是而已〔二十〕不增翹
勇進求上人法然未得證不勤求證然未得
果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心
以漸化彼無疑網意便告彼人已免爲水所
溺之難故有餘怨五盛陰身轉輪五趣無有
解脫已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼
畜生之道爾時世尊觀察此義尋究本末欲
使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明
正法久存於大衆前便說此偈
如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還
是時彼比丘聞此語已内自慚愧解知一切
萬物皆當歸死無常變易不可久居恩愛別
離怨憎會苦思惟無我無人無命心意專正
趣泥洹門江水所漂蓋不足言死河所溺永
劫不解當求方便去離駛流爾時比丘聞佛
切教心開意解憺然無想即於佛前離生死
難成阿羅漢三自稱善快哉福報所願者得
爾時座上無數衆生聞此比丘成道果證皆
發無欲清淨之行皆得須陀洹果
所造功勞　永世乃獲　如杖擊水　離則還合
昔佛在毗舍離城甘棃園中爾時衆多比丘〔廿一〕
觀見土界國豐民盛所居平正穀食豐賤縱
情恣意不隨法禁上下相慢各謂眞正爾時
世尊愍彼愚惑以種種方便導引法味即集
大衆告諸比丘夫爲智者以譬喻自解猶如
地界水滿其中東西南北地無空缺處有一
瞎鼈無數千劫不可稱計生長於水有一薄
板縱廣一肘唯有一孔爲風所吹然彼瞎鼈
經歷百歲一舉東看風吹板在南方云何比
丘彼瞎鼈者爲值孔不對曰不也世尊復經
百歲復得南看風吹板復在西方云何比丘
彼瞎鼈者爲值孔不對曰不也世尊如是四
方隅角亦復如是云何比丘彼瞎鼈者會當
值孔不乎對曰不也世尊時諸比丘白世尊
曰此瞎鼈身會當與孔相值不也世尊告曰

此事極難時乃有相值期爾受畜生身復難於此畜生求人復甚難於此如是比丘人身難得雖得爲人值命促短不類古人壽命無量毗婆尸世尊出現於世如來至真等正覺自佛去世人壽七萬歲復有佛出名曰式棄如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊彼佛去世後人壽六萬歲爾時有佛名曰毗尸波皆如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出現於世彼佛去世後人壽五萬歲爾時有佛名曰迦鳩留如來至真等正覺十號句義出現於世彼佛去世後人壽四萬歲爾時有佛名曰迦那迦牟尼如來至真等正覺十號句義彼佛去世後人壽二萬歲有佛出世名曰迦葉如來至真等正覺十號句義彼佛去世後人壽百歲我今出世名釋迦文如來至真等正覺十號句義比丘當知極壽百歲出者無幾壽百歲者時時乃有是故說曰所造功勞永世乃獲古人積德壽命無量衆行備具亦無疾病凶疫惡氣人壽八萬四千歲時有三疾患一曰所欲二曰飢渴三曰衰老如今比丘五濁鼎沸世人壽極短四百四病纏裹人體尊者馬聲亦作是說

諸患集爲體　爲老死所伺　毒劒熾火逼
萬患守營衛

是故說曰所造功勞永世乃獲以杖擊水離則還合如今比丘人命危脆不可久保誰當貪慕願受此生唯有凡夫無知之人願生三有時諸人民聞佛所說皆發清淨不退轉行

譬如操杖　行牧食牛　老死猶然　亦養命蟲

昔佛在摩竭國界羅閱城中佛將阿難著衣持鉢道見有人驅牛千頭就其美草放煙臑候佛問阿難汝見有人驅放羣牛不乎對曰唯然見之佛語阿難此羣牛本有千頭在外膽守掌不牢固爲虎惡獸所見噉食死者過半餘不覺知方相抵觸跳踉喚吼傷其無智何乃甚哉佛語阿難衆生處世亦復如是計於吾我不知非常貪著五欲養育其軀快心極意共相殘害無常宿對卒至無期懵懵不覺何異於彼羣牛者乎雖好水草長養其膚但促其命無益於己佛還精舍以此因緣誡勵衆會四輩弟子中有二百餘人聞法意悟得六神通成阿羅漢佛告比丘或有衆生應聞切教而得度者或有衆生應聞妙智思惟分別而得度者或有譬喻而得度者或有愚闇趣聞一句便得度脫應聞喻者此偈則是其義隨時料量而得度者是故說曰譬人操杖其事如斯

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

佛告比丘夫人處世所行不同所見亦異一日過去人命隨減雖壽百年卧消其半便與衆會而說此偈

夫人欲立德　日夜無令空　日夜速如電
人命迅如是

時來會者觀察此義分別修行日夜已過死緣難計愚人依憑染著受有當念勤加興勇猛心無失軀體是故說曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

汝等比丘當明此理大海江河猶有枯竭萬

仞大魚曝脊在外況是少水而不然乎或有時溝澗暴雨溢滿流疾趣下聲震四遠彼岸人喚此不聞聲此間人喚彼不聞聲或時溝澗水盡無餘四趣衆生雖受形分命則隨滅如少水魚斯有何樂或有衆生壽命極長諸天壽八萬四千劫地獄壽一劫畜生與地獄同壽餓鬼壽命無有限量如尊者滿願至時持鉢正服入弗迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼報彼曰汝今見我耶比丘報曰我先見矣鬼復語曰我夫入城于今未還故於此立自待夫主爾比丘問曰汝夫入城爲何所求時鬼報言今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城經幾許時然彼城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗已來今爲第七我夫入城經爾許時餓鬼受形壽不可稱亦無剎限然人受形極壽百歲雖出無幾是故說曰如少水魚斯有何樂故別說人不墮四趣

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有四夜睡眠者少覺寤者多云何爲四女與男想睡眠者少覺寤者多男與女想睡眠者少覺寤者多三曰盜賊睡眠者少覺寤者多比丘求定勤修正法睡眠極少覺寤者多三覺夜長修正法比丘不覺夜長疲惓道長愚生死長莫知正法佛在舍衛國祇洹阿那邠邸阿藍有一梵志緣本宿世造立功業緣至應度暫聞此偈愚生死長然彼梵志多饒財寶僕從給使居業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙女人姿容一以無闕時彼梵志內自思惟我宜往彼至如來所當來諸佛爲有幾乎梵志出城至祇洹精舍到世尊所共相問訊在一面立叉手合掌白世尊曰願欲所問若見聽者敢自陳啓世尊告曰恣汝所問如來爲汝敷演其義梵志白曰云何世尊於當來世爲有幾許等正覺耶世尊告曰將來世諸佛數如恒沙時彼梵志聞佛所說欣喜踊躍不能自勝善心生焉當來諸佛數如恒沙於諸佛所善修梵行興功立德爲福不惓然吾處世饒財多寶僕從給使居業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙我依此業便當分檀布施有所求索不逆人意爾時梵志聞佛教誡戢在心懷繞佛三帀舉手辭讓便退而去爾時梵志行道不遠復作是念我向所啓問將來佛然吾退忘不問過去諸佛世尊我今宜還至世尊所問過去佛梵志即還至世尊所共相問訊在一面立爾時梵志白世尊曰過去諸佛爲有幾所佛告梵志過去諸佛數如恒沙梵志復前便自悲泣並自舉聲而作是說愚處生死纏綿積久恒沙諸佛吾不及覩斯何苦哉復自投地宛轉自責斯由放逸行不從本使我退在處凡夫地或在泥犂地獄畜生餓鬼長夜受苦刀山劒樹火車鑪炭或伏雪山劫敗乃移或處炙獄受痛無量雖出爲人值生邊地有佛興出不值不覩先有比丘教誨我言愚生死長誠哉斯言我今宜加精勤用意自歸如來復待將來諸佛爲乎田業妻婦斯是外役何必貪慕毀敗聖

教爾時梵志叉手合掌佛前長跪白世尊曰唯然世尊聽爲道次得修梵行爾時世尊告諸比丘汝等將此梵志教授威儀度爲比丘比丘受教即度爲沙門在閑靜處思惟校計修上人法所以族姓子出家學道剃除鬚髮著三法衣以信堅固於家出家修無上梵行潔身受證以自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之已得爲道在無餘境得阿羅漢果爾時世尊觀察此義思惟本末亦使諸比丘速取滅度爲後衆生現其大明然熾正法久存於世重與梵志而說此偈

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

昔佛在摩竭國道場甘梨園北石室精舍中時有一男子將從嚴駕隨大導師入海採寶餘小賈人以類相從飲食醼樂施諸貧窮沙門婆羅門以得入海採致珍寶還至平岸共相娛樂飲食歡醼日日不斷時彼一人飲食麤惡唯服麨而已不改常儀然復多財珍寶所獲無量時大導師語其人曰汝今處世饒財多寶少有比類何爲自困不肯食噉夫人處世當行二業一者廣施二者自食彼人聞已心不納受乃更懷恨漸至憂悴語導師曰吾設食噉無以濟彼妻婦男女後遇疾急竟不至家中道無常彼大導師說斯偈曰

夫人慳貪　貯聚財産　念家悕饍　不覺命終

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼導師興工採寶中道無常爾時世尊以此因緣觀察此義思惟本末欲使諸比丘示現滅度爲後衆生現其大明然熾正法久久於世爾時世尊便說斯偈

非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

時諸大衆聞佛所說心開意悟興功立德拯濟窮乏持齋修戒歲三月六未始有闕四事供養衣服飯食牀坐臥具病瘦醫藥須衣與衣須食與食財寶七珍金銀珍寶琿磲碼碯眞珠琥珀有求索者不逆其意遠來久住經過人者皆悉供給華香脂粉亦用給與無所悋惜無數大衆猒患生死除貪著意執信堅固出家修道修增上法無退轉意各以次第成阿羅漢道

出曜經卷第一

音釋

罽賓 梵語也此云賤種罽居例切　嶷 魚力切　䂮 力灼切　蠰佉 梵語也此云月王名也蠰泱陽切佉丘迦切　錠 徒徑切燈也　晡 奔謨切申時也　胖脹 胖匹降切脹知亮切　噉 徒濫切食也　噆嗽 噆作荅切齧也嗽色角切吮也　鵄 尺之切怪鳥也　哽咽 哽古杏切咽壹結切哽咽悲塞也　胜 部禮切股也　膊 伯各切臂膊也　踝 戶瓦切腿兩旁曰內外踝　髑髏 髑徒谷切髏盧侯切髑髏頂骨也　耄 莫報切八九十曰耄　滓 壯士切澱也　舁 羊諸切對舉也　斲 竹角切斫也　閃 失冉切大閃也　蹐 祥亦切踐也　殤 尸羊切殀也　圊廁 圊七情切廁初吏切圊廁溷也　尠 息淺切少也　蓏 郎果切蓏實也　県 古堯切倒懸首也　埏埴 埏尸連切埴永職切埏埴和黏土也　皿 眉永切食器　坏 鋪杯切未燒瓦器也　杼 直呂切機杼也　罽 居例切毛布也　駛 爽士切疾也　劑 才詣切分劑限量也　脃 此芮切物易斷也　跳踉 跳他弔切踉龍張切　麨 尺沼切乾糗也

出曜經卷第二　廣二

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無常品之餘

千百非一　族姓男女　貯聚財產　無不衰喪

衆生居世馳趣四方貪求財貨興欲無猒盛夏冒炎冬履嚴霜飢寒勤苦艱難憂慮萬失一獲猶用自慶施心難果意不開悟既自不食復不施人雖饒寶貨與無不異彼禪之人莊以七寶雖目視之意不甘樂以慳貪故流轉生死從今世至後世爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢觀了衆生馳趣四方貪求財貨不顧後慮皆為愚惑所見迷誤世尊以此因緣尋究本末為諸比丘導引法味亦為將來衆生示現大明熾然正法久存於世三世諸佛盡見將護爾時世尊於大衆中而說此偈

千百非一　族姓男女　貯聚財產　無不衰喪

時世座上數千萬人聞佛所說專意聽受各隨所念成得果證

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異梵志至世尊所共相問訊在一面坐爾時梵志白世尊曰願欲所問若見聽者乃敢陳啓佛告梵志恣汝所問如來當為敷演其義梵志白佛云何世尊以何因緣今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛佛告梵志有三因緣使衆生類轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛云何為三於是梵志今世衆生貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見時彼衆生為此三事所見染汙風雨非時災害毒流所種穀子各失時節轉不成熟若彼衆生所食之物或生或熟饒諸疹疾疫氣縱橫死者塡路不可稱計是謂梵志最初因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛風雨非時災害縱橫所種穀子失時不收轉不成熟苗亦不生人民飢饉餓死者衆是謂梵志第二因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損不見熾盛復次梵志如今國王貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見治化失度拓境無猒越界攻伐共相傷害刀劍矛箭共相斫射殺者無數不可稱量是謂梵志由三因緣使此生類災害橫起飢饉餓死攻伐無道佛說此已告目連曰吾患脊痛還詣靜室汝今專意與梵志論兼與來會永除狐疑對曰如是世尊爾時世尊襞鬱多羅僧枕僧伽棃右脇倚地脚脚相累係念在明時大目連曰汝今諦聽善思念之梵志對曰願樂欲聞目連以偈告曰

今觀此土境　及諸衆果樹　山河流泉源
江海逝不停　昔人占固守　今為斯所在
寧轉尊法輪　示現天世人　不樂取命終
竟知趣何方　欲覓皆舊人　如今不見一

廣說如舊文梵志聞偈心開意解即履道跡是故說曰常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死此是其義

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一孤母而喪一子得此憂惱愁憒失意恍惚倒錯譬如狂人意不開悟出城至祇洹精舍轉聞人說佛為大聖天人所宗演說經道忘憂除愚無不照鑒無不通達於是孤母往至佛所

作禮長跪白世尊言素少子息唯有一息卒
得重病捨我喪亡母子情慇不能自勝唯願
世尊垂神開化釋我憂結佛告孤母汝速入
城遍行街巷有不死家者求火持還孤母聞
已歡悟踴躍入舍衛城至一街巷家家告曰
此中頗有不死者乎吾欲須火還活我息諸
人報曰我等曾祖父母今爲所在汝今荒錯
何須至巷誑有所說所至之家皆言死亡形
神疲倦所求不克便還歸家抱小小兒至世
尊所頭面禮足白佛言受敕入城家家乞火
皆言死喪是故空還佛告孤母夫人處世有
四事因緣不可久保何謂爲四一者常必無
常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者
彊健必當死趣死向死爲死所牽無免此患
佛告孤母汝今何爲不自憂慮何不廣施持
戒修齋月八日十四日十五日任力堪能給
施孤窮沙門婆羅門遠行久住暫停止者果
獲其福不可計量孤母白佛言我今愛子入
骨徹髓爲彼于故不惜身命爾時世尊欲化
彼人令得開悟即化作四大火坑圍繞孤母

之身火氣逼身以兒自障兒復呼喚不堪火
痛佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓
寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但
當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄
火然痛苦無量畜生愚惑懷癡爲苦餓鬼福
尠以飢爲苦能自利者乃得行道修諸善本
分檀布施持戒忍辱不生地獄畜生餓鬼受
諸苦惱受天人福漸近泥洹時彼孤母聞佛
所說極深之法還自思惟內心懇責猒患恩
愛除去想著便念世間不可樂想思惟分別
五盛陰苦即於佛前諸塵垢盡得法眼淨成
須陀洹爾時世尊觀察此義尋究本末爲後
衆生開演法門便於大衆而說此偈
常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死
衆生相剋　以喪其命　隨行所墮　自受殃禍
一切衆生蜎飛蠕動蚑行喘息有形之類皆
歸磨滅無免死患隨行所造而受其報爲善
受福惡則禍隨如影隨形有何可免以此因
緣故說此偈爾
惡行入地獄　修善則生天　若能修善道

無漏入泥洹
昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所時彼城中疫
氣災害毒出縱橫人民死亡不可稱限世尊
以天眼觀清淨無瑕穢諸行惡者死入地獄
復有比丘猒患生死觀此四大無可貪慕臭
穢難近便入無餘泥洹而般泥洹爾時世尊
觀察此義尋究本末爲後衆生示現大明亦
使正法久存於世時諸大會聞佛所說皆發
無上正眞道意
非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死
昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所時有梵志
兄弟四人各得五通自知命促近在不遠却
後七日皆當命終思共議言我等弟兄五通
通遠以己神力翻覆天地現身極大手捫日
月移山住流無所不辦寧當不能避此難也
第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無
常殺鬼安知我處第二弟言吾入須彌山腹
中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我
處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼

安知我處第四弟言吾當隱大市之中衆人
猥鬧各不相識無常殺鬼趣得一人何必取
吾四人議訖相將辭王吾等計筭餘命七日
各欲逃走欲求多福王尋告曰善進其德於
是別去各適所至七日期滿各從其處而皆
命終處虛空者猶如熟果自然凋落市守白
王有一梵志卒死市中王乃醒悟禍災無常
四人避對一人已死其餘三人豈得免乎爾
時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知四梵志避
無常對各求度世免濟其難然其宿命終不
可避以此因緣尋究本末欲使後世人亦其
大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆
中而說此偈
非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死
老見苦痛　死則意去　樂家縛獄　貪世不斷
昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所衆多比丘白
世尊曰如來今日爲觀何義有何事故捨人
間之樂極世之美出家學道爾時世尊與諸
比丘廣演生經汝等諦聽善思念之戢在心
懷吾今當說極微之法諸比丘對曰願樂欲
聞世尊告曰爾時世尊廣與比丘生經比丘
當知父眞淨王敕諸臣佐吾今欲出後園觀
看可速嚴駕羽葆之車爾時臣佐至眞淨王
所而白王曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕
羽葆之車時王聞此語歡喜踊躍不能自勝
告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁
憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右
翼從各十五部除前後導引比丘我時至後
園觀看見有老人形衰色變皮緩面皺拄杖
呻吟氣力枯竭時問御者斯是何人形衰色
變乃至於斯御者報曰此是老人太子問曰
何謂爲老御者報曰所謂老者形衰年邁伺
命旦夕衰耗之法漸近死趣故謂爲老我時
比丘復問御者吾亦當復有此衰耶御者報
曰尊及人天皆有斯患無免此者時我自念
夫人受形皆有此患貧賤富貴皆當有此便
敕御者迴車歸宮清淨自守思惟道德時眞
淨王問彼御者太子出遊觀看得逐意乎御
者曰太子出遊竟不至園王問御者曰以何
因緣不至園觀御者報王太子出遊中道見
老人形變色衰憂思而還時眞淨王得此惆
然吾先有教令敕語街巷諸有不淨穢汙之
物無令太子見之若有犯者左右前後當誅
七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨
居天所化故也時我比丘復作是念衰老年
邁非適今有人出胞胎已受形分則有衰老
及出胞胎行步出入年盛力壯漸微轉衰皆
有此患時我比丘竊說偈曰
少時意盛壯　爲老所見逼　形衰極枯槁
氣竭憑杖行
是時比丘吾出遊觀先見此變如是數日復
告御者吾欲出遊至後園觀速疾嚴駕羽葆
之車爾時御者至眞淨王所而白王曰太子
欲出後園觀看被敕嚴駕羽葆之車王聞此
語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出
後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集
諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前
後導引比丘我時至後園觀看見有病人形
羸吐逆臥大小便蠅㗭其身水腹萎黃臭穢

難近時我比丘問彼御者斯是何人御者對
曰病人也何謂爲病對曰病者風差火錯心
無歡樂衆疹集聚食則不消惡聞人聲故謂
爲病時我問彼御者吾亦當復有此患耶御
者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作
是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求
乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患
時眞淨王問彼御者太子出遊後園觀看爲
適意乎御者報曰太子出遊竟不至園王問
御者以何因緣不至園觀御者報王太子出
遊中道見病人形羸吐逆卧大小便蠅㜸其
身水腹萎黃臭穢難近時眞淨王得此惘然
吾先有敎敕語街巷諸有不淨穢汙之物無
令太子見之若有犯者左右前後當誅七家
即遣尋究無有家聚所以然者以其淨居天
所化故也時我比丘復作是念夫人受形必
有此苦古來有是非適今也時眞淨王使作
是念太子出遊所見瑞應憂念世間必不樂
家會當出學吾今當倍彼直衛侍護左側娛
樂其志復經數日敕告御者吾欲出遊觀看

速疾嚴駕羽葆之車王聞此語歡喜踊躍不
能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能
除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部
軍左右翼從各十五部除前後導引我時比
丘至後園看見有死人宗族五親散髮蓬頭
呼天叩地圍遶啼哭時我比丘問彼御者斯
是何人宗族五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶
啼哭御者報曰死人也問曰何謂爲死御者
報曰所謂死人恩愛已離無復命根妻子五
親永與世別風逝火滅水消土散各在異處
蒐神遷轉形如乾木無所覺知故曰死也我
時比丘問彼御者吾亦當復有此死耶御者
報曰尊及天人皆有此患無有免者時我比
丘復作是念夫人處世不免此患至後園觀
竟何求乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲
除其患時眞淨王問彼御者太子出遊後園
觀看爲何適意乎御者報曰太子出遊竟不
至園中道見死人於是便還時眞淨王得此
惘然吾先有敎令敕語街巷諸有不淨穢汙
之物無令太子見之若有犯者左右前後當

誅七家即遣尋究而無有家所以然者以其
淨居天所化故也時我比丘便作是念咄老
病死無免之者吾今宜可善求巧便出家學
道時我比丘即捨家出求無上道成最正覺
今得爲佛度脫萬民皆由積行無戀慕心今
我出現自致正覺爾時世尊觀察此義尋究
本末爲將來衆生示現大明亦使正法久存
於世時世尊在大衆中而說此偈

老見苦痛　死則意去　樂家縛獄　貪世不斷

諸比丘聞佛所說踊躍歡喜即從座起禮佛
而去

老則形變　喩如故車　法能除苦　宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比
丘白世尊曰如來今日年已耆老肌膚舒緩
不與常同佛告比丘如是如是如汝所言我
年已老設當持戒梵行比丘以如來身安處
高牀周行四海雖興恭敬以報重恩然我本
修無憍慢心自證成佛吾不說是老則形變
喩如故車所謂故車者王家所造或以金銀
刻鏤作車或水精瑠璃雜廁其間經年積歲

猶有朽敗況四大身筋纏血澆衆事合集乃成此形父毋所造十月懷抱推溫去濕隨時瞻視乃名爲人唯有明智能除此苦以法自將訓誨未悟加以權化應適無方宜以力學者稱佛世尊誘導之言以無諛諂蠲除妄見不犯身口意行以第一義充飽一切將育衆生行不漏失無懼畏者謂佛世尊如來弟子教訓弟子以禁防非爾時世尊知彼內心有所趣向尋究本末亦與後世衆生示現大明使正法久存於世在大衆中便說此偈

老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學

諸比丘聞佛所說歡喜作禮而去

咄嗟老至　色變作耄　少時如意　老見蹈蹦

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時尊者阿難著衣正服偏露右臂長跪叉手白佛言世尊今觀如來形變色微諸根舒緩形狀轉朽眼根耳鼻舌身諸根不與常同佛告阿難如是如是如汝所言所謂老者能使極妙殊特之容變爲異色諸根具滿能使缺漏與病結伴與死並流色力豪貴財富盈溢能使闕減身體平正內理充滿能使僂步憑杖而行髮如紺青亦如蜜王猶如純墨能使變白髮落不住眼如牛瞬白黑分明能使目中生膚睆腎額如油光晃昱照曜能使面皺狀如皮焦齒如白珂亦如白雪新穀牛乳如烏鰄魚紕白胞滿上下齊平觀無猒足能使凋落虫齲疼痛取要言之於揵沓和阿須倫迦留羅甄陁羅摩休勒人及非人能使衰耗無少壯心病中之苦莫甚於老是故說曰咄嗟老至色變作耄少時如意老見蹈蹦如來世尊以三十二相而自纓絡八十種好莊嚴其身圓光七尺無冥不照八種音聲遠震十方猶爲老病所見蹈蹦況處凡夫得免此乎以此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世於大衆中故說斯偈

雖壽百歲　亦死過去　爲老所壓　病條至際

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲天人龍鬼衆生之類廣演法教時國王波斯匿毋年過百二十卒得重病非醫藥所療神祇不能救不經日夜遂便命終王及大臣如法葬送油酥華香事事供養安厝神廟給人瞻守葬送已訖還過佛所如故王法除去五飾前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣服塵土形變色異何所施設乃至於斯王白佛言國太夫人年過百二十間得重病奄忽無常向送靈柩殯葬始訖今還城池過覲世尊佛三達智知而問曰云何大王夫人生世有不死者乎王白佛言人生於世無有不死佛告王曰自古迄今大畏有五不可得避應老之法欲使不老者此不可得應病之法欲使不病此不可得應死之法欲使不死此不可得應磨滅之法欲使不磨滅此不可得應盡之法欲使不盡此不可得是謂大王此五不可得法不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五江流晝夜不息人命駛疾亦復如是爾時世尊漸與波斯匿王說微妙法論講不退轉要所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患大王當知生則老至病無光澤合會必離是世常法如電歷目擊石現火人命劇是有何可樂衰變之法欲使

久存者此事不然爾時世尊以此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆中與波斯匿王而說斯偈

雖壽百歲　亦死過去　爲老所壓　病條至際

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者古者國王諸佛眞人五通仙士亦皆過去無能住者空爲悲戀亡者爲福不倦福追冤靈如餉田夫王猶此緣廣設福業福祐助人如憑彊杖佛說此已王及四輩諸來會者莫不歡喜忘憂除患豁然啓悟尋從座起遶佛三帀作禮而去

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海卒涌大濤越海境界有三大魚隨上流處在淺水自相謂言我等三魚處在厄地漫水未減宜可逆上還歸大海有礙水舟不得越過第一魚者盡其力勢跳舟越過第二魚者復得憑草越度第三魚者氣力消竭爲獵者所得時獵者便說此頌

第一處未然　必當被傷害　憑草計現在

彼命得脫死　二魚俱得免　以濟危脆命

愚守少水池　受困於獵者

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼三魚逆濤波二魚得濟一魚受困復見獵者而作斯頌因此緣本尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久存於世即集大衆說斯頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

所謂是日已過者或刹利婆羅門長者居士若復少壯盛年老邁俱同此日共有損減之逝晝夜不停命變形羸氣衰力竭速迅於彼如少水魚者或爲虛空飛鳥濤河白鵠鶬雀青鶴水鳥黑雞亦爲世人男女獵師羅網捕取鉤餌懸弶處在淺水一命萬慮受形於水喪命在水衆苦難尋有何可樂是故說曰如少水魚斯有何樂

逝者不還　晝夜勤力　魚被熾然　生苦死厄

昔佛在摩竭國界善勝道場集諸修行之士處高山者或在深窟隱形不出然彼行人隨時行道瞻相時氣春節以至觀諸樹木悉皆蓓蕾色如水精漸轉敷華復見溝澗水流澄清靜無聲響時彼行人心則念言時不假借萬物並生爾時行人下山詣村家家乞食見諸男女飲食歡醼共相娛樂行人問曰斯是何人前人對曰某村某家姓號如是某家子者某父所生時修行人復自念曰今此內物悉皆孚乳知某萬物日滋日長還入深山靜默自修復至秋節下山詣村人間乞食見諸樹木漸皆凋落霜雪加被葉落凝凍復見溝澗水竭枯涸指刺不軟時修行人內自忖度今外萬物皆悉凋落時不再鮮華不重茂誠哉斯言復見人間村落城郭男女大小共相捞抱散頭垂髮搥𦙶自摑高聲啼哭不能自止時修行人問彼人曰此是何人哀號啼哭乃至於斯某村某家兒亡女死或父母終是故村落號悲如是行人聞已而自思惟今此內物已復凋落已知內外衰耗法至即還深山內自校計結加趺坐或坐繩牀或坐樹下專心定意不興亂想觀內外性實皆無常便與日轉不停住想云何爲日轉計春至秋計

秋至歲計歲至月計月至半月計半月至日數計日數至時計時至晝夜計晝夜至動轉計動轉至出入息計出入息至盡無餘以至於盡方知盡空萬物無有已知無有則知何起本滅亦無跡或時行人行起有蹤滅無有跡方自覺悟憶如來一切無常亦無窠窟有時行人觀察前行積時累日乃得消滅復憶佛語如來亦說無常者苦也時修行人內自忖度生死如是誰肯樂者心已猒患不染四流願於泥洹速取滅度或於中間得須陀洹斯陀含阿那含果阿羅漢果爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼行人處在深山精勤學道不斷聖族因此緣本尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久存於世即集大衆而說斯偈

逝者不還　晝夜勤力　魚被熾然　生苦死厄

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復返

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸佛世尊凡常說法相時相宜觀察人意或有衆生計身是常昨五陰身今日不異愚者意迷謂陰不衰猶河逝駛前非後流後非前流去者永逝來者不停人亦如是前行非後行後行非前行造功德人比丘比丘尼優婆塞優婆夷觀四大身以譬流河分別思惟至無漏境優婆塞優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果比丘比丘尼得阿羅漢爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼四部衆分別五陰成敗所趣爾時世尊尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世爾時世尊集於大衆而說頌曰

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復返

四部之衆聞佛所說歡喜而去

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然

昔佛在毗舍離城獼猴池側普集講堂所佛告諸比丘或有衆生自怙盛壯力無儔匹或恃無病自保康寧或恃財富生業無量或恃豪貴宗族成就或有老者集在衆中爲人所毀稱爲棄物爾時世尊觀察人心有是非欲使衆人改往修來故說斯頌時毗舍離諸童子等聞此教或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意暖法頂法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣尋究本末爲後世人現其大明亦使正法久存於世即於大衆而說頌曰

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然

時諸童子聞佛所說作禮而去

是身不久　還歸於地　神識已離　骨幹獨存

昔佛在毗舍離甘梨園中爾時阿梵和利自怙色貌與世無雙進過人貌退及天形形範端嚴視無猒足然家裏財富不可稱限饒財多寶七珍備足時阿梵和利嚴飾羽葆之車自嚴莊校飾沐浴澡洗香華芬熏往至佛所頭面禮足在一面住是時衆多比丘欲愛未斷在凡夫地見阿梵和利來至佛所皆興愛欲起不淨想佛知其意即告之曰云何比丘阿梵和利者受四大形臭處穢汙無一可貪

比丘當知此阿梵和利如是不久當卧好高廣牀上衣裳芬熏價直一億於彼牀上忽然命終舁詣冢壙取耶旬之時諸比丘聞之愕然無常迅急不避老少此人形貌世之希有受如是形便當棄捐在于冢間爾時世尊以此因緣尋究本末爲後世人示現大明亦使正法久存於世即於衆中而說頌曰其中四部衆聞此敎誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法或得須陁洹果斯陁含果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣而說頌曰

是身不久　還歸於地　神識已離　骨幹獨存

時諸大衆聞佛所說歡喜而去

是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患

昔佛在迦惟羅國尼拘類園中彼國人民恒自恃怙豪族富貴力勢彊壯所行自由誇無儔匹彼有一人族姓最彊身生瘡痍膿血流溢晝夜不息臭穢不淨見皆掩鼻疼痛苦惱衆人見者無不厭患佛知其心而告之曰夫人受身四大一類六門流溢與彼不異一切人身患苦之室安止苦惱憂畏萬端時諸釋種聞佛敎誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法或得須陁洹果斯陁含果或有興發求無上道或求辟支佛道阿羅漢道爾時世尊以此一偈化彼釋種

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園如一長者請佛及比丘僧時比丘僧往彼家如來不往遣信迎食所以如來遣信迎食有二因緣云何爲二一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰牡開一房門見一比丘抱患頓篤卧大小便不能轉側爾時世尊知而問曰汝有何患卧著牀褥大小便利不能轉側時彼比丘受性質直內無姦宄報世尊曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勸佐瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處爾時世尊躬抱出在門外除去不淨滫洗坐具復取淨水用洗其身便與著衣敷新坐具還卧房中如來躬自舒手爲枕告比丘曰汝不加勤求增上法未獲者獲未得者得未受果證令受果證設不用意受此法者便當更受劇是苦惱爾時世尊漸與說極妙法無數方便勸使勇猛思惟道德即從座起還閉房門詣普會講堂勑語侍者汝今速集舍衛城中諸現在比丘即詣普會講堂比丘已集世尊告曰汝等比丘無父無母無弟無兄亦無姊妹亦復無有宗族五親不相瞻視各相捐棄此非其宜便爲外道異學梵志所見嗤笑瞿曇沙門乃無毫釐慈心視人形命如視瓦石死者孤窮無瞻養者我法齊整上下和順汝設爾者便屈於彼自今已始弟子侍師事如父母至死不捨師看弟子視如己息隨時將息至死不捨師徒相慈恩流永劫所有什物平等分布設無什物當詣廣施之家勸令修福若少知識當詣賈家分衛乞食好者給病惡者自食其瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘世尊去不久便自思惟受此四大衆苦湊集是身何用

漏諸不淨為病所困不脫老死宜可自謹承修佛語即捨形壽入無餘泥洹境而般泥洹爾時眾多比丘持鑰牡開門見彼比丘已捨形壽即白世尊抱患比丘今已命終不審魂神為生何處在何道種佛告比丘彼病比丘素積善行吾與說法意尋開悟後便意猛向法次法分別深法此族姓子已取泥洹沒等宜可供養舍利爾時世尊觀察此義已欲使正法久存於世為將來眾生示現大明於大眾中而說頌曰

是身何用　恒漏臭處　為病所困　有老死患

眾生聞佛所說歡喜奉行

是身漏臭處　眾疾集普會　無患第一滅　安隱永休息

是身漏臭處者眾患穢汙人所惡見瘡痍眾苦漏諸不淨眾刺之首無常變易法應磨滅苦中之苦莫甚於陰當求巧便離四大身善謀權慧求於出要一切眾惱永息無餘故曰盡也已盡虛者空寂亦無生滅著斷之二無患第一滅者安隱無憂喜想安隱永休息第一滅盡無餘泥洹時諸會者聞佛說此義歡喜而受作禮而去

暑當止此　寒雪止此　愚多預慮　莫知來變

昔有長者造立屋舍春秋冬夏各立堂室任情自用不奉禁戒歲三月六初不防制財富無數慳貪不施亦不給與沙門婆羅門亦不信有今世後世放逸自恣慳貪難化不識道德不計無常更作好室前房後堂清涼之臺冬溫之室東西起舍數十餘間風刀解形忽然無常佛以天眼清淨無瑕穢見此長者卒便命終存在之日無有慈恩加被眾生但有勞役於餘人民意所規廓竟不充願爾時世尊在諸大眾中欲現其義宣暢本源亦使將來眾生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大眾而說頌曰

暑當止此　寒雪止此　愚多預慮　莫知來變

時諸會者聞佛所說歡喜奉行

生子歡豫　愛染不離　醉遇暴河　溺沒形命

昔有居士財富無數家裏庫藏七寶充滿金銀珍寶硨磲瑪瑙真珠琥珀七珍具足奴僮僕從象馬車乘穀儲倉庫一以無乏唯闕無息以繼後嗣彼以子故求禱諸神或跪舍神城神陌諸神或跪諸神先祖父毋山神樹神天地神下至墓堆穢惡之神盡向跪拜竟不充願亦不生子晝夜愁憂漸以生疾今我家裏財寶無數難得之寶盡在我家又復無息承繼我後若我命終所有財貨盡沒入官念此傷悅知復如何斯人有幸疾漸瘳降未經旬月便生一息端正無雙世之希有面如桃華眾相具足父母見已歡喜踊躍不能自勝復請比居諸村落人飲食歡醼作倡妓樂終日自娛或耽醉睡眠無所覺知時有大水暴長駛流盡漂沒死無存活者爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此長者成敗所趣因此緣本尋究根源欲使後世眾生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大眾而說頌曰

生子歡豫　愛染不離　醉遇暴河　溺沒形命

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有子有財　愚唯汲汲　命非我有　何有子財
愚蒙愚極　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

昔佛在毗舍離獼猴池側高講堂上爾時衆多童子等善知射術箬箬相拄於術上彼最爲第一自恃高族與世無雙處閻浮利內無及我等正使有憂慮者子今與世無雙豈有姦賊侵欺我等兒復自惟吾久有技必勝衆人各相憑侯覓不自濟無常對至迸在異處是故頌曰

在衆疾姓流　目覩兄弟親　爲死使所追
被害無有退　死使有數種　親族所在救
積財無有數　爲賊所燒燭　火熾以水滅
以蓋除彼明　恚以毒藥去　呪術除非邪
暴象以鉤牽　牧牛以杖將　此衆皆有樂
無常難可保

無常力勢　不可恃怙　知死命終　然不久住
一切皆盡　無覺知者　爲世所毀　流轉諸趣

時諸迦惟羅越國釋種聞佛所說知已射術無有罣礙與流離王共鬪以箭相射或殘眉毛或殘鬚髮無形傷損流離王尋欲退還諸臣前諫諸釋種等奉修戒律皆成道果雖有射術無所損害時流離王漸皆前進諸釋退還固守城門遣使白佛今日窮急爲流離王所攻世尊告曰若開門者有所傷損不開門者無所傷損時彼信使還至釋所而語釋言如來有教若開門者爲王所害不開門者不爲王所害諸釋聞語已重關閉固瞻守門戶時流離王屯守城門語釋種曰速開城門兩家共和無所傷損其中釋種宿緣牽者皆稱開門無宿緣者承如來教不肯開門舍馬釋種先在城外與流離王戰殺七萬衆生拔象牙傷殺無數衆生舍馬釋種語流離曰室婢生子要莫退還須我入城更備戰具是時城中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計即遣喚舍馬釋訶止責數非釋自稱釋汙染我釋種汝今已毀名速出國去不須住此城速去不須住時舍馬釋即出城去時流離王復令開門宿緣釋種語諸釋言但速開門此婢生子何所堪辦無緣釋種等語諸釋言如來有教若開門者有所殺不開門者無所殺時流離王復逼城門時摩訶男釋語流離王曰聽我一願若見許者便當自陳王報釋言恣汝所說吾不相違時摩訶男釋前白王言聽我入水經時令諸釋種各得免脫時摩訶男釋即入水以髮繫樹根没死水底時諸釋皆得逃走時流離王遣人入水看舅男釋入水何乃稽遲尋入水云摩訶男釋已死於水時流離王取七萬釋種成須陀洹果者生埋在地暴象踐殺宿緣對至無所恃怙爾時世尊語毗舍離諸童子等空可爲地地可爲空宿對因緣不可逃避以此因緣尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世在大衆中而說頌曰

非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

時諸四輩之衆聞佛所說歡喜而去

爲是當行是　行是事成是　衆人自勞役
不覺老死至　飢餓乏漿水　如窮鹿奔池
爲獵者所射　不念斷欲愛　如是求方便
分別此形體　老死忽然至　不至究竟界

衆多衆生志行不同所作各異所修善本亦

不足言意著外役不念內法不念死命意恒計常昔罽賓國兄弟二人一人出家得阿羅漢道一人在家修治居業爾時兄數至弟家教誨弟言布施持戒修諸善本生有名譽死墮善處弟報曰兄捨家作道不慮官私不念父兄妻子亦復不念居業財寶若被毀辱不懷憂慼若遇歡樂不孚用喜數數諫誨不從兄教弟後遇患忽便無常生受牛形爲人所驅馱鹽入城時兄羅漢從城中出即向彼牛而說偈曰

脊負爲重擔　涉道無懈息　爲人所驅使
今日爲閑劇　穿鼻以靷縶　破脊癰疽瘡
爲蠅所嗜啄　今日爲閑劇　食以芻惡草
飲以雨潦汁　杖捶不離身　今日爲閑劇
以受畜生形　爲行何權計　爲可專意念
三耶三佛德

時牛聞已悲哽不樂牛主語道人曰汝何道說使我牛不樂道人報曰此牛本是我弟牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親親羅漢說曰我弟昔日負君一錢鹽價是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使時牛自投深澗至心念佛即便命終得生天上或有衆生深慕世累戀著財貨不修善行身壞命終生餓鬼中或復有人出家學道捐棄恩愛捨世八法修清淨志猶王太子栴陀羅女身佩香瓔顏貌端正像如天女意欲納娶其王報曰夫王者法不娶外類不與細民爲婚常與長者居士共婚太子曰王設不與婚此女者今當自殺不堪生世王聞此語如食遇噎既不入腹又不得吐王遣出適到栴陀羅家語女父母曰汝當嫁女與王太子女母報曰隨我種類習殺法者當嫁女與王太子王還語太子曰汝今要習殺生法捨王種類習凡細事何爲要殺女爲婚太子白王意所貪樂要習殺法不以爲難即捨王宮出詣殺家計婚姻如是積久擔負薪草持筐掃第一大臣出行見之問王子曰竟得女不王子報曰吾役使煩多早忘此女不復憶之臣復問曰香瓔貫珠今爲所在太子報曰吾亦忘不復憶也臣語王子既不得女亦不得珠復失王位無所果獲欲何方宜王子墮淚悲感不樂此辟在衆有所長益或有王子長者居士出家學道建功立德求爲阿羅漢離世縛著於欲離欲彼此解脫分別無明智慧解脫無疑解脫成珍寶義父母兄弟訶制語出家者言人中薄賤莫過於道家家乞求以此爲常爲人嗤笑何可堪樂人相呪詛使汝作乞兒不如在家五欲自娛分檀布施作福不倦供給當來過去現在給施孤窮裸賤之人沙門婆羅門僑客遠行四事供養衣被飯食牀卧醫藥須衣與衣須食與食香熏華鬘手巾六器在家可辦此物出家極辛苦時諸學人語五親曰我等志趣必欲學道不樂在家理俗因緣五親曰不樂俗者隨意出家即捨家爲道所習非要不修正業經歷數時五親往見語諸道士汝等得羅漢道邪道人報曰自學道已來今乃聞阿羅漢名五親復問於欲無欲彼此解脫除去無明智慧解脫無疑成就珍寶具足如此衆法爲得不乎道人報曰如此衆法我等悉失不識其名況理行邪五親問道人汝等

何爲捨家財業捐棄五親與恩愛别所習非
法與世人不異爾時世尊以天眼觀清淨無
瑕穢見彼五親與道人論知習非法不順正
要佛欲往化因覩道力因此因縁尋究本末
爲後世衆生示現大明亦使正法久在於世
在大衆中而說頌曰
爲是當行是　行是事成是　衆人自勞役
不覺老死至
爾時尊者馬聲復說頌曰
沐浴莊嚴身　愚弊不習善　無常忽然至
如母抱死女
衆生杻剋互相是非所習非要不順正法循
昔夫婦二人姿貌端正威顔具足衆相悉備
諸根寂靜共相侍敬終日無猒如是經日夫
婦二人忽然失明目無所覩夫婦相戀恐爲
人所欺夫恐失婦婦恐失夫坐共相守不遠
斯須時諸五親遠方求醫將至失明夫婦所
傳藥治目尋得開明夫見婦顔變易非故舉
聲而言誰易我婦去婦見夫顔狀變易非故
舉聲而言誰易我夫五親曉曰少壯之容隨

日遷轉氣羸力竭皮緩面皺日異日變以老
朽顔望比少壯鑽冰求火不亦謬乎何爲啼
哭自不相識以鏡自照容顔變易咄嗟老至
色不久停威容挺特一朝色異愁思憂憊遂
增苦惱尊者曇摩世利因此而說頌曰
如人眠寐睡　賊竊開牆盜　十八矢財不覺知
瞖乃周旋覓　愚少習放恣　自陷没冥池
不見賊失財　爲老賊無勢
是故說曰習不眞要違道失法不覺老至死
時諸人民聞說斯語歡喜而去
是故習禪定　生盡無熱惱　比丘猒魔兵
從生死得度
如來宣昔無常遷轉諸比丘聞皆興患猒去
離陰持諸入之本世尊敎誡指授正業教習
正法或在冢間樹下或露處經行坐禪念定
忽懷懈慢今不精勤後悔無益是謂比丘我
之禁戒是故說曰是故習禪定生盡無熱惱
清旦日中向暮初夜中夜後夜佛告比丘若
行若坐若來若去若睡若覺當念行此三昧
使無漏失生盡無熱惱者身口意不惱不爲

結火所惱勇猛精勤佛告比丘然頭然衣以
何防之比丘白佛救頭護衣乃可防之佛告
比丘不如來言觀頭觀衣更求方便以善法
消滅惡法用意堅固於諸善法衣不越緒生
盡無熱惱生者猶生有老病死猶生有憂惱
苦患周旋往來皆由有生當說無常品時時　廿九
阿難便說頌曰
吾聞一時事　如來說出曜　衆生懷愚闇
以慈往拔濟
說無常者名身味身句身義身充足口說無
瑕聞是一時吾者陰持入相盡能分别人士
夫衆生壽命生形禍身吾從佛聞一時事如
是專意不亂亦不他念求諸善本爲愚闇衆
生開示徑路衆生處世生盲無目便與開目
使得視瞻以大慈哀拔濟其苦視彼衆生如
父如母敷演其義
已解深句義　善修其道德　便得盡諸苦
得逮無餘處
或以義除結不以味身句身佛經亦說不施
無漏等見順正無結去漏勿生便說生非餘

是佛經或誦佛經不盡結使是故世尊說當深解句義時尊者羅云往至佛所頭面禮足在一面坐時尊者羅云白世尊曰惟願如來與我說法使有漏心疾得解脫爾時世尊告羅云曰汝當思惟因緣雜誦已誦訖來至如來所是時羅云便誦因緣雜誦流利上口至世尊所白世尊曰唯然世尊已誦因緣雜誦有漏不得解脫世尊告羅云汝諷誦五盛陰雜誦爾時羅云即受教誡便誦五盛陰復於餘時至世尊所白世尊曰已誦五盛陰以有漏心不得解脫爾時世尊告羅云曰汝當誦六更樂雜誦時羅云受佛教已復誦六更樂復餘時到世尊所白世尊曰已誦六更樂以有漏心不得解脫是時世尊告羅云曰汝當思惟觀察其義爾時羅云承受佛教即自思惟分別其義漸盡結使得阿羅漢果皆由分別義故越次取證盡有漏成無漏是故阿難說曰已解深句義善修道德以道斷結去諸七使纏縛永盡無餘道者謂泥洹滅盡無生滅著斷安隱快樂是故說曰善修其道德便得盡諸苦者所謂苦者生苦老苦病苦死苦恩愛別離苦怨憎會苦得逮無餘處無餘者第一義無上無有過者

出曜經卷第二

音釋

疹丑刃切病也　拓他各切斥開也　檗必益切蚕衣也　憒古對切心亂也　怳惚怳訓往切惚呼骨切怳惚不明貌　蛸所交切小飛也　蠕乳兗切蟲動貌　䖭去智切蟲行貌　喘尺兗切　唼作荅切齧也　睆瞖脫合版切出目也瞖[illegible]切目病也　轂古祿切牛乳也　鰿昨則切魚名　齵[illegible]切齒蠢也　疼徒冬切痛也　揵沓和梵語也此云香陰揵渠焉切　甄諸延切　厝倉故切置也　柩巨救切棺柩也　鶻胡骨切隼也　鸛古玩切鳥名　弶其亮切施罟於道曰弶　[illegible]　忖[illegible]切思也　摑古獲切批打也　窠苦禾切穴也　骭古旦切脛骨也　鑰牡鑰弋灼切牡莫厚切鑰牡關鍵也　究居清切在內曰究　湔則前切濟也浣合管切澣衣垢也　嗤尺之切笑也　[illegible]都知切十卮曰[illegible]　[illegible]庌五駕切廡也　筈古活切箭本也受弦處也　噎壹結切飯窒也

出曜經卷第三　廣三

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

欲品第二

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊弁將侍者阿難著衣持鉢入舍衛城中乞食已周還出城外有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有

爾時世尊告阿難曰向所聞偈過去恒沙諸佛所說汝善誦習日晡集衆在衆人中宣暢此偈爾時世尊食後收攝三衣即集大衆詣普會講堂在衆人中坐爾時世尊告諸比丘

我向清旦將阿難入城乞食已復周遍還出城外見有婦人抱兒持瓶詣井汲水去井不遠復有一人彈瑟自娛二人相見各興欲意熟視相看目不移轉索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒已命終愁憂號悲尋說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有

佛告比丘婬火熾盛便能焚燒諸善之本婬荒之士不識善惡亦復不別清白之行不知縛解出要之道如斯輩人遂無慙愧寧喪親族分受形辱不關婬性以達其志或因婬欲殺害父母兄弟姊妹斯受其殃或因婬逸罪及五逆王者所戮死受惡報猶野火行傍樹爲焦既罪自深復及宗親人由婬欲違佛慢法謗毀聖衆爲諸聖賢之所嗤笑今當說犯婬泆之本汝等善聽昔有一人姦婬不止父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭至他婬女村中時母覺知即捉曉諭今夜冥暗陰曀雷電設不果者便爲人所害吾宿㪽德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰子要當去不得復住母知意止便向兒拜今暮且住須明日乃往兒語母曰速放我去若違我情當取母殺母報兒言寧取我殺不忍見汝爲他所害兒復語母可時放我及暗至彼若不見聽正爾殺母母語兒曰死死不放汝兒即拔刀取母刺殺不慮後世殃罪深重即至彼家打門微喚女人應曰汝是何人其人以頌報曰

婬恚諸根羸　爲想所誘誤　不慮衆事業
爲愚暗覆蓋　今汝取母害　折伏猶汝奴
翅立在門外　如客附使役

爾時女人復遙問曰審殺母耶報曰審殺女人問曰何故殺母男子報曰母不見放來至此間女人報曰不須入家裏是時女人以頌報曰

咄嗟背恩養　害母種罪災　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　爲子歷衆苦
害母行地上　地不陷汝殺　立身無慈仁
加害諸親族　我是外種類　豈能恩德將

爾時彼男子復報曰由汝害母造無邊罪小見寬恕見爲開門暫得言談便復還家女人報曰聽我偈言

寧入投炭鑪　從山投幽谷　生抱七步蛇
不與愚從事

是時二人各各共別離男子還家道逢惡寇爲賊所害死入阿鼻地獄受罪無數劫婬之爲病受殃無量以微積大漸致燒身自陷於道亦及他人不至究竟猶自飲毒復飲他人是故說曰婬不可從

愛欲生憂　愛欲生畏　無所愛欲　何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪爲人所奪或抱久患夫或遠行積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲生畏者爲豪貴見奪其婦或抱久患命在旦夕或適他方是故說曰愛欲生畏無所愛欲者云何無所愛欲阿那含阿羅漢者別二人者無憂無畏何以故已離諸憂無所畏難有憂畏者欲界色界阿那含者欲界憂畏盡阿羅漢者三界結使盡於中不生憂畏想是故說曰無所愛欲何憂何畏

好樂生憂　好樂生畏　無所好樂　何憂何畏

好樂生憂者作倡妓樂五欲自娛爲王所嫌欲奪樂器緣此致憂或爲王所使遠適他方於中生憂或抱久病纏綿著褥於中失明恐喪命根便生畏懼緣此樂器以致喪身或有王者種亡國失位事不由己憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或爲宿讎欲害其命晝夜伺捕復於其中生憂惱想是故說曰好樂生憂好樂生畏也云何無所好樂者阿那含阿羅漢捨諸五樂以法樂自娛猶如難陀前白佛言不覩我孫陀利意終不樂世尊告難陀曰

無猒有何足　不足有何樂　無樂有何愛　無愛有何樂

汝今施意　無有猒足　志常熾然　何時當息

是故汝今思惟內觀不淨之想便當自悟意中得解汝今所以不得解者斯由不思惟想故以不思惟婬怒癡熾盛是故難陀忍精勤一意思惟惡露不淨何以故求人身難與賢聖相值亦復難得諸根不缺亦復難遇諸佛與出亦不可遇如優曇鉢華時時乃現欲聞正法亦不可值休息無爲常樂安寧皆由正法得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法與不淨想便當得至處無爲境是故說曰好樂生憂好樂生畏無所好樂何憂何畏佛復頌曰

果先甜後苦　婬怒亦如斯　後受苦痛報　經歷無數劫

愚者受燒煮　恒在盛火餤　爲獄伺所執　如鉤制伏象

昔佛與諸弟子說苦陰契經云著欲之人自共歎說沙門瞿曇婆羅門恒自誇說預防未然慮將來欲穢汙不淨不如我等意染妙色五欲自娛細滑更樂有何可失若有衆生固倚此法造不善行身壞命終入地獄中已生地獄方自覺悟共相悔責我等爲人不信沙門婆羅門語云欲穢汙不淨之行由此婬穢受無量苦求出無期已身自造向誰怨訴是故說曰果先甜後苦猶如有果入口甘美當時悅意後必患生即說譬喻悅解智者或有智人由勸勵成就或有智人呵制禁止或有智人觀其志趣而得受化或有智人漸誘勸進而得度者或有智人遠遊觀俗意自悟者世尊觀察隨意所染以何療治即投其藥衆生漸漸意得開悟承如來教著意慾負漸盡諸結有漏心得解脫然後乃知婬欲之爲病先甘而後苦也

堅材鐵銅錫　此牢不爲固　好染著彼色　此牢最爲固

昔有人遇事閉在鐵牢竊作方宜以自免罪或依豪彊或用財貨或依姓族用免其愆欲愛牢縛非凡夫所能解唯有諸佛出世以智慧之赫餤燒焚山野之結藂以刀利劒割斷七使源本然後乃得解脫昔有一人遇事被繫會遇衆僧在講說法罪人求吏暫詣講聽法值一比丘夜半寂靜誦經爲老所縛爲生所縛爲病所縛爲死所縛今世後世所縛時人宗族求王脫過即得免罪時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀聞汝得出甚用慶賀其人報曰汝等何爲見誑如我昨暮聞比丘誦經我所被繫甚過王者衆人問曰汝雖得出故復荒錯耶其人報曰我不荒錯但諸

君自誤爾我所被縛非王者所解也汝等諸親設見愛我者願聽出家得在道次諸親勸諫爲說留難父母宗親男女成就何由捐捨苟貪爲道其人報曰我先誓願要出家學諸親重求且停住止復經七日並解疲勞還復氣力其人出門復遇道人靜寂誦習而說斯偈

堅材鐵銅錫　此牢不爲固　好染著彼色
此牢最爲固

復還入屋語諸五親我意志趣不樂在家願聽出學修無上梵行時諸五親即聽出學進修其行晝夜不息得阿羅漢果永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者　流室緩難解　能斷此爲要
不覩斷欲愛

縛中牢固者恩愛戀著皆是縛著唯有諸佛與出執金剛心牢固難沮壞衆德自瓔珞捐棄諸惡不興罪緣能斷諸惡是故名曰縛中牢固流室緩難解者流者流在界中有中生中趣中今當與汝說譬智者以譬喻自解昔有國王恩惠普潤大赦天下諸在牢獄重繫者皆悉放出其中生類猒患縛著不堪牢獄志常遠離速出離獄心不顧住復有生類樂在獄中心意戀慕樂聞苦惱之音即住獄中不肯去離是故說曰流室緩難解所以緩者遭赦被恩而不肯離昔所積善作諸功德乃能斷之故言能斷此爲要不顧戀兄弟家業宗親不觀斷欲愛者欲愛已斷永無遺餘度世八事以二盟誓何謂爲二一者知誓二爲盡誓以此二誓誓度衆生

世容衆妙色　此不名爲欲　世欲久存世
唯賢能覺知

昔佛在世諸比丘自相謂言我等直可念衆僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘能遊觀人間便得覩見極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑爾時世尊以天耳清淨寂寞無塵垢聞諸比丘自相謂言各生戀慕染著世榮爾時世尊即遣信喚集普會講堂諸比丘即集講堂佛告諸比丘云何比丘我曾與汝說諸乞食比丘遊在人間便得覩極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑云何比丘心爲輕飄汝等方念色聲香味細滑之法猶如熾火燄極隆盛復以脂酥而益之倍復增益汝等倍益色聲香味細滑之法諸有比丘能自禁制在外乞求心恒懷懼受他信施爲可易不今諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有後世減割布施我今尠德恐不消化觀彼檀越當施之時意欲受信施如不欲受相自觀己身如抱重病想施物如藥想念空閑處如遭死亡想意常繫念修諸善本觀諸婦女如塚墓想如是比類人間乞求諸有貪著色聲香味細滑法依倚道者是謂大賊時尊者舍利弗問摩訶俱絺羅曰云何拘絺羅眼爲色相色爲眼相耳鼻舌身細滑法法爲意相意相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相所謂相者貪欲自用是謂與相復引喻自解猶如白牛黑牛同繫一處或同一軛與縛繫相應云何舍利弗頗有人說白牛繫黑牛

黑牛繫白牛為平等繫不對曰非也舍利弗
非白牛繫黑牛非黑牛繫白牛所謂縛者或
索或靷或軛是謂縛也如是舍利弗眼非色
相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意
相於中生貪欲自用者是謂為相是故說曰
世容眾妙色此不名為欲也第三 九
人間欲無常　內欲縛是常　此滅不受有
餘趣不受生
人間欲無常者欲是無常為衰耗法變易不
停不可恃怙人間欲者不久停住或亡或失
或為人所奪是故非常不可久保內欲深固
與神相染心為禍首殃及身口是故說曰內
欲縛是常或為豪彊伺命所害如是欲者難
制難禁不可以己力留住不更起諸有亦不
願生世後世是故說曰世欲久存世唯賢能
覺知
欲生無漏行　意願常充滿　於欲心不縛
上流一究竟
欲生無漏者欲亦是善亦是不善欲善者或
是有漏或是無漏無漏欲者滅一切愛此中
不說有漏意願常充滿者一切諸善之法普
充滿體中於欲心不縛者心於彼心不染著
亦無所汙是故說曰於欲心不縛上流一究
竟者即阿那含是所以然者因說阿那含果
因說五下分結因說斷欲愛此亦復說上流
一究竟
智者不越次　漸漸以微微　巧匠漸刻垢
淨除諸穢汙
智者不越次者博古明今分別是非於慧無
減損受性不懈怠是故說曰智者不越次也
漸漸以微微者漸漸日近勿懷中息猶如巧
匠除刻重垢積日乃成人去心垢亦復如是
為諸天阿須倫真陀羅摩休勒等所見稱譽
猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲
後必受永康第三 十
猶如車巧匠者觀彼朽車嚴治修飾遠致重
載無所缺損便成二義云何為二一為名譽
遠布二為得其財貨役巧比丘亦復如是唯
捨於欲便得二稱名聲遠布諸天所譽於現
法中受無量樂是故說曰
猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲
後必受永康
時諸會者聞佛所說歡喜而去
欲受一切樂　當捨諸愛欲　已捨諸愛欲
永受無窮樂
若有眾生欲受一切樂者當念四支五支禪
樂行神通樂道出要樂彼人當念捨一切欲
已捨諸欲倍獲功德受樂無窮得遊戲樂遇
諸福業樂於現法中俗財無之昔外道異學
各作是說二二合會者彼即清淨尋得解脫
亦得出要復有說者欲妙欲淨當與欲共相
娛樂欲無猒足欲除彼狐疑故是故說曰隨
欲能滅欲後必受永康
不念欲有猒　豈能修禪定　變悔尋行本
智慧療乃止第三 十一
若有眾生念欲不去心懷遂生塵垢猶如有
人近大火坑遂近遂熱欲避其熱當求巧便
求滅彼火人亦如是遂不念欲欲自然滅猶
如毒藥顏色成就香美且甘若人遇病而服
此藥咽喉通利入腹未久即喪命根貪欲亦

如是當時悅意非法行欲身壞命終入地獄中今當引譬智者以譬喻自解昔閻浮利地有頂生王出現於世壽十四億時頂生王四方遊觀復至忉利天三十六釋取命終故住彼天宮時彼人王經歷久遠心作是念我今壽命過於天壽躬自眼見三十六釋盡取命終我今宜可殺釋提桓因即於此治遆王四天下領人天王豈不樂也以生此念便失神足還墮世間住閻浮利患身疼痛受諸苦惱時王大臣問訊王曰王今患重或就後世若有人民來見問者頂生王臨欲終時有何言敎時頂生王告諸大臣若有人民來問卿等當以此語報頂生王者貪著五欲七寶無猒足頂生王者生千子無猒足頂生王者領四天下無猒足而取命終頂生王者七日七夜於宮殿上雨七寶而無猒足而取命終頂生王者遊觀至忉利天宮興意欲害釋提桓因而取命終是故說曰

不念欲有猒　豈能修禪定　變悔尋行本
智慧療乃止

爾時諸來會者皆離愛欲無貪著心皆發無上正眞道意

智慧猒足者　不復觀欲愛　人以智慧猒
不隨愛蹤跡

智慧猒足者何以故言智慧猒足者與諸世尊共同法室與眞人羅漢觀不淨行起猒患心除諸患苦知苦源本諸佛世尊思惟智慧是故說曰智慧猒足者不復觀欲愛所以不觀愛欲者知其體實而不親近曾所愛著今已遠離智者謹慎不染著欲是時衆會聞說此欲與不淨想即於座上逮得總持

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至
謂命爲久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一男子居業貧匱多乏財貨躬自困苦勞功役力周遍四方乏乃獲寶所獲無量從遠歸家與父母五親共相娛樂在大衆中而自誇說吾今獲寶價直數億今當娉娶豪族女人中盛壯不肥不瘦不白不黑婦人姿態一以備悉既自端正面如桃花色復以香華脂粉莊嚴其身日共娛樂不能捨離餚饌飲食日日不同殺害衆生不可稱計縱情放恣獨勝無匹會復遇疾即便命終見婦去世心迷意亂遂致狂顚遊諸街巷稱怨而行一何酷毒殺鬼無道害我婦命亦是諸人宗族五親懷嫉妬心各興斯意欲奪我婦恐事彰露竊共陰謀中陷我婦如是怨訴日日不止爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正眞爾時世尊欲現其義尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世過去如來神口印印封而印封之在大衆中而說頌曰

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至
謂命爲久長

爾時衆會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪爲財愛故
害人亦自害

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者名曰難陀饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯珊瑚琥珀象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限

量居一國之富無有過者雖處榮富無有信心慳貪妬嫉門閤七重立守門人有人來者不妄得入於中庭虛空上安鐵籠踈恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白墡泥恐鼠穿穴傷齧財物然彼長者無常對至唯有一子名栴檀香即喚子前敕告子曰吾今患苦必不濟度設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費耗亦莫施與沙門婆羅門有乞丐者莫持一錢施與此諸財寶足七世父母食噉作此教敕已即取命終即生舍衛城中處盲旃陀婦腹中經八九月出生在外生盲無目左右人問為生男女耶母報生男自念若生男子吾今目冥須兒扶侍供養左右報曰雖遇此兒生無兩目母聞此已倍增愁憂悲泣說曰

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難在祇洹精舍門外經行奮手而說曰禍災禍災是時阿難叉手長跪白佛言向者世尊稱言禍災有何因緣願聞其意佛言阿難汝頗聞舍衛城中有長者名難陀不耶阿難白佛舍衛城裏曾有長者久已命終世尊告曰此長者神還處舍衛城裏為盲旃陀婦作子生無兩目昔所居業豪富無量今欲觀者斯為所在象馬七珍不可稱計然復慳貪妬嫉禁忌是故說曰禍災阿難白佛而說頌曰

生死有畏懼　幻化非有真　有成必有敗
智者誰可樂

是時盲母養兒年八九歲堪能行來母以杖一枚食器一具而告子曰吾今養汝堪能行來宜求自活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求漸至栴檀香長者家在門外立而自說曰

飢餓切已困　窮復無兩目　衆苦無端緒
誰當愍而施

時守門人聞此語已瞋恚熾盛即前捉手遠擲深坑尋傷左臂復打頭破所乞飯食盡捐在地其中有人臨坑見者甚憐愍傷往語盲母汝子為守門人所打甚見困苦傷臂破頭痛不可堪時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而說頌曰

汝今有何愆　子今速說之　與誰誰與子
遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞　至此栴檀家　暫立此門外
便遇惡人手

爾時世尊慈育衆生如母如父興大慈悲欲有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍繞入舍衛城至栴檀長者門外爾時城裏長者人民見如來非時入城必當有緣或能演說過去當來現在事盡共翼從隨如來後普共至栴檀門外至盲小兒所栴檀香聞如來至尋出門外頭面禮足在一面立爾時世尊觀大衆已集復見栴檀長者集在門外復欲演說慳貪妬嫉受罪無量加說惠施受報無量欲使離有不著三界指授泥洹趣無為道爾時世尊告小兒曰汝是難陀非也小兒報曰實是難陀佛復重問是難陀耶即報佛言實是難陀其城中人民聞佛小兒相問字皆共愕然云何難陀長者乃受此形爾時世尊欲

與栴檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田
佛告栴檀香而說偈曰
昔父今難陀　慳貪意纏裹　本不造善行
遭此衆苦惱　設當從此終　當入無擇獄
成惡衆生室　繫以宿緣彊
爾時栴檀長者悲泣墮淚不能自止頭面禮
足前白佛言惟願世尊慈愍見憐拔濟罪根
於如來所得蒙遺福惟願世尊今請佛及比
丘僧爾時世尊爲彼長者默然受請時世尊
明清旦著衣持鉢比丘僧前後圍繞至彼長
者家各次第坐長者躬自行水清淨飯食供
養飲食已訖行清淨水取一小牀在如來前
坐欲得聞法爾時世尊以權方便漸與長者
說微妙法論講如來深奧之藏所謂論者施
論戒論生天之論欲不淨行婬爲穢濁如是
說法不可思議爾時長者即於座上諸塵垢
盡得法眼淨長者自察得法見法分別諸法
得無所畏即從座起禮世尊足我今如來受
三自歸歸命佛法僧自今已後聽爲優婆塞
盡形壽不復殺生爾時世尊欲度難陀長者
而說此偈
愚者喪財貨　亦非自爲已　愚者貪財貨
自沒溝爲獄　如是貪無利　當知從癡生
愚爲此害賢　首領分于地
愚者喪財貨者所謂喪者已盡已滅更無有
餘是故說曰喪財貨也愚者無智無所覺了
或貯聚財產不能自食復不施人愚中之愚
不過此人人有財貨一者施與二者自食然
彼長者自既不食又不施人自不爲已者慳
嫉是也纏裹心本不能自解不能自爲愚者
貪財貨愛心染著不能捨離是故智者去欲
而守靜是故說曰
如是貪無利　當知從癡生　愚爲此害賢
首領分于地
時諸大會聞佛所說歡喜而去
天雨七寶　欲猶無猒　樂少苦多　覺之爲賢
昔佛與頂生王而說此偈是時頂生王宮天
雨七寶七日七夜時王臨見心無猒足貪欲
者苦多樂少是時彼王遊在天上受天五樂
遊四方域快樂無窮臨知欲命終受無量苦
智者觀察恒防未然是故說曰覺者爲賢也
雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子
昔佛在摩頭羅國尼拘類園中爾時有一比
丘靜室坐禪形不移動復有毒蛇牀下蟠卧
比丘爲睡所屈或低或仰毒蛇自念此人見
恐必欲害我毒蛇即舉身投擲螫坐禪比丘
比丘命終即生忉利天上諸天王女各來衛
侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者
必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故
生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天
子見鏡衣天之服頭冠天冠天自念言咄嗟
形變云何吾身捨人形今來生天即自悲泣
從座而起行詣天闕見諸衛從有端正者有
醜陋者漸行至園坐一樹下端坐思惟求定
三昧池水之中有異類奇鳥相對悲鳴聲哀
響響鳥形若干形色不同欲求成道不能得
辦是時天子盡其形壽從三十三天至閻浮
利到世尊所頭面禮足叉手向佛以偈問義
天女無數衆　侍衛有醜陋　後園名迷惑
何由而拔濟

然我世尊竟不見諦而取命終雖生爲天受天之福福盡還入泰山地獄如是流轉無有窮已如今處窮所向無趣唯憑如來當見愍念是時世尊以偈報曰

道名直一向　彼方名無畏　車名無曲戾　觀法所成就

爾時天子聞佛所說即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時天子歡喜踊躍不能自勝繞佛七帀作禮而去爾時世尊觀察此義尋究本末示現大明亦使正法久存於世在大衆中而說此偈

雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子

爾時衆會聞佛所說歡喜而去

衆山盡爲金　猶如鐵圍山　此猶無猒足　唯聖能覺知

爾時世尊亦與頂生而說此偈未斷欲之人意所規廓境界方域得一復念一意貪無猒足彼頂生王由貪著故山中大者莫過此鐵圍盡化爲金彌滿世界猶無猒足也

不觀苦源本　愛生焉能別　解知世愛刺　進意修學戒

不觀苦源本者諸有衆生奔趣四方經歷險難或遇虎狼盜賊毒蚖惡鬼荊棘深林無人蹤跡或遇刀劒所見屠割復入大海遭諸衆難或遇暴風迴波曲折傷壞大船或遇黑山鬼魅墮羅刹界由此因緣是故說曰不觀苦源本也愛生焉能別者皆由貪欲展轉相生也解知愛刺者結使亦名爲刺四大亦名爲刺人有此二刺不離生死受諸苦惱刺者亦名愛刺亦名見刺進意修學戒者進名爲智演說幽與捨非就是智慧成就

愛品第三

夫人無止觀　多欲觀清淨　倍增生愛著　縛結遂固深

夫人無止觀者如有人不善觀染著身心纏裹不解於其中間不能思惟善法是故說曰夫人無止觀不得至于道多欲觀清淨者或有衆生染著於欲不染著於結或有染於結不染著於欲或有亦染著於欲亦染著於結或有不染著於結亦不染著於欲云何衆生染著於欲不染著於結於是有人初習於欲後更不犯是謂染著於欲不染著於結或復有人數數習結而不去離是謂習結不習欲云何亦習結亦習欲或有衆生數數習欲亦習結是謂習欲亦習結云何亦不習欲亦不習結或有衆生恩愛意斷不著世累亦不專意數數習近或復有人從頭至足觀身萬物計齒白淨手爪殊妙髮紺青色於中起想不能捨離遂增愛根縛結轉復堅固爲諸結所縛合當引喻智者以譬喻自解猶如有人而被二繫一者葦索二者龍鬚索將至火邊以火炙之葦索便急龍鬚索緩若將入水葦索便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是爲縛所繫云何爲二縛一者愛縛二者見結或時衆生思惟不淨觀愛結便緩見結便急有時衆生思惟安般守意見結便緩愛結便急是故說曰縛結遂固深

若有樂止觀　專意念不淨　愛此便得除　如是消滅結

若有樂止觀者若使有人樂捨觀不善思惟

善觀恒常親近修學不離繫念在前修行不
淨念自校計前所意著髮毛爪齒從頭至足
皆是我所後復思惟穢汙不淨三十六物無
可貪者一一分別尋得不淨觀身觀身意止
內外意法也愛此便得除者以慧證淨盡而
偈三　廿一
除去愛思惟不淨者便能去愛著亦不能縛
著永棄諸結更不習近是故說曰如是消滅
結也
以欲網自蔽　以愛蓋自覆　自恣縛於獄
如魚入於獄　為老死所伺　若犢求母乳
以欲網自蔽者網者覆蔽人自損智不明不
能出要至無為道網者不能專意思惟校計
以無明自覆蔽以愛蓋自覆者以愛自纏裹
求出無期猶如剛火灰覆不現無智之士以
腳蹈踐燒足乃覺愛所覆蓋亦復如是猶如
刀劒仰向無目之士以手把持即自被傷諸
眾生類亦復如是以愛結自覆不觀善不善
法緣是興起憂悲苦惱輪轉生死不離五道
是故說曰以愛蓋自覆也自恣縛於獄者諸
有自恣不順正教為愛縛所縛不自恣者便
離於縛如魚入於獄者猶如漁獵執羅網捕
魚以入羅網無有出期此眾生類亦復如是
捨於善法習於穢濁不要之道如來說法時
會眾生大眾之中有如魚入於獄求出無有
期此眾生類亦復如是為愛結所纏不能得
至泥洹無為之道時彼獵人聞佛說頌各自
驚愕如來說法不為餘人正為我等各自悔
責改所修習更不為惡是故說曰猶魚入於
獄諸佛常所說法接有緣眾生不唐舉義猶
如醫師審病根源而後授藥是時師瞻知病
輕重相顏視色然後授藥當授藥時不增不
減處中瞻視所以然者恐病不除諸佛世尊
為人說法亦復如是觀察眾人心意所趣知
病輕重然後說法使得開解心無減少要處
中說除諸結使觀眾生心須一偈便說一偈
偈二　廿二
須五句者與說五句須一句半者與說一句
半爾時世尊觀察獵者意故說斯偈其中自
恣放逸意者便與說此為老死所伺如犢求
母乳也猶如新生犢子其心終不離母此眾
生類亦復如是為老死所追如影隨形若利
根眾生善察分別便得離此眾患苦惱增益
善本若鈍根眾生不作此觀則無所成是故
說曰為老死所伺如犢求母乳
意如放逸者　愛增如梨樹　在在處處遊
如猴遊求果
意如放逸者若剎利長者居士比丘比丘尼
優婆塞優婆夷少壯處中長老未至於道者
意增於放逸增愛欲根如摩樓樹初生為葛
藤所纏長便枯死愛欲之意亦如是使諸眾
生根本焦盡是故說曰猶如摩樓樹在在處
處遊者地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如坏輪
是故說曰在在處處如猴遊求果者猶如獼
猴求諸果蓏從樹至樹從林至林是故說曰
如猴遊求果
偈三　廿三
夫從愛潤澤　思想為滋蔓　愛欲深無底
老死是用增
夫從愛潤澤者此愛流溢如壞器水漏諸色
聲香味細滑法憶本所造五樂自娛是故說
曰夫從愛潤澤夫為潤澤酥麻膏油不為潤
澤如此所潤可以灰土澡盡除去膏油愛欲

潤澤者唯有諸佛世尊出現於世以智慧刀乃能割斷是故說曰愛爲潤澤思想爲滋蔓者火之熾熱不過於思想火所燒瘡可以藥療思想火被燒不可療治若有殺父殺母不與取婬泆作衆罪過諸佛世尊所不能療治是故說曰思想爲滋蔓老死是用增者生有分身憂老有四百四病痛死有刀風惱是故說曰老死是用增

衆生愛纏裹　猶兔在於罝　爲結使所纏
數數受苦惱

衆生愛纏裹者愛恒在前導引流轉生死不得出三界猶兔在於罝者猶如兔在罝網馳走東西無有出要此衆生類亦復如是爲愛迷惑流轉生死周旋五道沉溺四流爲結使所纏者此衆生類爲愛繫所纏不能離生死愚者受苦愚者心口意行皆非眞正不別善惡受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦惱也

衆生爲愛使　染著三有中　方便求解脫
須權乃得出

衆生爲愛使者爲使所使爲結所結爲縛所縛是故說曰衆生爲愛所使染著三有中者欲有色有無色有是故說曰染著三有中方便求解脫者云何求方便欲使有使無明使見使如此衆生染著諸使云何得免生死苦惱猶如兩牛共一軛有人隨後捶豈得不挽重比衆生類亦復如是以四流爲重安處四軛豈得免生死病也須權乃得出者以求方便爽父母兄弟宗親和同無常對至各自離別是故說曰爲生老病死所逼須權乃得出諸有衆生欲愛未盡恒有生老病死追在於後欲愛已盡者無復生老病死是故說曰生老病死須權乃得出

若能滅彼愛　三有無復愛　比丘已離愛
寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者愛之爲病衆苦湊集諸天世人所見歎譽是故說曰若能滅彼愛三有無復愛者已除愛已除熱已除衆惱已除去愁憂三有者欲有色有無色有是故說曰三有無復愛比丘已離愛者諸有愛所纏所裹所持比丘破諸結使是名爲比丘著弊衣持鉢亦名爲比丘是故說曰比丘已離愛寂滅歸泥洹亦無是意處是不愛是都無想著是故歸泥洹亦無結使影亦無更生影是故說曰寂滅歸泥洹

以爲愛忍苦　貪欲著世間　憂患日夜長
莚如蔓草生

以爲愛忍苦者諸有心趣不能去離多諸患害無處不染著是故說曰以爲愛忍苦貪欲著世間者難捨難離懷抱不忘世間者五陰亦名世間受盛亦名世間是故說曰貪欲著世間憂患日夜長者常有憂患有熱惱有疾病今引譬喻智以譬喻自解莚如蔓草生

人爲恩愛惑　不能捨情欲　如是憂愛多
潺潺盈于池

人爲恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽戢在心識不能捨懷以此恩愛不能越次取證一往不還不可制持亦不可滅是故說曰人爲恩愛惑如是憂愛多者由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓猶如流水流入于池亦如蓮華池水

不著此亦如是恩愛纏結深固心懷以解脫水洗其愛心亦復不著是故說曰溽溽盈于池也

諸賢我今說　衆會咸共聽　共拔愛根本
如擇取細辛　以拔愛根本　無憂何有懼

諸賢我今說者我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就賢聖諸法所行衆法仁賢過於三界所爲皆辦是故說曰諸賢我今說衆會咸共聽者衆會者刹利婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷盡集一處思惟法本志所趣向皆得其願是故說曰衆會咸共聽共拔愛根本者愛根本者何者是無明是如所說諸向此五趣從今世至後世無明爲根本皆由貪欲生更有說者前有癡心後愛染著是故說曰拔愛根本者如選擇細辛者所以稱說擇細辛者有二因緣一者除病二者販賣思惟選擇好者便取病者得愈販者得利彼修行者亦復如是愛根深固須慧分別應行衆生尋得受化便成就六事已拔愛根便得阿羅漢是故說曰如選擇細辛已拔愛根本者所謂愛根本根本是無明枝葉餘結使故曰愛本也無憂何有懼者有憂當有懼無憂何有懼憂者欲界非色無色界何以故憂欲界非色無色界耶答曰以其彼界性無憂故所以生憂者有父有母國財妻子僕從奴僮田宅財穀此諸居業皆亦爲憂永無此者終無有憂是故說曰拔愛根本

有愛以有死　爲致親屬多　涉憂之長途
愛苦常墮厄

爲道行者　不與俗會　先誅愛本　無所殖根
勿如刈葦　令心復生

有愛以有死者猶如未斷欲衆生衆結使具足愛在其中說曰凡此衆生貪求無猒皆由愛心求三有者亦是愛心意所貪著妻息財貨皆由愛心是故說曰有愛以有死爲致親屬多涉憂之長途者前過不可尋此諸衆生流轉迴趣五道生死地獄餓鬼畜生死此生彼緣此四大身愛結所纏是故說曰涉憂之長途愛苦常墮厄者數數處胎受形無量處生熟藏間屎溺所染汙臭穢不淨數數入胎亦無猒足亦無慚愧是故說曰當以巧便修其道會不與俗會數數者生生不息來往不已於此生在彼沒此生者此現身分彼生者彼異趣也此生者此人身彼生者彼五道也是故說曰先誅愛本無所殖根恒處五道生處五道復有輕重有福便輕無福便重雖有輕重莫若於道無爲道中都無輕重無生滅著斷設不求道染汙穢者如刈蘆葦及刈菅草生生不息

無欲無所畏　恬惔無憂患　欲除使結解
是爲出長淵

無欲無所畏者聖人已離於欲無畏無憂恚性恬靜是故說曰無欲無所畏恬惔無憂患者已離諸欲永盡無餘若有衆生不能離愛猶河趣海晝夜不息是故說曰恬惔無憂患以能盡愛名滅體盡無復根本欲除使結解是爲長出淵不復處有累亦不作行非不作行是故說曰長出於淵

諸天及人民　依愛而住止　愛往衆結隨

時流亦不停　時過復生憂　入獄乃自覺
諸天及人民者何以故說天及人民乎以其爲愛所使若生爲天王女營從共相娛樂視東忘西若生爲人多所染著養妻畜子心不捨離若入地獄受諸苦惱無復愛心餓鬼畜生雖有愛心微少不足言諸天及人愛心最多是故說曰諸天及人民依愛而住止者衆生之類依愛住染汙與愛共俱是故說曰依愛而住止愛往衆結隨者猶如有人渡江河海導正從亦正愛亦如是趣三惡道衆結亦隨是故說曰愛往衆結隨時流亦不停者一時中間生處人中處在中國平正之土得種善本無有山河石壁饒出珍奇異物得信堅固於佛法衆有反復心慈愍一切殖衆德本諸佛出生皆興此國雖處中國亦是過去不得久住是故說曰時流亦不停時過復生憂者邊地佛後在八無閑處追本尋末自恥不及於中便生愁憂苦惱椎胷喚呼念過去事是故說曰時過復生憂入獄乃自覺咄嗟老苦我等在世間時聞諸學道之人修善得福爲惡入獄習愛心者殖三界病沙門亦說奉持五戒修行十善得生天上人中我等愚癡不從教誡今反入獄受諸苦惱刀山劒樹火車鑪炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄乃自覺

緣愛流不住　陰根欲網覆　枝葉增飢渴
受苦數數增

緣愛流不住者爲緣何等緣者地獄餓鬼人及諸天緣愛未來有陰持入諸愛亦緣境界出法所由是故說曰緣也愛流者猶如駛河流逝于海此愛流者亦復如是漏出諸色聲香味細滑法是故說曰愛流也不住者猶如穀種子入地即變易隨時溉灌萌芽得長愛穀種子亦復如是遍滿人身隨氣迴轉增諸不善根不住三界流轉四生奔趣五道是故說不住也陰根者五盛陰身是謂五盛陰深固難動如說陰根癡刺苦無常苦空無我亦復如是是故說陰根也欲者有二事欲上至空際下遍十方境界地獄餓鬼畜生緣欲不斷故曰欲也網覆者猶如世人以羅網捕鳥以罥羂捕鹿以深穽捕虎其有鳥獸遭此難者無有出期此衆生類亦復如是以欲網所覆不見善惡意常甘樂妙色香味細滑法爲愛所纏不能去離其有衆生墮於愛網者必敗正道不至究竟是故說愛網覆也猶如葛藤纏樹至末遍則樹枯愛亦如是遍滿人身從頭至足無空缺處猶人墮圊盡汙身體有智之士欲濟彼命遍觀其人頗有淨處挽而出之彼無淨處可挽出然此人身愛心遍滿不可療治是故說曰枝葉增也飢渴者世人飢渴可以水漿以濟其命或食草根果蓏或以消息服氣或以藥草神呪可得延壽此愛心飢渴者飲四海水猶不憒愛一尺之地是故說愛渴而難濟也受苦者愛未除盡數數增多長諸苦源是故說曰受苦數數增

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有守園人瞻守官園當園中間生一毒樹諸有男女入園遊觀停息此樹下者或頭痛欲裂或腰脊

疼痛或即於樹下便命終者時守園人知爲
毒樹復見衆人遭諸苦難即施斧柯長一丈
餘逆斫毒樹未經旬日即生如故然彼毒樹
枝葉園圃樹中之妙衆人見者無不歡喜其
中衆生不知忌諱來遭此難共往奔彼自蔭
其身影未移間復遭苦厄時守園人復於異
日以斧往斫樹生如故倍復殊妙如是數斫
生生如舊彼守園人宗族五親妻息僕使貪
樂樹蔭盡取命終其人單孑一已晝夜愁憂
號悲而行路遇智者自陳酸苦其痛萬端是
時智者告園人曰此衆苦惱卿自爲爾夫欲
止流莫若高堰欲伐樹者當盡根源卿所施
功但種生栽何言伐樹汝今速往掘出根本
其人意迷復慮死至設我近彼掘出樹根定
死無疑若我死後官當更立守此園者我族
止爾滅盡無餘亦無繼嗣續我後者宜自逃
走出家學道至舍衛國祇洹精舍詣諸道人
得作沙門然彼園人昔種善福根栽垂熟應
入律行是時世尊還顧視彼比丘在大衆中
而說此偈

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

時彼比丘聞說斯偈便自追本目所經歷即
自心悟內自剋責思惟四大穢漏之患念彼
毒樹數數往伐生生不息今四大身與彼無
異愛根深固不伐根者枝流不斷便當就於
生老病死沒彼生此生此沒彼如是流轉永
無休息猶如毒樹自伐其根復害衆人此愛
結使亦復如是自毀其命復能外損智慧之
性爾時比丘反覆重疊觀此五陰從頭至足
無一可貪即於座上得須陀洹果斯陀含阿
那含阿羅漢果六通清徹在大衆中心自感
激三自稱善快哉大道不拒微細今蒙聖恩
得盡諸漏即從座起繞佛三帀還復本座現
十八變於無餘泥洹界而取泥洹

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有
衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復
還止山時有一鹿墮彼弶中大聲喚呼獵師
聞已各各馳奔自還墮弶傷害人民不可稱
數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持
劣得到舍求諸膏藥以傳其瘡室家五親各
迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自知瘡
瘥猒患遊獵宿緣應度種諸善本便自捨家
學道作沙門爾時世尊與無數百千衆生前
後圍繞而爲說法爾時世尊爲彼衆生後技
其根修立功德示現教誡永離生死常處福
堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

時彼獵者雖爲沙門不自覺知如來今日證
明我等定爲獵師內自慚愧自省本過在閑
靜處思惟正觀係意所亂不以族姓子剃除
鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身
作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受生死如實知之爾時諸比丘皆
得阿羅漢六通清徹無所罣礙是故說此偈

能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想
比丘專念度

能覺知是者愛者衆病之首猶如城郭聚集人民憑地自怙云何愛衆病之首如佛所說泥犁受苦其數難量皆由愛所造凡在地獄受諸苦惱皆是愛病諸殺生者亦由愛致不與取婬泆妄語十不善行亦復如是皆由愛心造斯諸惡十惡已具死入地獄十三火炙燒炙其身云何爲十三有二火山當前向身入腹穿脊過又二火山從背後來入脊從腹出又二火山從左脇入右脇出又二火山從右脇入左脇出又二火山從下入上出又二火山從上入下出第十三火山何者是自身所造渴愛者是也十二火山其痛可忍自身所造渴愛火山者不可療治如佛契經獄卒阿傍問諸罪人汝等爲從何來罪人報曰我等飢困亦不自知爲從何來爾時獄卒即以熱鐵丸彊令使食獄卒斯須復問罪人汝等爲從何來我等甚渴亦不自知爲從何來爾時獄卒偃卧罪人洋銅灌口燒口咽喉皆悉下過取要言之地獄苦痛憂惱萬端受畜生形衆苦無數云何爲畜生受苦如佛契經所說於是比丘生畜生者多諸苦惱比丘當知若有衆生墮畜生者生冥長冥於冥無常此等何者是所謂入地蟄蟲是皆由前身貪樂愛欲身口行意惡身壞命終死爲地中蟄蟲是謂冥生冥長於冥命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍或有衆生緣四大生緣四大長緣四大終比何者是所謂疱生是皆由前身貪著愛味故身口意惡身壞命終生疱蟲中緣四大生緣四大長緣四大命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍比丘當知復有衆生生畜生中聞人大小便臭氣馳走奔向我等食是飲是此等何者是所謂雞狗豬豚驢馬狐烏鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓鬼苦或有餓鬼食噉鬚髮或食身毛或食指爪齒身垢薄膜至厚皮至葦筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎腦髓涕汗涕唾膿血脂膩痰溺如此衆類餓鬼所食受此衆苦皆由前身貪著愛味慳貪獨食設施人食呪詛罵詈汝等噉我食如食膿血大小便亦復如是後爲餓鬼食此衆穢復有餓鬼本爲人時獨食無耻初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後爲餓鬼經歷久遠耳曾不聞食飲之名況得食乎此餓鬼苦不可具宣此三惡趣受苦無量斯由前身愛心堅固種此諸苦是故佛說愛者衆病之首也愛苦共生有者無欲無有想欲已去離永盡無餘已吐已捨無有熱惱衆患之本是故說曰無欲無有想比丘專念度者比丘專意初不錯亂離邊至無邊從此至彼岸入泥洹境清涼無熱惱一切愛戀心寂然不起是故說曰比丘專念度也

出曜經卷第三

音釋

曀 壹計切陰晴也 剗 楚限切剗削也 匍匐 蒲步切匐蒲墨切匍匐盡力 螫 施隻切蟲行毒也 罝 咨邪切兔罟也 莚 延面切莚莚相連屬 蔓 無販切葛屬 潺 鉏山切流貌 刈 倪祭切割也 溺 奴狄切 菅 居顏切菅茅也 恬惔 恬徒兼切惔徒濫切恬惔安靖也 罥 古縣切 穽 疾正切陷也 孑 吉列切單也 堰 於建切埭也 疱 皮教切瘡疱也 脾腎 脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也

出曜經卷第四 資四

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無放逸品第四

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死　失道爲自喪

戒爲甘露道者不放逸人雖死亦不爲死昔一比丘行滿德充六時行道無毫釐滅失初夜中夜後夜精勤汲汲斯須不倦如是經久脊滿結氣得心痛患衆醫療治竟不除瘥便忽命終有一優婆塞聰明高才無事不知到比丘僧中而說此偈學禪修定者雖身變敗壞寧敗就後世不敗今存在何以故爾不學禪定者自既不染神復不度人何以故不自染神受他信施衣被飯食牀臥具病瘦醫藥不能消化畢其施恩命終之後當復報償不能濟彼者兼使檀越主人不得果報不能顯揚佛法雖存日損日耗大法隱沒外道熾盛如此之類喪法源首是故說曰戒爲甘露道放逸爲死徑復重說曰放逸爲死徑者放逸之人多諸愆咎種今世後世不善根栽尊者馬師亦作是說智者捨放逸猶如捐毒藥放逸多愆咎今世亦後世智者示其源尋究放逸本咄嗟放逸如鼠溺酥餅昔有長者家持酥高樓上覆蓋不固鼠入酥餅晝夜噉食不出餅口身體遂長酥既盡澌鼠滿餅裏狀似酥色有人至長者家欲得買酥是時長者尋樓上取酥持著火上鼠在餅裏頭在於下身體在上便於餅中命終便於餅中復化爲酥賣與買人得酥量取升計骨沉在下髑髏脚骨各自離解長者見已內自思惟吾取酥時餅口無覆必有鼠入噉食此酥即住餅裏不肯出外酥盡鼠死事必爾耳長者復念放逸多愆其事如是道俗不異俗不異者其事云何慳貪不施不持禁戒不修八關齋法歲三月六恒不奉持雖處於世無益於道死就後世神受殃痛墮惡趣八不閑處受諸苦惱不可稱計此是俗之放逸衆惱如是云何道之放逸於是學道之人外倚法服內懷姦宄亦復不修習經典承事受正教不念禪定思惟戒律唐勞其功不獲其報於現身中不獲果證於後世方更積行是故說放逸爲死徑也不貪則不死者雖死亦不言死何以故不放逸人遷神生天受福無量延壽無敗心猛不惑亦不中夭無失命之憂是故說曰不貪則不死失道爲自喪者習放逸行不慮前後中間之惡不習善壽如賢聖壽述非自是不從人諫謂己所行眞正餘者不眞不以智慧以自營命是故說曰失道爲自喪也

慧智守道勝　終不爲放逸　不貪致歡喜　從是得道樂

慧智守道勝者於諸功德最勝最上智者自修身無復鈌漏善能分別諸趣諸道智者聰明無有愚惑常爲天人所見歎譽增益諸佛正法不斷是故說曰慧智守道勝也終不爲放逸者已離於放逸更不造故心悅意歡於諸善法心無厭足是故說曰終不爲放逸也不貪致歡喜從是得道樂者賢聖道者無放逸行習本因緣盡不復樂生處在三有是故說曰從是得道樂

常當惟念道　自彊守正行　健者得度世
吉祥無有上

常當惟念道者夫坐禪者從朝至夜從夜至朝係念在前心無錯誤從初至後從後至初思惟惡露此人身中不淨之觀是故說曰常當惟念道也自彊守正行者意常勇猛心不中悔越度生死未獲者獲未得者得未得證者疾令得證是故說曰自彊守正行健者得度世者所謂諸佛世尊及佛弟子堅住正法心難沮壞除諸惡法穢汙之行漸近泥洹永寂安隱是故說曰健者得度世也吉祥無有上者如來所化吉無不利所行吉祥皆悉降伏外道異學一切生死謂不吉祥憂惱萬端如輪行轍初無停息過是上者更無有法出此法者是故說曰吉祥無有上也

放逸如自禁　能却之為賢　已昇智慧堂
去危而即安　明智觀於愚　譬如山與地
當念捨憍慢　智者習明慧

放逸如自禁能却之為賢者昔尊者大目揵連躬自度二弟子初出家學道一者從濯浣家出二者從鐵作家出時大目揵連漸教二人先告鐵師曰當習此禪法善念思惟不淨惡露觀次告浣衣者曰汝今習安般守意此二人等晝夜精勤所願不果經十二年不能得定時尊者舍利弗知彼二人所願不獲語目連曰汝訓弟子不以正行訓當用法乃訓放逸汝今未了應時法行此浣衣出家者當以說不淨觀所以然者其人意淨意潔來久若當聞說不淨觀者心即解脫無所罣礙復當與彼鐵作比丘者教訓以安般守意所以然者其人恒習手執鞴囊了氣多少然後心意乃得悟覺時目揵連隨舍利弗語訓二弟子即得開悟是故說曰放逸如自禁能却之為賢已昇智慧堂去危而即安者諸賢聖得昇此堂者觀諸凡夫行人如野草木以大慈心廣潤無外猶如人間豪族堂舍庶民所羨諸聖等亦復如是昇賢聖堂觀諸衆生所習非真憂念衆生未脫其苦習著放逸或於智慧放逸者心在於禪意習於禪隨師教誡不違其訓是謂智慧放逸也方知不習禪者無由得度是故說曰已昇智慧堂去危而即安明智觀於愚譬如山與地者猶如有人登高山上遍觀下人無不照見下人觀上而無所覩愚者與賢亦復如是愚人迷固不能解了要由賢聖乃得開悟是故說曰明智觀於愚譬如山與地當念捨憍慢者有目之士觀放逸行非真非有不可恃怙是故說曰當念捨憍慢智者習明慧者所謂智者不由他受應對無外不禀受他相色即覺是謂為智意性捷疾觸事能報內雖博學外現諮受是故說曰智者習明慧

發行不放逸　約己自調心　慧能作錠明
不反入冥淵

發行不放逸者發行用心不倦雖復發行意怯弱者不為發行但有勇猛所願必果是故說曰發行不放逸者心雖精進猶有放逸不能成辦無上道果是故說曰不放逸也約己自調心者約己者戒具清淨調心者執意不亂終無邪念是故說曰約己自調心慧能作錠明者處在彈指之間成辦四事云何四事

除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本猶如慧明彈指之頃成此四事亦復如是成辦四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本賢聖道明亦復如是彈指之頃成辦四事除去無明然生脂膏永滅愛本燒五陰形不爲愚者所屈以其成就賢聖道明故以有道明衆邪外道不能傾動其心是故說曰不反入冥淵也

正念常興起　行淨惡易滅　自制以法壽
不犯善名增

正念常興起者或有行人興起想念所欲爲事則不成辦尊者童子辯說曰意念施設事心悔則不辦識猛專一意何願而不得彼修行人亦復如是心但念善身不行者不至彼岸是故說曰正念常興起也行淨惡易滅者身行清淨口行清淨意行清淨何者不淨者四顛倒是無常謂有常是一顛倒苦謂爲樂是二倒不淨謂淨是三倒無我謂我是四倒與此四倒不相應者是謂爲淨是故說曰行淨惡易滅諸結使盡身體清涼而無熱惱亦名爲惡滅自制以法壽者所以言制者制身口意以法養壽非爲非法以法求壽非爲非法是故說曰自制以法壽也不犯善名增者名稱聞於八表德量徹于十方其有聞者莫不篤信承受其教者是故說曰不犯善名增也

專意莫放逸　習意能仁戒　終無愁憂苦
亂念得休息

專意莫放逸者夫欲習行意極熾盛者於禁法中復有缺漏昔佛世尊弟子二十億耳比丘自說教誡曰諸佛世尊弟子之中勇猛精進者吾爲上首然我於無漏法中心未解脫若我先祖父母財業居産不可稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法衣修於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦不果我願爾時世尊以天耳徹聽清淨無有瑕穢聞彼二十億耳比丘欲得還家修白衣行即從祇洹沒至億耳比丘所問比丘曰云何二十億耳汝發此念又自陳說諸佛世尊弟子之中勇猛精進吾爲上首然我於無漏法中心未解脫然我先祖父母財業居産不可稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法服修於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦乃至於斯汝審有是語乎對曰如是世尊佛告二十億耳比丘曰我今問汝内法之義一一報吾云何二十億耳汝本在家時善調琴琴與歌和歌與琴和聲響一類乃成其曲不乎對曰爾也世尊云何二十億耳若琴絃急緩者爲成曲不乎對曰不也世尊云何二十億耳若琴絃不急不緩爲成曲不乎對曰如是世尊世尊告曰修行比丘勇猛精進便生慢怠若懈怠不精勤者復生懶惰是故汝今亦莫極精勤亦莫懈怠處中行道乃成其果有漏心便得解脫爾時世尊說此語已便從座起而去爾時尊者二十億耳在閑靜處專念思惟自感懇惻所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上法盡有漏成無漏於無餘泥洹得阿羅漢是故說曰專意不放逸也習意能仁戒者能仁者諸世尊所謂戒者二百五十戒威儀内禁諸佛訓

誨一句一義盡爲禁律盡爲戒當習是捨是當離是就是是故說曰習意能仁戒也終無愁憂苦者夫修行人內心懈怠不修無上道法染著世累不離於俗故生愁憂復次違法失禁亦生愁憂復次行人受他信施貪餮無猒亦不諷誦坐禪定意不修念道德亦不教化佐助衆事如此之人便生愁憂何者無愁憂所謂五根得力於禪法無所缺損便得越次至無爲境入無憂堂寂然快樂是故說曰終無愁憂苦也亂念得休息者所謂休息永滅不起亦無生滅著斷諸有熱惱陰持入病唅而不起由善習定乃至無憂之室專念不亂恒有善念與善因緣是故說曰亂念得休息也

不親卑漏法　不與放逸會　不種邪見根
不於世長惡

不親卑漏法者卑漏法者何者是一切諸結一切諸惡行一切邪見一切顛倒若有衆生親近如斯法者便具衆惡是故智者不當親近亦莫與從事亦莫與譚對言語亦莫與坐起行步常當遠離如避火災是故說曰不親卑漏法不與放逸會者夫放逸人所修行業動生患禍以惡知識爲徒侶以十惡法以爲援助實非親歎像如朋友佯啼墮淚謀圖其罪辭爲甘美內如劒戟如此放逸之人常當遠離不與從事先甘後苦聖人不習是故說曰不與放逸會不種邪見根者夫邪見之爲病其事萬端如契經所說無今世後世亦無父母世無羅漢等得道者捨佛眞言隨俗美辭造立詩頌虛稱詐逸行不合已捨本就末離實居詐所習顛倒云佛世尊辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹非眞非有毀謗六度稱言非行如斯之比最爲邪見何以故爾謂眞非眞謂不眞是眞佛在世時神口說曰愚癡之人不應受者而受反見誹謗云佛言非自陷於淵復墮他於深淵中諸天世人不致其敬若習外道異學符書呪術鎭壓求覓良日役使鬼神幻現奇術如此輩事皆爲邪術有目之士不當修習也佛譬喻說猶有人須蛇食啖處處求索久乃克蛇以手把尾蛇反螫手毒遍身體忽便無常皆由其人不巧捉蛇故以喪其命今此愚人亦復如是以非爲眞以眞爲非是故說曰不種邪見根也不於世長惡者所謂世者有三云何爲三一者衆生世二者陰世三者三界世衆生世者一足二足四足乃至衆多足有色無色有想無想亦想非不想是謂衆生世陰世者欲界色界五盛陰無色界四陰是謂陰世三界世者三千大千至無邊界復從一起數至三千大千世界是謂三界世若有衆生習邪見者便長於世生諸穢惡長地獄世餓鬼世畜生世不種邪見根者不與此三世從事是故說曰不於世長惡也

正見增上道　世俗智所察　更於百千生
終不墮惡道

正見增上道者諸有分別邪見根源永捨離之正使前人化作佛形其人前立演說顛倒謂爲正法持心堅固終不承受何以故爾以其正見難沮壞故正使弊魔波旬及諸幻士化若千變來恐善男子不能移動其心倍修

正見意不移易此是世俗正見非第一義是故說曰正見增上道世俗智所察也更於百千生者如佛所說吾未曾見行正見人於百千生墮惡趣者吾未聞也所生之處賢聖相遇亦不墮地獄餓鬼畜生中是故說曰更於百千生終不墮惡道

修習放逸人　愚人所狎習　定則不放逸
如財主守藏

修習放逸人者執意迷固不順正理謂已所行是彼所行非親近翫習周而復始如獲重寶不能捨離是故說曰修習放逸人也愚人所狎習者猶如愚戇小兒亦不別眞僞白黑所不應捉者便捉何者是火毒蛇也定則無放逸者禪定攝思內外清徹經七大七禪睡禪鞠法杖撿心坐禪隨時進趣不失禪法云何名定所謂定者意不退還日進不却三七二十一日寂然無想大七者七七四十九日於中精勤意不錯亂便得禪定意亂失次復從一始至七大七禪睡者以珂著頭上以繩屬耳睡則自寤禪鞠者禪師手執禪鞠伺於睡者以鞠往擊得鞠轉擊餘者用自覺悟法杖者復以杖悟於餘者展轉相悟求於禪定是故說曰定則無放逸也如財主守藏者彼禪定比丘守護不捨設有錯亂尋攝其心彼守藏主亦復如是尋時瞻候伺察庫藏七珍雜寶衆物牛羊僕財奴婢金銀珍寶硨磲碼碯之屬眞珠琥珀尋時瞻候不使漏失是故說曰如財主守藏也

修習放逸人　愚人所狎習　定則無放逸
便能盡有漏

便能盡有漏者彼修行人內自思惟有漏之病多諸愆咎漏諸結使布在三處欲界色界無色界我緣此愆縛著生死實見欺誑不至究竟我今方宜要當捐棄現者使盡未來未生亦不造新復不習故是故說曰便能盡有漏也

莫貪莫好諍　亦莫嗜欲樂　思念不放逸
可以獲大安

莫貪莫好諍者不習放逸亦不與俱見有習者心不好樂復勸進人使離放逸亦不親近是故說曰莫貪莫好諍也亦莫嗜欲樂者外道異學歎說欲樂異學自說欲爲鮮淨清淨無瑕當共食欲使諸根充足習欲無罪以穢法爲淨所以然者有形之人非欲不生者無欲者豈有我乎如來說曰此非眞義當共毀呰何復歎譽所以然者爲欲謂母主生欲樂是故說曰亦莫嗜欲樂也思念不放逸可以獲大安盡脫出諸結使恬然歡樂國王大臣長者居士積財巨億恣心自娛謂爲受樂無窮此習非安之法當時甘心後必受苦求出無期實爲險危一切諸使永盡無餘者是爲乃獲大安者不可移動更不涉歷四境之難以三達六通雖有神足不能移安使至危險是故說曰可以獲大安也

不爲時自恣　能制漏得盡　自恣魔得便
如師子搏鹿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘未得盡有漏莫有所恃此偈亦說不爲時自恣長養四大如虺同居汝今比丘當念精勤求離牢獄何緣放逸永失道哉死徑

無數苦多樂少云何於中復興塵勞生死識然無迴避處云何於中仍興放逸是故說曰不為時自恣能制漏得盡者汝等雖得須陀洹果斯陀含果諸漏未盡欲愛未澌雖不入地獄畜生餓鬼欲未盡者未可有所恃怙猶有大畏存在何者魔是也弊魔波旬晝夜伺察人短世間放逸心懷踊躍追逐人後使人退轉是故說曰自恣魔得便如師子搏鹿猶鹿母初乳兒小逐母東西戀其子不能遠逝時師子獸王審知鹿母不能離子時往搏撮鹿母子俱喪所以然者以其鹿母戀其子故師子得便欲未盡者亦復如是聞此切教生猒患觀諸法如幻如化在閑靜之處靜寂思惟志不移易欲愛心盡無復塵染欲愛盡得阿那含適即復前進亦不中悔共相率勵精究苦源盡諸縛著逮漏盡通得阿羅漢是故說曰不為時自恣能制漏得盡自恣魔得便如師子搏鹿也

放逸有四事　好犯他人婦　危險非福利
毀三婬泆四

放逸有四事者著欲之人所遊居處心常怳習畜以寶用明者觀察以為穢漏不獲其德臥則不安好喜罵詈地獄為四事好犯他人婦者衆惡不可計今身亦後身現世為人所見憎嫉云何現身為人所憎所以為人所憎者或為王法所拘或為夫主所捉或閉在牢獄搒笞萬端拷掠荼毒其惱無數身壞命終生劍樹地獄中罪人在獄見劍樹上有端正婦女顏貌殊特像如天女時諸罪人見彼女端正無雙心歡意樂欲與情通相率上劍樹枝下垂刺壞身體毒痛難計欲至不至諸端正女忽然在地罪人遙見諸女在地復懷歡喜復緣樹下劍枝逆刺破碎身體肉盡骨存高聲喚呼求死不得罪苦未畢復還生肉皆由貪婬致此苦毒如此經歷數千億萬歲受此毒痛亦不命終要盡罪貪婬入獄其事如是若復貪婬之人墮畜生中或有時節婬起或無時節婬起婬有時節衆生輩雖犯於婬不犯他妻婬意偏少不大慇懃婬起或無時節衆生者在人間時婬意偏多犯他婦女令為畜生欲意甚多以是之故婬無時節生在畜生受罪如是貪婬衆生墮餓鬼中為婬泆故共相征伐乃至阿須倫與諸天共爭皆由貪婬犯他妻婦生餓鬼中受罪如此貪婬之人生人中者已婦妻女姧婬無度遊蕩自恣不可禁止若復彊犯越法婬泆或尊或卑不避親踈雖得為人亦無男根或有兩形或無形者或有一形亦不成就如此淫泆之類皆由犯婬無高下故貪婬之人若生為天遭五災瘦瑞應之變已天玉女與他娛樂天子見已內懷憂慼如被火然我身猶婬玉女離索心意熾然生不善念於彼命終生地獄中斯由不福利行生五道中隨形受苦其罪不同是故說曰危險非福利也毀三婬泆四者是時婬泆之人恒懷懼心知犯婬罪重沒命不敗具三口意罵詈惡言或婬泆之人先不與女人相識往便犯之為女人所罵或與女人相識先有言語夫主見者夫主所罵是故說曰毀辱罵詈三地獄四也入地獄中役使罪人其事非一是故說曰地獄為四也

不福利墮惡　畏而畏樂寡　王法重罪加
制意離他妻

不福利墮惡者所趣惡道餓鬼畜生地獄道受苦無量畏而畏樂寡者今出其事昔阿育王弟善容出城遊獵入深山中見諸梵志躶形暴露以求神仙勞神苦體望獲梵福服食樹葉其精勤意勇猛者日服一葉劣軟弱者日服七葉或有服六五四三二一食七葉者服七合水六者六合五合三二一亦復如是若不得水七過吸風六者六吸五者五吸四三二一亦復如是其中梵志或卧荆棘刺或卧灰堆或卧石上或卧於杵王弟善容問梵志曰汝等在此行道何患最盛梵志報曰王子當知在此行道更無餘患唯有羣鹿至此兩兩合同我等欲意即時熾盛不能禁制王子聞已尋生惡念此等梵志勞形苦體日曝火炙命根危險如有如無猶尚婬欲不悉除盡沙門釋種子服食甘美在好牀坐著好衣裳香華自熏豈得無婬泆意乎阿育王聞弟論議即懷憂慼吾有一弟與福同俱云何反更生邪見心我當方宜除其惡念備受其報罪我不少即入宮裏敕諸妓從各自莊嚴至善容王子所共相娛樂預敕大臣吾有所圖若我敕御殺善容王子者御便諫我須待七日隨王殺之時諸侍女即往娛樂未經時頃王弟自往語弟王子何為將吾妓女妻妾恣意自娛奮赫感怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇彊敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是復有我乎汝等將詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽微臣言王今唯有此一弟又少子息無繼嗣者願聽七日奉順王命時王默然聽臣所諫王復寬恩敕語諸臣今聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復敕一臣自今日始著鎧持仗手拔利劒往語善容王子曰王子知不期七日終正爾當到努力開割五樂自娛今不自恣死後用悔無益一日適過臣復往語餘有六日如是次第乃至六日臣往白言王子當知六日已過唯明一日當就於死努力恣情五樂自娛至七日到王遣使喚云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞弟白王曰應死之人雖未命絕與死無異豈當有情著於五樂遊意服飾聞耶王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅不容食息況沙門釋種子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身有苦追憶彼惱心意熾然或復自憶入地獄中受苦無量雖出為人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家為道求於無為度世之要設不精勤當復更歷劫數之難是時王子前白王言今聞王教乃得開悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽為道謹慎善修梵行王告弟曰宜知是時即辭王出得為沙門奉師教誡晝夜不息次獲證得須陀洹果阿羅漢果六通清徹無

所罣礙是故說曰畏而畏樂寡也王法重罰加者時彼貪婬之人恒行穢濁王法所加所有財產盡沒於官髡笞搒拷毒痛無量或閉在牢獄經年不出加以五繫鞭杖日加瘡瘓膿血臭穢難近蠅蟲噆螫避無處所臥大小便求死不得斯由婬泆不淨之行死入地獄求出甚難

本性不自造　情知不自為　不慮邪徑路
愚者念力求

本性不自造者所應造者不造所不應造者反更造為人所譏或隨人語不自任已由此致亂智放逸行是故說曰本性不自造情知不自為者目自見事於已有損毀敗正業牽致冥室是故說曰情知不自為不慮邪徑路者不可以思慮而獲財產晝夜憂念身不行者所願不果無所成辦是故說曰不慮邪徑路也愚者念力求者愚者所行少於智慮無有慧明不能有所割斷無有方便處俗無俗義處道無道義是故說曰愚者念力求也

如車行道　捨平大途　從邪徑敗　生折軸憂

如車行道者昔有衆人與十賈客相隨采寶歸家時有一人乘車載寶無價明月雜寶無數車重頓躓失伴在後進不見伴退畏盜賊便隨邪徑御車涉路行未經里數車墜深澗軸折轂敗又在曠野無人之處椎胷喚呼愁訴無處對車啼哭無方自致不求方計道為遠近復不修治朽車爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼失伴之人在於曠野轂破軸折對車啼哭爾時世尊知彼衆生應得度脫即遣化人詣彼曠野在虛空中結加趺坐厄人仰見人坐空中即向求願我今在厄難之中願見救拔得至安隱方處爾時化人即以神力接彼財產及彼人身忽然便在祇洹門外爾時世尊告諸比丘應受化人今在門外汝等導引將詣世尊所比丘受教即將入覲其人見佛心開意解求為沙門即得為道聞微妙法解身無我萬有皆虛世間皆苦唯道是眞此大法中無復熱惱所有財寶盡施三尊是我宿福遭遇福田水火災異不能傷害心倍歡喜善心生焉爾時世尊漸說妙法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為穢汙無數方便勸進修學在大衆中而說此偈

如車行道　捨平大途　從邪徑敗　生折軸憂

時彼比丘聞佛說偈內自思惟今日世尊獨為我說法不為餘人所以然者如偈所云盡為我身所涉勤苦如來悉知倍興恭敬於佛法衆心開意解得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹所願者果以離三有不處生死時彼衆中復有衆生執意不固欲犯禁戒習愛欲行違遠威儀不隨正眞之道爾時世尊知彼衆生心中所念欲使大衆忘憂除患去彼惡心安處無為重與大衆而說此偈

離法如是　從非法增　愚守至死　亦有折患

是時世尊重告大衆猶彼商人捨平大途而就邪徑道路頓躓折軸之憂今此衆中異心衆生亦復如是欲離正法習增非法愚人守死墮入惡趣云何諸比丘在如來前而復面斯審爾不乎若當老死對至無所恃怙號天

啼哭無益神識淚如江河投于四海不能制神不趣惡道我今出現爲諸衆生除諸苦惱夫人貪欲燒身滅族今世後世所住不安汝等比丘彼當犯戒於現法中不獲度世恒沙諸佛所不能療諸比丘聞佛所說肅然毛竪心懷戰慄內自悔責佛知其心應得受化漸與說法去諸塵勞得法眼淨以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹不處三有永離八難爾時大衆聞佛所說歡喜作禮而去

行亦應正　非事莫預　邪徑增垢　諸漏興盛
漏已熾盛　除邪漏盡

行亦應正者一切衆善德本善法者是謂行也衆法要藏晝夜親近遂至無爲然彼羣類捨正就邪不應行者便行應行者而捨離之方更翫習不善之法已習非法離於善道與地獄相近是故說曰行亦應正也非事莫預者非事者放逸貪婬習於不要之行是故說曰非事莫預也邪徑增垢者意習邪業心如獼猴捨一捉一心如流河意不真實不住於善法如頭落髮華無從住是故說曰邪徑增垢也諸漏興盛者猶如蘆葦竹叢亦如谿谷河澗水流盈溢意不專一心恒放蕩漏諸塵勞是故說曰諸漏興盛也漏已熾盛者前漏後漏有何差別報曰不修善法意恒漏失日夜滋甚不專其念放逸自娛諸漏更興是故說曰漏已熾盛也除邪漏盡永求遠離不與同處諸佛恒沙過去不住放逸衆生被繫不解明者觀此行已知爲失道之本復當思惟求獲善法欲自敬者先當敬法是故說曰除邪漏盡

諸有倚權慧　常念於身患　非事亦不爲
應爲而不捨　有念思智慧　永無有諸漏

諸有倚權慧者諸佛世尊常所說法適前人說不唐舉事或隱事而說不顯其名或與剎利婆羅門長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷又時顯名而說又時隱名而說然此一偈隱顯不定是故如來說法不指事而說統爲一切故說此偈或爲教授比丘比丘尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷意常勇猛不懷怯弱不捨本誓意常勸勵不及道者是故說曰諸有倚權慧也常念於身患者如佛經所說諸有念身者即名不死諸有念身自致甘露不念身者犯於甘露思惟身本一一分別者則致甘露所願必果有念身者廣說如契經尊者曇摩尸棃亦作是說夫人一生中不懷衆想念彼人得善利多所饒益處世無衆患由念身想故在山有山想在家有家念不離身念者是謂無上之人若行若坐不離其念是故說曰常念於身患非事亦不爲者夫人意正所向皆達所非法事亦不隨順不應親近亦不親近不應廣布者亦不廣布復不向人演說非法常念捨離不與同俱是故說曰非事亦不爲也應爲而不捨者常順時節不失明教前後中間初不違失是故說曰應爲而不捨者也有念思智慧者諸有形類專其一意思惟智慧以智斷結猶如田家子左手執草右手刈除智慧之士亦復如是執念堅固心不移易智能分別慧能割斷識物別真謂之智暢演玄鑒是謂慧是故說曰有念思

智慧也永無有諸漏者智慧所照明是時諸結皆悉消滅已盡已除拔其根本更無生死是故說永無有諸漏也

所謂持法者　不必多誦習　若少有所聞　具足法身行　是謂持法人　以法自將養

所謂持法者爾時佛告尊者大迦葉汝今迦葉當誥大衆教誨後學分别演說深法之義所以然者汝所教誨則我教訓汝演法味則我演法味是時迦葉白世尊言如今新學比丘難可覺悟今日晨旦有二比丘與共競諍一人論無是目連弟子一人善說是阿難弟子此二人者各執所見共相是非我等二人當共較義誰有勝負義理多少是時世尊敕一比丘速喚論無比丘目連弟子善說比丘阿難弟子將至如來所比丘聞佛教已即時喚二比丘將詣世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告二比丘卿等云何曾聞如來吐此言教在大衆中與人較義評於勝負見此不耶比丘對曰不也世尊汝等愚人何爲大法諍於勝如爾時世尊在大衆中而說斯頌

所謂持法者不必多誦習若少有所聞具足法身行是謂持法人以法自將養也若有利根衆生誦一句義思惟分別盡諸有漏越次取證得其道果永無愛欲能盡諸結未獲求方便使獲未得果證求方便令得果證如此之人乃名多聞也名曰持法以法次法證法向法一一思惟如法教誡無所違缺是謂持法不必多誦習也雖少所聞具足法身

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛　不獲沙門正

雖多誦習義者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從遠方來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時比丘須臾退坐前白佛言我聞多聞比丘齊幾名多聞比丘如來說多聞比丘限劑至幾許名爲多聞比丘佛告比丘吾前後所說不可稱記一者契經直文而說義味深邃二者誦比次言語不失本文三者記記四部衆七佛七世族姓出生及大般泥洹復十六裸形梵志十四人取般泥洹二人不取彌勒阿耆是也四者偈偈散在諸經義味深廣義豐理弘五者因緣緣是故說是不緣是故不說是六者出曜所謂出曜者從無常至梵志禾衆經之要藏演說布現以訓將來故名出曜七者成事所以言成者如持律人記律所犯故名成事八者現法所以言現者記現在事自覩耳聞故名現也九者生經所以言生經者如孛鹿母前身所更一生數生至百千生故名生經十名方等方等者前略後廣無事不包故名方等十一名曰未曾有法若尊者阿難以未曾有法歎如來德十二者義經所以言義者契經義偈義一一通達無有滯礙多聞比丘齊此而止復次比丘若族姓子信心篤信受四句義諷誦通利法法成就次法向法以法證法一一思惟如法教誡無所違闕比丘齊是名曰多聞雖復多誦包識衆經不順其法如是其教誡違法自用者於法有損不名多聞如來引喻告諸比丘曰昔有一人多牧羣牛捨己羣牛數他羣牛以爲己用己所有牛或遇惡獸或失草野日有損耗不自覺知便爲衆人所見嗤笑世

之愚惑莫甚於鄉認他羣牛以為已有多聞比丘亦復如是自不隨順正法言教能勸進他行四事供養衣被飲食牀臥之具病瘦醫藥復勸人奉戒修福行善得報習罪受殃此多聞比丘不隨沙門禁律為諸梵行所見嗤笑皆共重集至比丘所訶止諫曰汝為多聞古今分明演析幽奧不能自正安能正人犯沙門律違法越教雖爾人生一世誰不忐亂世誰無過諸天神仙皆聞有愆唯有智士百慮千失猶是上行爾時梵志說此偈曰

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛
不獲沙門正

爾時多聞比丘素自聰鑒猶如新衣易染為色時多聞比丘改往修來潔心淨意諸漏已盡得阿羅漢果六通清徹存亡自由所願成就

出曜經卷第四

音釋

澌 斯義切水索盡也　鞴 步拜切韋囊也　懟 竹侍切怨也　虓 許交切嗾叱也　搒笞 搒蒲庚切笞超之切搒笞捶擊也　拷掠 拷音考掠力讓切拷掠捶拾人也　躶 郎果切赤體也　髡 枯昆切剃髮也　躓 陟利切跲也　析 先的切分析也

出曜經卷第五　廣五

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無放逸品第四之餘

說法雖微少　一意專聽受　此名護法人
除去婬怒癡　眾結永盡者　故名為沙門

說法雖微少者少而有要義味相應昔有二比丘在深山中學一人多聞一人寡淺時少聞者持戒完具所誦經文唯有一句日日諷誦更不求受時虛空神及山林神日日稱善願樂欲聞道人所說時彼多聞比丘以已所知眾妙之義甚深經句高聲諷誦山林諸神默然不對亦不唱善時多聞比丘尋懷恚怒語彼山神今此晚學比丘所學淺薄唯誦一句天便稱善哉我今多聞義理甚深悉捨眾經言詞妙語與汝誦習然諸天神亦不應對亦不稱善天神報曰比丘不自責反復責我此少聞比丘言與行相應汝今比丘雖誦三藏行與經違佛所演出曜亦有此偈

說法雖微少　一意專聽受　此名護法人

除去婬怒癡

此比丘與法相應雖未盡婬怒癡方便令盡汝雖多聞晝夜習婬怒癡貪著色聲香味細滑法此少聞比丘晝夜禪思念不分散是故恒與稱善汝雖多聞意不專一是故不稱善時彼比丘聞諸天語即懷慚愧自耻所作山神猶尚見我穢行況神通得道而不觀見耶我今自改思惟妙智不復興念著婬怒癡如其所行言行相應諸天日日稱善無量夫人履行隨朋友諫於善法得具足成就爾時比丘執行精勤得世俗妙法不淨安般念四意止暖法頂法忍法世間第一法以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果比丘得道已報謝諸天遭蒙勸諫拔濯清淵我今得道盡蒙神祇之力多所饒益多所成就復重與諸天說法心開意解得法眼淨是故說曰說法雖微少

不放而得稱　放逸致毀謗　不逸摩竭人
緣淨得生天

過去久遠無數世時有佛出世名曰迦葉至眞等正覺在世教化所度有緣衆生已訖於無餘泥洹界而般泥洹爾時衆生四部之衆耶旬舍利起七寶塔興敬供養復經數世塔遂凋壞無補治者是時議合邑衆九萬二千人時缾沙王最爲上首缾沙王告諸大衆汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家我等何爲貪著世俗歡樂不如開意修治朽故塔寺諸人靡不皆從受王教令即共修治朽故塔寺復共發願我等諸人心齊意同共治此寺設有毫氂福德者不墮三塗八難之中便生天上人中同處不異復聞將來有佛出現名釋迦文彼初說法使我大衆最初得度以王爲首是時九萬二千等人隨其世壽各各命終盡生天上處忉利天宮復經數世閻浮利內有佛出世名釋迦文至眞等正覺十號具足三十二相八十種好紫磨金色圓光七尺語聲八種如鶡毗鳥音是時九萬二千天受天福已各各命終生摩竭國界缾沙王年長八歲繼嗣王後以法治世無有阿曲修治正法恩慈下及不害生命分檀布施周窮濟厄遠行經過暫停息者盡供給之是時儒童菩薩捨八萬婇女捐王重位夜非人時捨國求道自剃頭髮復脫寶衣所乘白馬盡付車匿還國白王生死苦惱憂勞無數子今學道要求果證若成所願當還度王是時菩薩轉復前進道逢獵師著其法服狀如沙門菩薩問獵者所著法服名爲何等獵師報曰此名袈裟被著遊獵麞鹿見已謂爲學道之人皆來敬附各無恐懼我等以次取殺用自活命菩薩聞此倍興慈悲

夫人依四等　拔濟衆生類　袈裟如來服
除穢而造穢

我今有此著身天衣極細軟好可共博貿獵師報曰王子生長深宮身體軟細不更寒苦恐壞王子身菩薩報曰但貿無苦此是古聖賢人標幟獵師報曰王子寶衣價直無數今此袈裟無所任施何爲苟欲博貿菩薩報曰意欲所須不計貴賤獵師報曰此衣垢穢膿血臭處不敢博貿菩薩報曰臭之與香開意

見與自當浣濯獵師即脫衣貿菩薩寶衣是時菩薩著法衣手執藕華葉入羅閱城乞食爾時數千萬衆普集一處遥見菩薩舉手讚歎或言善來或言日月或有叉手自歸命者或相問訊爲是天耶梵耶釋提桓因耶衆人所圍不容乞求尋執華葉還至城外徑至東山人衆追逐前後相次時缾沙王在高樓上遥見人衆追逐菩薩即問左右此諸人衆皆奔趣山爲有何故有一大臣審識菩薩即白王曰此是釋種子辭家出學遊蕩在外或能謀圖國事當往誅殺缾沙聞已告彼臣曰護御種族勿吐此言正使釋子紹王位者作轉輪聖王我等便爲臣佐若使出家學道自致佛者我等願爲上首弟子最初說法先在其例是時缾沙王車載飲食種種甘饌往就山中與菩薩相見尋前禮足自稱姓字摩竭國界缾沙王者我身是也菩薩報曰我先識矣何須致敬缾沙王啓曰今獻微貢供食之餘願見納受以示微心菩薩默然受食食訖行清淨水王前白言若使王子成無上道者當見先度永離世苦時缾沙王禮足取別菩薩進路到阿蘭所阿蘭諸弟子等遥見菩薩來即白其師今有一人端正殊特徑趣師門必求爲弟子也時阿蘭即告弟子而說此頌

吾觀遠來士　衆相無缺漏　此必王世界　終不宗奉師

是時菩薩問阿蘭曰汝學積久涉苦無數爲獲何證而自娛樂阿蘭報曰吾所遊學度於色想上至空處於其中間而自娛樂是時菩薩便作是念阿蘭無智獨吾有智阿蘭無信獨吾有信阿蘭猶尚得此空定況我進學不成無上等正覺乎是時菩薩思惟色想反覆校計即獲空定即問阿蘭汝所獲定齊是空耶復出空乎阿蘭曰菩薩所學定意齊是而已更無餘定可狎習者是時菩薩內自思惟吾今宜可至鬱頭藍弗所即至藍弗所問藍弗曰汝今在此學來積久爲獲何定而自娛樂藍弗報曰吾所遊學從不用處至有想無想處菩薩聞已即自入定便獲不用處至有想無想處是時菩薩便作是念藍弗無智獨吾有智藍弗無信獨吾有信藍弗猶尚能獲此定況我進學不成無上正等覺乎菩薩捨此定已不由此法得成無上等正覺內自思惟說此偈曰

衆生貪自喪　樂獲世俗定　輪轉墮生死　禍災入世冥

是時菩薩復自思惟此非至要泥洹之道我當更求出要之路復向藍弗說此偈曰

我當暴屍骸　露現鈎鏁骨　要當方便求　生老病死本

是時菩薩便復前進在閑靜處勤形苦體日進一麻一米六年苦行意欲起行起則前倒坐則仰偃是時兜術諸天下降衛侍菩薩觀見菩薩無出入息或言命終或言滅度悲哀感結而說斯頌

本執弘誓心　極世無邊境　捨彼忉利宮　今方取命終

爾時有天前問菩薩若使尊人猒患人間飲食精氣當以天上自然精氣益菩薩力是時菩薩復作是念若我今日受天上精氣斷人

貿食者則非其宜是時菩薩便不受諸天所
貢飲食精氣菩薩勤苦苦行已經六年便自
校計身中我今氣力羸劣未成無上等正覺
道不以苦行勞身然後成道我今宜可服食
人間之食食秔米蜜麨膏油塗身是時菩薩
便說此偈
煎熬濕愛本　以心智斷別　心爲萬想本
計身無有仇
爾時菩薩即如所念人奉蜜麨乳糜膏油塗
身時菩薩左右有梵志二女供給所須時彼
二女穀五百牛乳飲二百五十牛復穀二百
五十牛乳飲百二十五牛復穀百二十五牛
飲六十牛穀六十牛飲三十復穀三十飲十
五穀十五飲七復穀七便爲菩薩作食乳沸
出釜上一仞復還入釜時有相師梵志見釜
乳沸還相謂言若有立根得力食此乳未者
便成無上等正覺道時二女人以金盂盛糜
貢上菩薩菩薩納受食已澡漱以金器投于
水中釋提桓因接取持詣天上菩薩氣力充
體渡尼連禪水是時水側有一人名曰吉祥
執鐮刈草菩薩直前語吉祥曰見與少草斂
地結加趺坐吉祥奉上草往詣樹下躬自斂
草結加趺坐發大弘誓我今已坐此樹下終
不壞坐要成無上等正覺道乃起于坐是時
弊魔將十八億衆幷魔子薩陀至菩薩所或
獸頭人身或一頭兩體或爲獿猴師子虎兕
毒蛇惡獸魔鬼形體若干擔山吐火手執刀
劍戈矛戟盾羂塞虛空跳踔喚吼來恐菩薩
菩薩慈力一毛不動便成無上等正覺道魔
即退還是時如來熟視道樹目未曾瞬時有
三賈客遠涉道來欲還本土諸天固遮不使
時過牛車頓躓諸天告曰如來成道已經七
日可往奉獻飲食即以器盛蜜酪酥往至如
來所貢上飲食是時如來不欲納受所以然
者若我舒手取食者與外道梵志不別我今
當觀過去諸佛世尊爲用何食適作是念諸
天空中曰過去諸佛皆用鉢食發語已訖四
天王奉上四鉢非是工巧所造自然成就是
時如來復作是念今四天王奉上四鉢若我
取一捨三取三捨一則非其宜今盡取四鉢
按爲一鉢時彼賈人以蜜酥酪奉上如來即
爲呪願今所布施欲使食者得充氣力當令
施家世世受福安快無病終保年壽終受吉
祥兩足安隱四足安隱遠來安隱現在安隱
夜安隱晝安隱日中安隱一切諸穀子安隱
居家盡安隱無病安隱及諸一切眷屬安隱
多諸淨潔飲食活百秋見百秋爾時世尊七
七四十九日寂然不說法內自思惟欲使前
人自來請受時摩竭人民聞菩薩已成佛道
晝夜懇惻追念如來摩竭國界疫氣縱橫應
度衆生八萬人死盡生天上爾時世尊漸復
前進先降五次二五次三十七次十三村人
爾時閻浮利地有六十羅漢如來六十一爾
時世尊告諸比丘汝等人間分衛兩兩爲伴
愼勿獨行所以然者衆生處世或有利根或
有鈍根不遇沙門者便失泥洹爾時世尊轉
詣鬱毗黎梵志村聚爾時世尊降千梵志轉
向羅閱城缾沙王聞如來轉詣羅閱城人間
分衛即嚴四種兵欲出城外諸天閉城門不
使王出王問左右何故不出城虛空報曰大

王當知有緣衆生幽繫在獄若王放大赦者乃得見如來耳爾時大王尋放大赦牢獄繫囚悉得開解是時王尋得出城往迎世尊如來遥見鉼沙即下道詣尼拘留樹下坐時鉼沙王即下步進往趣如來頭面禮足三自稱字姓名我是摩竭國界鉼沙王也世尊告曰我先已知是摩竭王耳爾時世尊命王復坐漸與說法使摩竭人民萬二千人諸天八萬諸塵垢盡法眼得生是故說曰不逸摩竭人緣淨得生天

不欲致名譽　智者分別義　無逸義豐饒　智者所承受

不欲致名譽者爲諸賢聖正見之人復爲諸佛賢聖弟子所見歎譽如此之人能去放逸習清淨行不放逸之人於諸善法增益功德多所饒益夫人處世從今世至後世與善法相遇遭賢遇聖聞法輙得蒙度皆由不放逸得此名譽在在處處紹繼佛種正法久存是故說曰不欲致名譽智者分別義者廣學之人亦知俗義復知道義云何知俗義或習耕田種作或入海採寶或學書文詞或筭計曆數或學刻印封藏或爲王者執使通致遠近或和合二冦各處無爲如此俗義皆由不放逸得辦此事云何智者解了道義坐禪誦經佐助衆事云何坐禪夫坐禪入定者得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得初禪二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處復得四等慈悲喜護神足天耳知他人心智自識宿命復見衆生逝者生者不憍慢之人入禪定意辦此諸法成第一義斯由不放逸也放逸之人終不成辦是謂坐禪之人所獲功德云何誦經堪任誦習契經律阿毗曇雜藏及外異學所誦經典有人稟受不悋其義若有外學來詰問者便能訓答無有狐疑不放逸人能習此法放逸人者不能成辦云何佐助衆事是時無放逸人能勸四輩供事三寶興起塔寺或起講堂冬温夏涼或作食堂修治補鈌散華燒香香汁灑地供給當來過去現在衆僧不放逸之人能成辦此事放逸人者不能成辦是故說曰智者分別義無逸義豐饒者不放逸人饒財多寶於世技術無所乏短意欲施行出衆人表採置眞珠硨磲碼碯琥珀水精瑠璃無價摩尼珠此是俗間不放逸所得出家學道得阿羅漢獲第一妙智見至身證得空入空三昧得無願入無願三昧得無相入無相三昧得此泥洹要路者皆由不放逸也是故說曰無逸義豐饒也智者所承受者所以言智者言無漏失語常含笑不懷憍慢便能興致如此之德無智之人不能成辦是故說曰智者所承受也

現在所存義　亦及後世緣　勇士能演說　是謂明智士

現在所存義者不放逸人於現在法中多獲財寶自然受福爲人所念言從語用承受其教放逸人則無是也是故說曰現在所存義也亦及後世緣者不放逸人得爲人次便能布施持戒守齋見諸行道者代其歡喜以諸善法香熏身體於百千世顏貌端正是故說曰亦及後世緣也勇士能演說者隨時應適不失其所所謂勇士者佛及弟子是也是故

說曰勇士能演說也是謂明智士者能成就衆法分別思惟爲人將導示人之善除人之惡是故說曰是謂明智士也

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　能免深海難
如象拔淤泥

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王波斯匿有一暴象恒入軍陣所在征伐無不降伏然彼暴象飲酒過多没在深泥將諸大象人衆數千共挽此象不能移動有一智人見而問曰汝等衆人何等作爲衆人報曰王家大象暴戰没在深泥以數千象力及以人衆共挽不能移動智人問曰此象先時力爲多少衆人報曰此象戰鬪力無崖限智人復告衆人汝等還捨象衆吾能拔出使得無他是時智人即集皷角椎鍾鳴皷像如戰鬪復使衆人皆著器仗象聞皷聲謂爲外寇入境共相攻伐即從深泥起奔趣軍衆馳奔四面求索鬪戰時波斯匿王問左右拔象深泥是誰之力左右白王有一遠僑智人設此權謀得免象難王尋賞用以爲輔佐時有衆多比丘眼見耳聞便自校計象爲六畜無有慧明墮無閑處聞戰鬪聲便從深泥而自拔濟然我衆人没在生死之海不離五道之難有生老病死毒畏之患不能自拔共相追逐一身滅壞復受一身動與罪連還轉六趣求出無期是時諸比丘日夜精勤不暇食息如救火然如避劫燒熾然諸法焚燒結使如鐵百鍊成器必利人亦如是結去心存曤然大悟得阿羅漢果六通清徹存亡自由爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知諸比丘執志堅固信不懷倦各相克勵復知戰象自拔深泥爲後衆生作大炬明亦使正法久存於世闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說此偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　能免深海難
如象拔淤泥

比丘謹慎樂者持行比丘心不放逸內外淸徹無有瑕垢遊志無爲無染無汙是故說曰比丘謹慎樂放逸多憂愆者衆畏之源首多諸愆咎亡國破家無不由之猶火猶賊亦如毒藥放逸之人心意倒錯墮入惡趣自入深淵復教人入淵多諸恐畏初無歡樂之心是故說曰放逸多憂愆也能免深海難者云何名爲深海難餓鬼畜生地獄是故從三趣求毫氂善而不可得能自拔濟者得須陀洹果能拔餓鬼畜生之難以離世患不與罪俱是故說曰能免深海難也如象拔淤泥者是時戰象內心自念吾前後來受王寵待甘美飲食吾先服食與王鬪戰無不降伏設我今日没在淤泥不自拔出與王進鬪者則我失由來之名亦使一國被其毀辱是故說曰如象拔淤泥

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　散灑諸惡法
如風飄落葉

昔佛在摩竭國界甘黎園石室窟中是時衆多比丘在彼衆中日夜行道樹木繁茂陰厚晝闇各不相見賊寇縱逸在彼暴虐恐怖諸行道比丘及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭厚葉茂寇賊縱逸外事如是內亦當爾髮毛爪齒形容殊妙覆諸結使姧愛遊蕩得伺其便劫善本財

貨衆多比丘到時持鉢入城乞食還詣精舍
自敷坐具端意正心係念在前思惟方便伐
結使賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛爾時
世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相
篤勵懇惻其心各在閑靜思惟挍計各除欲
愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於
世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞
在諸大衆而說斯偈
比丘謹愼樂　放逸多憂愆　散灑諸惡法
如風飄落葉
結使大聚智慧火然斯不由師自然覺悟後
學衆生能法此者學中之上從師承受學不
進者學中下也如是比丘當求上學勿爲下
學
比丘謹愼樂　偈五　放逸多憂愆　十四　結使所纒裹
爲火燒已盡
昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆
多比丘日夜行道地生衆草極大茂盛各不
相見賊寇縱逸在彼暴虐恐怖諸行道比丘
及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏時

諸比丘復作是念陰厚草茂寇賊縱逸外事
猶然況復於內髮毛爪齒形容端正殊妙覆
諸結使姦愛遊蕩得伺其便劫善本財貨衆
多比丘至時持鉢入城乞食還詣精舍自敷
坐具端意正心係念在前思惟方便伐結使
賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛爾時世尊
以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵
懇惻其心各在閑靜思惟校計各除欲愛色
愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於世爲
後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸
大衆而說斯偈
比丘謹愼樂　放逸多憂愆　結使所纒裹
爲火燒已盡
猶如野火燒盡茂草永滅無餘此亦如是除
欲界結使亦無遺餘
比丘謹愼樂　偈五　放逸多憂愆　十五　各各以次第
得盡諸結使
昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆
多比丘日夜行道到時入城分衛道逢王者
收估取利送詣王藏諸比丘見已內自思惟

王者教令民悉靡從況今如來有無盡之藏
何者是邪所謂四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八直行有此諸道之法得盡結
使爲良爲美無過上者是故說曰各各以次
第得盡諸結使
比丘謹愼樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧
昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆
多比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城乞食見
諸王子及長者子數十之衆共學射御箬箬
相拄無空漏者時諸比丘見已便作是念此
諸貴族子學此射術者希望稱譽兼俟外寇
令敵不入國雖學是術不成學術能以毫釐
四諦分別思惟係在心者乃爲學術衆多比
丘乞食訖還出城到精舍澡洗手脚敷尼師
壇結加趺坐係念在前盡夜不息便獲四諦
爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘
共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各
除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久
存於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近

聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧
比丘謹慎樂　放逸多憂愆　變諍小致大
積惡入火焚

昔佛在舍衞國祇樹給孤獨園時諸弟子名拘提於羅漢果六返退還至第七頭自覺得證即求利劒復恐退還自害其命是時弊魔波旬馳奔四面求覓比丘神爲生何處不知神所生之處往至問佛奔趣四方求覓神識不能知處求覓拘提亦不知處世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心興懊毒舉身自投青蓮香浴池中池水涌沸水性黿鼉之屬盡皆命終是時拘提比丘求於道果七返退轉諸羅漢等見其退轉復恐却退晝夜精勤修賢聖道而現在前爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸得道比丘各自精勤於證恐退還復欲使大法久存於世爲後衆生作大炬明在大衆中而說此偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　變諍小致大
積惡入火焚
恚怒隆盛　冷水揚沸　惡至罪牽　受報無窮
晝夜當精勤　牢持於禁戒　爲善友所敬
惡友所不念

晝夜當精勤者何以故說精勤遠離非法之相貌去離不善法精勤於善法精勤滅有漏邪見顛倒狐疑猶豫皆悉除盡復求方便去諸習結是故說曰晝夜當精勤牢持於禁戒者身口意威儀善念修習心如金剛不可沮壞執戒牢固不爲外邪得其便禁戒者二百五十戒牢持守護不爲慢怠防戒當如不度棄捐法婬怒癡起息令不起是故說曰牢持於禁戒爲善友所敬惡友所不念者善友者正見之人修於眞正之法等成就者盡爲彼人所敬念要無放逸是故說曰爲善友所敬也惡友者惡知識離彼此岸見諸善人修道德者心懷嫉妬不欲聞見是故說曰惡友所不念

無念及放逸　亦不習所修　睡眠不求寤
是謂入深淵

無念及放逸者多喜忘誤性意錯亂心所施爲盡爲不善善念遂滅惡念增生已生惡念便墮惡趣爲人所憎嫉放逸之人晝夜思念吾當捨此至彼或生害心起若干念是故說曰無念及放逸無念及所修者意常慢惰已生慢惰爲道俗所棄云何爲俗所棄如佛契經說長者子慢惰之人有六非義受罪之法云何爲六事應速行而不行事應晚行而不行飽食應作而不作極飢應作而不作極熱應作而不作極寒應作而不作是謂長者子慢惰之人有此之六非義受罪之法不得至無上正眞之道是謂俗所棄云何爲道所棄於是比丘不誦契經律阿毗曇及以雜藏不坐禪誦經佐助衆事於現法中不至究竟不肯修習於道俗中永無所習云何於俗無所修習意不汲汲修習命財非命財所謂命財者象馬牛羊奴僮僕使是謂命財云何非命財金銀七寶穀食田業養生之具是謂非命財藏置不牢爲賊所侵是謂俗所不修習云

何於道所不修習不守護諸根前念生後念
續念念惡隨不容善想如河於山而下流有
人意欲中斷絕而不流者終不可得放逸之
人亦復如是念念惡隨有人欲於前念後念
中間生善心者終不可得所以然者以其惡
念念念相隨是故說曰亦不習所修也睡眠
不求寤者猶如有人或時在衆聽法爲睡眠
所逼不能覺寤或時與人言語輙便睡眠唯
有智者方宜諫諭或以苦言諫諭或以罵詈
加彼或以方便先瞋後喜是故世尊出五鼎
沸世爲人演說生死熾然之法設能分別知
苦源本則無復此衆患之法不求巧便於諸
善法日衰日耗增有漏行是故說曰睡眠不
求寤是謂入深淵者戒有二業云何爲二一
者二百五十戒清淨如眞金二者於諸善法
不廣修學求盡有漏得無漏證十九亦復不求向
須陁洹得須陁洹果向斯陁含得斯陁含果
向阿那含得阿那含果向阿羅漢得阿羅漢
果於斯諸法不肯狎習便自隨於深淵不至
究竟是謂道者入深淵也云何俗入淵若人

處俗不習乘象御馬執鉤擲索相鬪險偽應
進應退盡不修習便自沉沒不能顯其名德
家業不成就是故說曰是謂入深淵也
當求除前愆　使不失其念　隨時不興慢
快習於善法　善法善安寐　今世亦後世
當求除前愆者猶如曾入海人諳知入海孔
穴道路所經過處其處其水漿其處博戲家
其處婬種家如此諸家當念遠離設至海中
有果名摩檀那亦莫取食設食此果者便不
能悉致珍寶彼執律者亦復如是示人徑路
當念避去非法之聚設入非法聚者則不能
探致深法猶如有人素不明道意欲所趣則
有留礙亡失財物能按大道不從邪徑者便
安隱歸家內法亦復如是守護善法使外惡
不入常念思惟不去心懷是故說曰當求除
前愆使不失其念云何隨時不興慢者常念
隨時不興於嫉慢恒有勇猛心不懷懈怠去
離放逸諸法並集衆善具足猶如勇士能却
外難著鎧持仗心不怯弱手執弓矢脚不移
轉便不復畏外敵比丘亦復如是執心牢固

興弘誓意而自纏絡除結使賊亦無疑難是
故說曰隨時不興慢也云何快習於善法所
謂法者善不善無記世尊說曰念除不善無
記當修於善法何以故不善法者令人入惡
無記法者令人墮愚惑之中善法者令人生
善處天上人中或入無爲泥洹境二十界是故說
曰快習於善法云何善法善安寐者不復畏
墮地獄餓鬼畜生若不毀辱不懷畏懼卧寐
恬淡寤則常安是故說曰善法善安寐今世
亦後世若在今世無有愁憂苦惱何以故爾
以其修善法故若生後世遭遇賢聖不離善
處斯由身身相續習善所致是故說曰今世
亦後世也
思惟不放逸　爲仁學仁跡　從是無所憂
當念自滅意
思惟不放逸者去五縛著不住五處終日思
惟導引比丘修持禁戒戒有二業云何爲二
業一者二百五十戒二者柔順戒業出言柔
輭不傷害人受諸梵行人教誨之法所聞法
教聞能遵奉不失賢聖出要之路是故說曰

思惟不放逸也爲仁學仁跡從是無所憂者定意不亂內懷慈仁加被衆生不習欲愛瞋恚愚癡但念思惟去離出愛求入寂定之室是故說曰爲仁學仁跡從是無所憂云何當念自滅意常當專念守意不亂莫求彼短俔望其行已得正定外邪不入弊魔波旬不得其便或變其被服作父毋兄弟來入詭嬈善男子者不能得其便心已得定終不忘失無漏善法已得善法便受如來名號已受名號佛法便得久存是故說曰當念自滅意

善求出要　順從佛法　當滅死衆　象出華室

善求出要者疾求方便善求伴侶獸患生死貪欲遠離復求思惟惡露之觀雖處生死心不染著於生死出要者出生死也亦出三有更不受生出要者所謂出家學道修無上道離於家業出要者露精自暴不求覆蓋是故說曰善求出要也順從佛法者云何順從佛法守一正見不著邪部與行相應不缺道心行相應者何者是謂得阿羅漢不缺道心何者是謂除諸結諸不善法無邪倒見違此法者則不與佛法相應是故說曰順從佛法也當滅死衆者云何名爲死衆百八結是也求方便滅使不生復重說曰云何爲死衆所謂生老病是亦求方便滅使不生豎弘誓幢擊四等鼓召受化人去生老病死懸解脫旛布大音聲遍滿世界普告蜎飛蠕動之類吾今已成等正覺道生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之汝等亦當如我盡生死源入無畏城無復衆惱涉歷生死是故說曰當滅死衆也象出華室昔有人捕得大象繫以鐵鎖屬王波斯匿象甚兇暴傷害人民不可稱計或還害象破壞市肆生拔果樹不可禁止波斯匿王即遣人衆圍捕縛束閉在華室繫絆不與食猶暴難禁制是時王家更被暴象皆著器仗有所征伐夫戰象法有所攻伐必同聲喚時彼繫象聞知有外來寇侵境者象懷瞋恚頓鎖自擲踏壞華室馳走東西命敵而行衆人見已皆懷恐怖爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此暴象被繫得脫自命大敵欲摧滅之自求永安如來將欲現其勇猛爲後衆生現其大明亦使正法久於世在大衆中而說斯偈

善求出要　順從佛法　當滅死衆　象出華室

爾時世尊告諸比丘龍象出現必有所益雖爲畜獸宿識極深生八難處離於仁義聞衆多象被甲著仗欲攻外寇奉教齊喚象王聞者頓繫馳奔恐不免難畜獸愚闇猶尚乃爾況汝等比丘躬從如來聞句義味義句身味身不能斷縛著結使遠離生死自繫牢獄復告四部衆夫世間繫者無有牢固爲危爲脆爲塵滅法不能捨家斷玆慕心去俗因緣自不念道復不教人自行其道象之被繫未經旬日便自求脫得處無爲汝等衆生染著生死追憶受身積如十方山岳目覩死者淚如十方四海人之遺髮計如十方生草猶尚不能得免衆難猶如重罪之人一歲三移出獄復入獄不自改悛求出無爲何爲貪著放逸不求解脫邪處在家業多諸穢汙養妻畜子家之重絆念求方術捨玆著心時諸人民僉然心悟心開意解求出爲道我等以斷世俗

羈絆復當方宜斷生死羈絆用意精勤晝夜不停各各以次得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是時如來見諸比丘各獲道跡歎說善哉夫為族姓子行應眞正所以族姓子剃除鬚髮被三法衣出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之受人信施不唐其功堪能為人福田不但我今讚歎汝身諸得道者皆讚歎之亦能自利復能利人展轉相利則佛種不斷正法亦久存於世若有衆生以其衣被飲食牀臥具病瘦醫藥時惠施者獲福無量不可稱計

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死
越苦渡彼岸

若於此正法者內所修學皆謂正法不懷放逸縱情自用更不涉胎受若干生雖復受生生於中國盡其苦源是故我說苦之源本是故說曰

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死
越苦渡彼岸

出曜經卷第五　貞五　廿四

音釋

貿莫候切易也　慓幟慓卑遙切幟昌志切　兕序姊切似牛一角獸也　秔古行切稻之不粘者曰秔　矛莫候切句兵也　盾時尹切干櫓之屬　畟初力切畟塞逼進充滿也　踔楚教切騰踔也　㲉苦角切卵孚也　僑渠驕切旅寓居也　矐吁各切明也　諳烏含切記憶也　詭嬈詭古委切詐也嬈乃了切亂也　絆博漫切繫足曰絆　羈居宜切絡首曰羈

出曜經卷第六　廣六

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

念品第五

念喜生憂　念喜生畏　貞六　無所念喜　何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有外道梵志素少子息唯有一子卒便命終晝夜追憶不能飲食脫衣露形在冢啼哭恒憶亡兒行來進止處所是時梵志出舍衛城到祇洹精舍至世尊所共相問訊在一面坐是時世尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心意倒錯有何事故乃至於是梵志白佛唯有一子捨我命終不能逐亡苟存而已諸根豈能得定意不倒錯耶少小養育冀望得力今更捨我無常心意懊惱不能去懷自死已來晝夜追憶不離食息脫衣露形在冢啼哭恒憶行來進止處所世尊告曰如是梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦不然可即從座起頷頭而去道經戲村見有

二人對坐博戲梵志見已便興斯念夫人處世高才智慧博古覽今斅於幽興無有出此博戲之人我今可以瞿曇所說向彼二人宣耶時梵志即向二人說瞿曇所說言教時彼戲人謂梵志曰如是如是如汝所言恩愛合會皆生歡樂梵志心自生念我之所念與彼不異即從座起歡喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生愁憂苦惱耶夫人白王如王所說恩愛合會皆生愁憂苦惱王告夫人汝是瞿曇弟子瞿曇是汝師豈得不說恩愛合會生愁憂苦惱耶末利當知恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相娛樂何以故說生愁憂苦惱耶是時夫人前白言願聽微言以自陳啓若見聽者敢有所宣王報夫人恣汝所說夫人白王云何大王頗念婆耆利王女不耶復念流離大將軍不復念禽翅剎利夫人不王告夫人我甚愛念婆耆王女流離大將軍禽翅剎利夫人不去心懷斯須頃夫人白王言云何大王斯諸人等設當變易各就後世當有愁憂苦惱不耶王告夫人彼等諸人變易遷轉甚懷憂愁痛切叵言夫人白言王念愛我不王報夫人甚愛於卿夫人白言設我遷轉變易不住者王復當愁憂不王告夫人甚懷愁憂不去食息心意倒錯或成狂病云何大王頗念迦尸拘薩羅國界人民不王報夫人甚愛敬念所以然者如我今日五樂自娛皆由拘薩羅國界人民得此歡樂云何大王若使拘薩羅國界人民變易遷轉當生愁憂苦惱不耶王告夫人若無彼人民則無我身那得不生愁憂苦惱乎如今大王以自證明恩愛離苦怨憎會苦如來所說正謂此義爾時波斯匿王心開意悟即敕夫人自今已後我為瞿曇弟子瞿曇為我師我今末利遙歸命瞿曇沙門歸命法歸命比丘僧盡我形壽不復殺生是故說曰念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病者恒生憂畏恐病不瘥或欲至他方或為王使或入海采寶家人畏懼恐行不全濟家人諫諭家有餘財足畢命生活何為遠涉艱難采致貴貨設汝去者兩頭俱衰或行衰住安或行安住衰是故說曰念喜生畏也無所念喜何憂何畏者云何設無所念喜能除欲愛何以故以其欲界憂根堅固搖根甚難是故說曰無所念喜何憂何畏有憂則有畏無憂有何畏耶憂盡則畏盡五滅十八滅此之謂也念喜生憂念喜生畏念喜已離遂捨狂惑昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志大種稻田唯有一子在田守衛時天大雹雨傷殺稻子并殺其兒時彼梵志心懷苦惱馳走城市躶形露跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍然彼梵志應得受化如來玄鑒知應得度即化祇洹門外盡為稻田復作化人如梵志子梵志見已意即開悟稻田我子今故存在橫自勞苦在外馳走心意還定不復狂惑往至世尊所頭面禮足在一面坐是時如來見彼坐定諸佛世尊常所說法苦集盡道四諦真如盡為彼梵志一一說之逆順三昧空無相願一一分別使彼梵志曜然大悟諸塵垢盡得法眼

淨彼已得法成法無虛妄法無狐疑法自處
如來眾無所畏法即從座起禮如來足自今
已始受三自歸歸命佛歸命法歸命比丘僧
盡形壽不復殺生是故說曰念喜已離便捨
狂惑心意還正皆由佛力不遇佛者則不成
辦
夫人懷愁憂　世苦無數端　斯由念恩愛
無念則無畏
夫人懷愁憂者眾生之類晝夜愁憂相對號
哭或時失性遂致狂惑皆由恩愛戀慕所致
是故說曰夫人懷愁憂也世苦無數端者衣
不蓋形食不充口顏色萎黃身體垢坌五親
分離廢諸技術皆由恩愛致此災患人在世
間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離是故說曰
世苦無數端也斯由念恩愛者生死久長苦
本難尋愚者處中不自覺知人相戀慕非徒
一類或念父母兄弟宗親知識死者生者於
中興念追號啼哭是故說曰斯由念恩愛也
無念則無畏者人去想念無所戀慕則無愁
憂苦惱有家憂家有財憂財有車乘鞍馬則

憂車乘鞍馬無車乘鞍馬則無所戀無想念
者何者是所謂欲愛盡時水斷無餘何者斷
欲愛人所謂徑取阿那含不由二道是謂斷
欲愛人無有想念永處畢竟不還欲界凡夫
愛未盡雖獲五通不離三有若失神足恚怒
隆盛彈指之頃還墮惡趣方當經歷劫數乃
還復身是故說曰無念則無畏也
是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛
無念無不念
是故不生念者人生世間由念生恩愛由念
變易諸有愁憂苦惱皆緣念而生是故說曰
不生念也念者是惡累云何猶世有狂夫身
抱困病以其病故或殺五生或殺百生以救
病者謂蒙瘳降不知病者受罪無數或有病
人殺人祠祀亦望救命正使病人藏置百重
鐵籠裹者於一重間盡安衛守共相拈證不
聽司命來錄死者此事不然皆由恩愛致此
災變或復有人知親別久遠來歸家念彼人
故殺害蟲獸不可稱計共相慶賀以積殃禍
之根是故說曰念者是惡累也彼則無諸縛

者所謂縛者羈絆人神不至無為如契經所
說夫人染著愛心未盡者有緣有因所趣生
處或彼終生此有因有緣繫所繫縛所縛結
所結猶如智人及智弟子若能作花鬘先作
長繩為本因上織花鬘以花為緣得成花鬘
愛心未盡者亦復如是有緣有因所趣生處
彼終生此有緣有因得果證之人不復經此
諸縛之難是故說曰彼則無諸縛無念無不
念者以離惱熱念而無念愛無為樂遊戲第
一義是故說曰無念無不念
念為求方便　非義未設權　權慧致大義
自致第一尊
念為求方便者欲得修習無上慧智分別深
義無有欺詐已成此慧終已無亂是故說曰
念為求方便也非義未設權者云何非義與
此深義亦不相應令人墮惡不興善根為諸
智人所見嗤笑若能改已往失者全作將來
福也便為天人所嘆譽權得消咎疊於當時
殖善本於來世是故說曰非義未設權也權
慧致大義者云何與善知識從事教人正見

不順邪業亦復不習外道異術承受其義所謂義者無漏慧義禪義觀義是故說曰權慧致大義也自致第一尊者諸佛世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固不入邪聚恒以禁戒訓誨衆生常求三業是故說曰自致第一尊也

莫與愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根源

莫與愛念會者昔有二人共相愛敬不能相離行則俱進食則同甘中共離別各在異處後復追憶思共相見屢遣信喚欲得同處卿若不來益吾愁矣此人怨家與彼人親親彼其來喚寧可共赴其命耶遂便從命相與共往別久相見內懷歡喜見彼怨家情憤不悅在其隱處親親議言奚復與我怨家遊止同行我不喜見得此言訖愛著偏多便共俱還其後思想復遣信喚如是再三復語親親何故與彼人遊處耶其人報曰愛至待厚退忘來言即復報曰思見所歡復遇惡緣我今何為乃爾戀著親親兩不相適耶即便捐家妻息出家學道復有一人唯有一子為羅刹鬼所持晝夜憂念不能捨離時羅刹鬼全舉小兒詣鬼住處經十餘日彼人不見其子晝夜憂念死而復穌羅刹鬼復將兒還父見兒喜不能自勝終日抱弄視無猒足若見羅刹復懷愁憂衣毛為竪復經十日羅刹鬼復將小兒還詣鬼國父後追憶不離食息如是數反遂成憂疾其父思惟人生憂惱其苦萬端我今宜可捨家為道即便出家得在道次爾時世尊欲度彼人等示現權慧安處無為在大衆中而說偈言

莫與愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根源

世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非恩愛而可親近時二比丘內自思惟如來所訓正為我等宜自謹慎修無上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬日即獲道跡身能飛行眼能徹視六通清徹無所罣礙於如來佛法為有反復咄嗟恩愛不可恃怙諸結使盡得羅漢果善哉福報如影追形福業冥報如油津衣身自衰喪罪福不行

愛念就後世　朋友知親多　長夜愁憂思
念離甚為苦

愛念就後世者父母兄弟姊妹中表及諸知識男女大小從今世至後世流轉不停是故說曰愛念就後世朋友知親多也長夜愁憂思者啼泣號哭蓬頭亂髮椎胷懊惱是故說曰長夜愁憂思念離甚為苦者恩愛已離或在他方或復命終所求不得所念不從是故說曰念離甚為苦

念色善色容　天身而別住　極樂而害至
為死王所錄

念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘上空界有天名歡樂過差展轉共集作倡妓樂終日無猒由其歡樂過故從彼命終今生此間比丘當知復有天名曰喜笑展轉共集舉聲大笑終日無猒以其笑過差故從彼命終來生此間是故說曰念色善色容也天身而別住者晝夜戲笑不計無常對至謂為受天之福無有窮已極

樂而害至作倡妓樂衆聲大喚皆是害本皆當捐棄壽非久保便爲死王所攝隨形料簡科量罪福分別善惡重罪付鑊湯輕付禹子平正如水齊量如槩是故說曰爲死王所攝也

若人處晝夜　消滅念愛色　自掘深根本

不越死徑路

若人處晝夜者專精一意斷欲界欲愛永盡無餘晝則精勤夜則諷誦是故說曰若人處晝夜也消滅念愛色者已滅已盡度有至無無復恚怒是故說曰消滅念愛色也自掘深根本者或時掘念根或掘愛根或掘戀慕宗親縛著之根著勇猛服執智慧钁掘三毒根永使不生是故說曰自掘深根本也不越死徑路者愛著田業財寶七珍皆爲死徑心意戀著初不捨離亦是死徑當求方便超越死路至不死處是故說曰不越死徑路也

不善像善色　愛色言非愛　苦謂爲樂想

放逸之所使

不善像善色者善者意所貪樂終日翫習而不捨離爲人所識如此衆善除捨遠離爲智者所識爲智者所棄爲智者所責是故說曰不善像善色也云何愛色言非愛愛者無欺無詐令人憂惱所欲不果遂生愛戀是故說曰愛色言非愛云何苦謂爲樂想樂者身中諸根寂靜不亂志性安和不興亂想亦能使人生衆苦惱先歡而後憂是故說曰苦謂爲樂想放逸之所使者放逸之人心不常定與諸五親共相娛樂生欣怒心放意自恣是故說曰放逸之所使也

夫欲自念者　不與惡共居　此則難獲得

樂爲惡根本

夫欲自念者若人欲自愛身當先愛彼不由此愛傷害生命是故說曰夫欲自愛身也云何不與惡共居人居世間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不與惡共居者身口意常清淨是故說曰不與惡共居也此則難獲得者不修善本不教一切衆生立於根門亦復不能廣化未悟是故說曰此則難獲得也樂爲惡根本者夫行惡人終無有樂心在殺害修不善本是故說曰樂爲惡根本也

夫欲自念者　善宜自守護　猶如防邊城

深塹固乃牢　失三離三者　智者宜自悟

夫欲自念者猶如邊城常當守護自防護身亦復如是或畏外寇來入境內復恐目下私竊叛逆復畏內人與外情通內心城者亦當如是常當三事防護恐外結使賊來入境內復畏心所念法與外塵同內不思惟校計塵勞心城危險難守難護多諸恐畏守護堅牢無有恐懼心城亦如是守護牢固無有恐懼是故說曰夫欲自念者也善宜自守護猶如防邊城深塹固乃牢失三離三者智者宜自悟也

夫欲自念者　藏而使牢固　猶如防邊城

內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊告諸比丘若邊城郭七業成就四食充實易護易滿外寇欲來攻者終不能得除其內人與外通也云何邊城七業成就於是邊城鹿角外防牢固不可移動是謂邊城初業成就外

寇不能得壞復次邊城掘壍深廣修飾極妙
是謂邊城二業成就外寇不能得壞也復次
邊城造其却敵以俟戰鬪是謂邊城成就三
業外寇不能得壞復次邊城戰具備足弓弩
機關飛輪水道鎔鐵礧石戈矛利矟內備退
道是謂邊城成就四業外寇不能得壞復次
邊城四面安四種軍象軍馬軍車軍步軍除
其內人與外通者是謂邊城成就五業外寇
不能得壞復次邊城瞻守門戶持時曉夜解
知號令即別善惡識者聽入不識者不聽入
是謂邊城成就六業外寇不能得壞復次邊
城高峻內外剋治除其內人與外通者是謂
邊城成就七業外寇不能得壞云何邊城裏
四食充滿外寇不能得攻復次邊城饒薪多
水除其內人與外通者是謂成就初食外寇
不能得其便復次邊城豐饒穀米庫藏充滿
除其外人與內通者是謂邊城成就二食外
寇不能得便復次邊城饒稻麥豆除其內人
與外通者是謂邊城成就三食外寇不能得
其便復次邊城饒諸熟食油酥脂膏魚脯乾
肉是謂邊城成就四食佛說此偈內外牢固
姦宄賊寇不得其便是故說曰猶如邊城內
外牢固常當專意內無色想除外色外無色
想除內色內外無色想除內外色也
當自防護　時不再遇　時過生憂　墜墮地獄
當自防護者執心不亂諸根寂定自見生死
災害熾然修諸善法知泥洹城清涼無為防
護穢濁心垢之惱是故說曰當自防護時不
再遇者於億千萬劫乃遇一良時雖復遭遇
或前或後或生中國與賢聖相遇諸根不缺
宿種功德遭值佛世汝等宿緣堪任斷結越
次取證盡諸有漏成無漏行是故說曰時不
再遇時過生憂者從無數劫積善所致乃遇
良時良時已過悔無所及有八事中間不得
向王有所陳啓云何為八王遭喪難不得有
所陳啓王身遇熱患不得有所陳啓王飢未
食不得有所陳啓王入深宮不得有所陳啓
王或入庫藏或侵他境不得有所陳啓王或
與鼎臣共議不得有所陳啓有人發舉陰謀
之事不得有所陳啓王獨坐靜默意有所規
不得有所陳啓俗間八事有所禁忌不得自
宣今此內法亦復如是在八無閑不得與發
善心云何為八或遭喪難親族死亡不得與
發善心在八地獄十六鬲子刀山劒樹火車
鑪炭受諸苦惱身爛心焦於其中間不容善
心念道或在餓鬼腹如泰山縱廣數十由延
咽如細鍼長數十丈一寸千隔爾時意荒心
念飲食於其中間不容善心念道若生六天
一界服飾百億莊嚴食以甘露玉女圍繞視
東忘西視右忘左如數疾輪無有端緒於其
中間不容善心念道若生邊地夷狄之中無
佛法衆不聞三法之音語不真正心無篤信
生在邪見或生長壽天於其中間不容善心
念道或生中國手脚不具六情不完或聾盲
瘖瘂於其中間不容善心念道或生佛後五
無閒處於其中間不容善心念道若佛興出
於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應
於其中間不容善心念道是謂八不閑處善
不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出
現於世如來至真等正覺十號具足敷演道

義上中下善志趣滅度度未度者是故說曰
時過生憂墮地獄中
遍於諸方求　念心中間察　頗有斯等類
不愛己愛彼　以己喻彼命　是故不害人
遍於諸方求者心念十方何等衆生不畏死
不懷恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復
有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說
曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念
行業之本行業有二種一者淨觀二者不淨
觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰心爲
中間察也云何頗有斯等類者若大若小若
好若醜各自有性彼彼自相念如念己身無
異是故說曰頗有斯等類也不愛己愛彼者
人之受形四大俱等命根一類無有高下彼
命此命俱終變易是故說曰不愛己愛彼也
廣六　十四
以己喻彼命是故不害人也
一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可爲譬
勿殺勿行杖
一切皆懼死者五道衆生迴轉四流皆畏楚
毒自護己命世尊說曰若欲護己者不當行

楚毒世間狂夫橫生罪業或以刀杖共相傷
害戲笑爲惡號哭受痛懷毒陰謀禍及門族
是故智者絶禍於未生資福於無形是故說
曰一切皆懼死莫不畏杖痛恕己可爲譬勿
殺勿行杖夫行殺者生輒短命是故汝等當
避於殺也
譬人久行　從遠吉還　親厚普安　歸來喜歡
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城裏
有人名曰鍾磬宗族五親不可稱限己身貧
匱乏諸財產衣不覆形食不充足五親相見
皆顰頭而過鍾磬自念吾宿少福生不遇時
自知貧困五親離薄出則爲人所笑入則爲
妻兒所責寧出此國造他方土死活由天安
知餘事正使處他國土寧彼死亡不在此求
活時彼鍾磬即出國界適他邦域賃傭客作
廣六　十五
勤力生活憶本窮悴爲五親所薄晝夜勤勸
不暇食息漸漸積財無數金銀珍寶硨磲碼
碯珊瑚琥珀駱駝驢騾及以車輿載致珍寶
歸還本國諸五親聞鍾磬多獲珍寶還來歸
家盡出迎逆與家別久亂髮鬚長衣裳垢坌

步負錢財五親不識而問曰鍾磬今爲所在
鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親留待復
問後人鍾磬所在後人報曰鍾磬最在前如
是經久不見鍾磬鍾磬但言在後後人復言
在前遂欲至家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬
如指示鍾磬五親得與相見與卿別久各不
相識人存形變乃至於斯今我五親故來迎
卿何爲而欺故言在後鍾磬報曰我非鍾磬
後車載寶貨乃是鍾磬曩昔貧悴爲諸五親
所見輕忽對面相見顰頭而過汝今何爲求
於鍾磬五親報曰我等接遇卿者今日何由
得致此財雖爾五親不多怨本不及盡往城
外共相問訊沐浴澡洗更著新衣入城歸家
至明清旦辭五親違遠如來日久欲往禮覲
問訊諸親報曰我等亦欲隨從是時五親相
將共至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世
尊見衆坐已定便說斯偈譬人久行從遠吉
還親厚共安歸來喜歡爾時鍾磬及諸五親
歡喜踊躍善心生焉即起長跪請佛及僧至
家設供如來默然受請明日時到著衣持鉢

比丘僧衆前後圍繞往造磬家各各次坐鍾
磬手自斟酌行甘饌飲食食訖行水更取小
座在如來前而受呪願如來說偈
好行福者　從此到彼　自受福祚　如親來喜
起從聖教　禁制不善　近道見愛　離道莫親
近與不近　所往者異　近道昇天　[十六]不近墮獄
爾時鍾磬及諸五親聞佛所說心開意悟即
於座上得盡信之法
樂法戒成就　誠信樂而習　能自勅身者
爲人所愛敬
樂法戒成就者衆生之類習於法教修諸善
法戒成就者云何若有衆生奉持禁戒無毫
釐失持此戒福復生梵天受福無窮此則缺
戒不奉禁律何以故由其橫貿天福故若復
有人奉持禁戒毫釐不失持禁戒福不求生
天爲梵身帝釋不求作魔王不求作轉輪王
典四天下我今持戒之福求於無上等正覺
是謂名爲戒成就是故說曰樂法戒成就也
誠信樂而習者執信堅固常樂修習心不恐
懼亦無亂念一一篤信所行眞實常處有記

不處無記出言至誠不說彼此是故說曰誠
信樂而習云何能自勅身者夫行善者自爲
己身以物惠施自受其福奉持禁戒捨放逸
意求於濟神爲後世作橋梁論經說義廣採
異同亦爲己身是故說曰能自勅身也爲人
所愛敬者執行之人所遊方域爲人[十七]所敬歎
說其德福由人弘名稱外被是故說曰爲人
所愛敬也
爲人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生於天上
爲人所愛敬者人之行全則名顯外來爲數
千萬人所見尊奉言從語用爲人標首斯由
積行無虧損故是故說曰爲人所愛敬皆由
己所造者人修善行求免厄難受人信施衣
被飲食牀榻臥具病瘦醫藥則不損耗於禁
律法內有眞誠外能消化是故說曰皆由己
所造也現世所稱譽者爲天人所歎德可敬
可貴所遊之方無所罣礙是故說曰現世所
稱譽也後生於天上者身壞命終生善處天
上七寶殿堂受福自然是故說曰後生於天

上
教習使稟受　制止非法行　善者之所念
惡者當遠離
教習使稟受者在於法功德中教授正法隨
彼所須而演其教是故說曰教習使稟受制
止非法行者非法行者人所憎惡多興亂念
衆惡之源令人墮地獄餓鬼畜生是故說曰
制止非法行也善者之所念者修善之人善
德具足終不使人至於惡道是故說曰善者
之所念也惡者當遠離者惡知識者即是惡
也行不至要動與惡俱心中所念以惡爲首
是故說曰惡者當遠離也
善與不善者　此二俱不別　不善生地獄
善者生天上
善與不善者各自別異一者妙二者非妙一
者定二者亂一趣善道二趣惡道[十八]一得善譽
二致誹謗是故說曰善與不善也此二俱不
別者從此人間終亦從行地死從此造業而
致來變是故說曰此二俱不別也不善生地
獄者惡知識人修不善行已所施爲亦欲使

人同已是故說曰不善生地獄也善者生天上者所謂四雙八輩十二賢士修善本遊虛無不樂世煩是故說曰善者生天上也

戒品第六

慧人護戒　福致三寶　名聞得利　後上天樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘慧人欲求三法者常當護於禁戒云何爲三法一謂善者稱之愼以法律二者設得利養無能遏絕三者身壞命終上生天上是謂持戒之人行此三法終受其福爾時世尊在大衆中而說此偈

慧人護戒　福致三寶　名聞得利　後上天樂
常見法處　護戒爲明　得成眞見　輩中吉祥
持戒者安　令身無惱　夜臥恬惔　寤則常歡

爾時衆會聞佛所說歡喜奉行

戒終老安　戒善安止　慧爲人寶　福盜不取

戒終老安者持戒之人後復年耆老朽天龍神祇常隨護助阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人鳩槃荼毘舍遮羅刹鬼如此等類常護長老持戒之人晝夜營衛如影隨形是故說曰戒終老安也戒善安止者若有衆生信向如來信根成就信有二業一無狐疑二有根本信在諸衆中若沙門梵志婆羅門衆梵衆魔衆不能使持戒之人迴心就惡爲天人所供養是故說曰戒善安止也慧爲人寶者慧者亦名爲光亦名爲明亦名爲炬亦名爲燈亦名爲眼亦名爲日亦名爲月亦名爲大火聚亦名諸法之暉曜猶如世人多財珍寶乃得居里慧人寶者亦復如是功德慧明二事具者乃名爲人寶是故說曰慧爲人寶也福盜不取猶如雜阿含契經說有天至如來所而問斯義何物火不燒何物風不動何物水不漬何物地不敗何物王盜賊暴雷所不損何物在庫藏不守不耗損爾時世尊告彼天曰福火不燒福風不動福水不漬福地不敗福王賊不劫暴雷無所害福致諸庫藏不守亦不損爾時諸天聞佛所說歡喜踊躍復以此偈讚頌如來

善哉世最勝　爲現世光明　我等修善行
得受諸天福

是時諸天復重以頌問曰

何終爲善　何善安止　何爲人寶　何盜不取

世尊以頌報曰

戒終老安　戒善安止　慧爲人寶　福盜不取

時彼天人聞佛所說戢在心懷即從座起繞佛三帀忽然不現還於天上

修戒布施　作福爲福　從是適彼　常到安處

修戒布施者施有二事若持戒牢固兼行布施於天世間自然受善報若施持戒之人多獲果報是故說曰持戒布施也作福爲福者或復有人持戒完具不廣多聞所獲功德蓋不足言若復有人持戒完具加復大智多聞惠施彼者獲福無量是故說曰作福爲福也從是適彼者從今世至後世心常歡悅心無悔恪是故說曰從是適彼常到安處者冀望具足自然歡樂心意悅豫自知戒具布施清淨必受功報不墮邪部晝夜歡喜不懷熱惱施持戒人及多聞者亦復如是是故說曰常到安處

比丘立戒　守攝諸根　食知自節　悟意令應

比丘立戒者執志牢固不可沮壞不爲色聲香味細滑法所牽是故說曰比丘立戒也守攝諸根者具足眼根耳鼻舌身根意根皆悉具足無所缺漏意不錯亂亦無他念盡隨諸根修其妙行是故說曰守攝諸根也食知自節者量腹而食亦不畜積亦不貪餮尊者曇摩難提說曰多食致患苦少食氣力衰處中而食者如稱無高下尊者僧伽羅刹造立修行經亦作是說猶如多捕衆鳥藏在大器隨時瞻視養食以時毛尾既長隨時剪落選其肥者日用供厨中有一鳥内自思惟若我食多肥則致死若餓不食復致喪身宜自料量少食損膚衣毛怳澤當從籠出如其所念即便少食衣毛怳澤便從其願彼修行人亦復如是内自校計如我多食便自瞢瞢不得修道不獲思惟善法諸惡法日夜滋甚貪欲瞋恚愚癡皆由多食不獲至竟佛契經說多食之人有五苦患云何爲五一者大便數二者小便數三者饒睡眠四者身重不堪修業五者多患食不消化多食之人有此五苦自墜苦際不至究竟是故佛說食知自節也悟意令應者晝夜警悟係意在禪若睡欲至時當舒一脚垂於牀下若睡纏綿不解當垂兩脚到於牀下若睡重當經行經行睡重者以水灑面若復不解仰觀星宿以寤其志初夜中夜後夜令無懈怠是故說曰悟意令應

意常覺悟　晝夜力學　漏盡意解　可致泥洹

意常覺悟者身口意常得覺悟婬怒癡至尋能除斷不遇煩惱所遊安隱是故說曰意常覺悟晝夜力學者晝習夜亦爾夜習晝亦爾初夜中夜後夜亦復如是持心專一無他異念唯從於道思惟心所念法是故說曰晝夜力學漏盡意解者意勇剛彊乃能盡漏持心懈慢者不能盡漏不能精勤於行是故退轉墮於凡夫部然彼行人晝夜精勤如救頭然持心勇悍不慮險難志崇斷結滅漏爲先是故說曰漏盡意解也可致泥洹者衆行已辦世患諸惱永不復生求入泥洹大化諸結縛著染汙人者隱而不起趣泥洹境無有罣礙捨現在業入泥洹境是故說曰可致泥洹也

慧者立禁戒　專心習其智　比丘無熱惱
可果盡苦際

慧者立禁戒者戒不移動善住牢固亦不可移慧者除去愚闇終不處在愚惑之中猶如猛將身被重鎧手無劍者則不能剋定彊敵有劍無鎧者亦復不能降彼彊敵若使猛將身被重鎧手執利劍前後固險與賊共戰必有所辦則無狐疑修行之人亦復如是身被戒鎧心無慧劍者則不能壞結使元首正使有慧身無戒鎧則不能壞其結使若彼猛將身被戒鎧心執慧劍前後固險與結使共戰必能果辦是故說曰慧者立禁戒也專心習智者以慧鍊心尋究諸垢猶如鑛鐵數入百鍊之鑪柔可爲剛偽可爲眞猶如大海日夜沸動濁滓下沉變成寶珍人亦如是晝夜役心不止便獲果證是故說曰專心習其智也比丘無熱惱者雖復天地融爛形處其中終不熱惱無所傷損何以故比丘立根得力志不退還所願必果比丘者壞諸結使永盡無餘身被袈裟手執應器到時詣家正慚愧顏

獲施無麤細願及滅度故曰比丘是故說曰比丘無熱惱也可果盡苦際者盡其苦源永滅無餘更不復涉歷苦難從是苦滅功福日滋是故說曰可果盡苦際

以戒降心　守護正定　內學止觀　無忘正智

以戒降心者常係心不失亦不遊蕩縱逸是故說曰以戒降心也守護正定者定有三品或善不善無記護善定者不使不善定得伺其便恒念思惟吾今已獲正定要究竟源本何緣使不善定錯亂其間是故說曰守護正定也內學止觀者常念係心念明除去闇冥為示炬燈觀察愛根推尋癡本止而不生是故說曰內學止觀無忘正智者智之所照無往不在心念智隨如兩牛共一軛猶如漏盡通役形輕重以身持心以心持身身心已應所適無礙石壁皆過斯為鍊心入微鍊微入身心念形隨無所觸礙是故說曰無忘正智也

蠲除諸垢　盡慢勿生　終身求法　勿暫離聖

蠲除諸垢者意中諸垢法使縛著諸受陰入已盡已滅無復莖節枝葉是故說曰蠲除諸垢盡慢勿生者憍慢增上慢執意持心制慢使滅陰種結種二迹俱滅是故說曰盡慢勿生也終身求法者夫言身者皆是形器之數結亦名身陰身聚身養生之業亦名為身象馬車步四色兵眾亦名為身身中甚者莫過結身能壞結身求正法者是謂離縛不處有為不念七處三觀具佛弟子與堅信堅法相應能壞結聚是故說曰終身求法也勿暫離聖者常念從賢聖紹繼宗徒心所喜樂賢聖所居其事有三智諸結使盡一智也有餘泥洹界二智也無餘泥洹界三智也是故說曰勿暫離聖也

戒定慧解　是當善惟　都已離垢　無禍除有

戒定慧解者彼修行人戒品定品慧品三業具足以自瓔珞摧結使聚何往不壞猶如國王財富人盛才技過人便能安恤國民外寇不加令此行人亦復如是三業具足壞結使寇亦無疑難戒為立志定撿亂心慧斷結使是故說曰戒定慧解也是當善惟者思惟三品晝夜履行初不遠離是故說曰是當善惟也都已離垢者所弘究竟知生死苦於中拔濟極淨無瑕亦無諸垢是故說曰都已離垢也無禍除有者已離苦惱鼎沸之患盡諸三有更不受胎如實知之是故說曰無禍除有也

著解則度　餘不復生　越諸魔界　如日清明

著解則度者行有六品欲界色界無色界結聚縛垢欲界所出癡慢愚惑以自纏絡是故說曰著解則度也餘不復生者彼修行人思惟觀察如實知之則求方便永滅彼結生死已盡更不受胎梵行已立所作已辦是故說曰餘不復生也越諸魔界者六天已下皆是魔界多諸苦惱閉塞道心不令入至無為之處閻浮利內有異類眾生名曰摩佉晝則隱藏處在生熟藏間墮魔部界是謂欲界為魔所害多諸患禍賢聖之人越於邪境是故說曰越諸魔界如日清明者猶如日明無有五蔽云何為五蔽一者雲二者煙三者塵四者霧五者阿須倫手無此五患者即日月清明

修行比丘亦復如是離五陰蓋云何為五蓋一者貪欲蓋二者瞋恚蓋三者睡眠蓋四者掉戲蓋五者疑蓋修行比丘離此五蓋者即得清明內外通達如紫磨金是故說曰如日清明

狂惑自恣　比丘外避　戒定慧行　求滿勿離

狂惑自恣者愚惑凡夫所行卒暴猶如獼猴捨一取一心如疾風馳念萬端是故說曰狂惑自恣也比丘外避者持行如水忍怒如地所謂比丘不倚豪族能自制情閉塞六關乃謂比丘是故說曰比丘外避戒定慧行者戒品定品慧品晝夜精勤不興放逸欲渡巨海當乘大舫欲趣滅度當須戒定慧行捐不善法增益善法違此正教不順法律者則於佛法聖衆便有想累是故說曰戒定慧行求滿勿離也

既不自恣　又不想念　是故捨慢　如是不生

既不自恣者不馳於色聲香味細滑法是故說曰既不自恣也又不想念者心所念法於其中間唯修定意亦不想念色聲香味細滑法是故說曰又不想念也是故捨慢者內思止觀制去意亂恒入定意不得布現憍慢色聲香味細滑法是故說曰捨慢也如是不生者猶如彼不在色聲香味細滑法心所念法亦復如是心之所念猶如天雨如車轢棄轂心所念惡復多於彼是故說曰如是不生也

智者學牢固　於諸禁戒律　直趣泥洹路
速得至滅度

智者學牢固者承佛教誡受師訓誨去邪就正心常堅固不為弊心沮壞是故說曰智者學牢固也於諸禁戒律者隨時行道守護禁戒智者所修非愚者所行是故說曰於諸禁戒律也直趣泥洹路者永息無為亦無終始寂滅無生是故說曰直趣泥洹路也速得至滅度者中間無礙猶河暴溢盡趣於海是故說曰速得至滅度

華香不逆風　芙蓉栴檀香　德香逆風熏
德人遍聞香

昔佛在羅閱祇迦蘭陀竹園所爾時尊者大迦葉在耆闍崛山中然大迦葉生長豪族身體柔軟食則甘細不曾麤惡意所開化多愍貧窮至貧家乞得食麤惡食便生疾內風變動遂成暴下是時世尊告大目連汝今隨我門諸疾人對曰如是世尊即將目連詣耆闍崛山時大迦葉獨坐閑房無有瞻病之人如來即往詣大迦葉窟迦葉見佛欲從座起爾時世尊告大迦葉曰汝今抱患但坐勿起吾自有坐具自隨爾時世尊知而故問迦葉曰汝今獨空房無有瞻視病者云何能樂此空山中時釋提桓因在迦葉後立時大迦葉白世尊曰而說此偈

捨天王位　為德不倦　心懷歡喜　拘翼瞻視

爾時世尊告釋提桓因而說此偈

天身性清淨　香熏以自塗　云何降神意
瞻視臭穢身

爾時釋提桓因叉手合掌而白佛言重說此偈

最勝今當知　戒香無等倫　我今覲功德
不計醜陋形

然今世尊天上諸香增熾結本長益塵勞賢

聖戒香斷諸結使閉塞禍門不漏諸欲然令
世尊如此凡香流轉生死涉歷劫數不能令
人永入寂靜賢聖戒香億千百劫時時乃有
爾時世尊微察釋提桓因而說此偈
善哉天帝因　今意甚希有　能於放逸中
攝意修德本
爾時世尊因此法本處在大衆而說此頌
華香不逆風　芙蓉栴檀香　德香逆風熏
德人遍聞香
夫世間諸華香盡順風香不逆風香戒德之
香亦逆風香亦順風香世間華香齊熏欲界
不熏色界或直熏一方不熏三方持戒之香
香徹十方華香遍近乃別持戒之香上徹一
究竟天是故說曰華香不逆風德人遍聞香
栴檀多香　青蓮芳華　雖謂是眞　不如戒香
栴檀多香者諸世所出沉水木櫁栴檀都良
此是根香華香者青蓮芙蓉瞻蔔須乾提末
須乾提華至解脫華純日精華分陀利華如
是衆華數十百種於持戒香百倍千倍萬倍
巨億萬倍不可以譬喻爲比非心所思非意
所度今此衆香隨人一世現身娛樂不能隨
人至於後世持戒之香現世蒙祐於百千劫
未曾唐捐是故說曰雖謂是眞不如戒香也
華香氣微　不可謂眞　持戒之香　到天殊勝
華香氣微者栴檀木櫁中國所貴邊土所無
戒德之香上熏過諸天上徹十方彌滿世界
無不聞者是故說曰華香氣微不可謂眞持
戒之香到天殊勝者忉利諸天縱情放意所
念自由猶尚歎譽持戒之人修善得福爲惡
墮罪諸在戒品定品慧品解脫見慧品度知
見品可敬可貴爲無上道何以故如此之人
爲人導師牽示正路開人愚冥令見慧明是
故說曰持戒之香到天殊勝
戒具成就　定意度脫　魔迷失道　魔不知道
戒具成就者四部之衆比丘比丘尼優婆塞
優婆斯戒具清淨無有毫釐缺漏魔王雖有
豪勢統領欲界於中獨尊然不能知四部之
衆所獲果證亦復不知從何道果得盡漏結
是時弊魔口與心語此諸黑服之士剃髮露
臂偏袒右衽修禪習定或有進至離我局境
或有往還不由我教或有永滅不知神識所
處或有捨壽知識所趣是故說曰魔迷於道
魔不知道
此道爲究竟　此道無有上　向得能究源
禪定是縛魔
此道爲究竟者安隱無爲快樂無窮趣向一
道至泥洹門是故說曰此道爲究竟也此道
無有上者於此道更無有上諸天龍鬼敬心
承事與致供養尊者舍利弗有一沙彌名曰
純頭長年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨
泉有五通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼耨
泉守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不
使逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣神
鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持
淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以
香湯沐浴身體者須拔梵志放聲說曰我今
已得五通神德無量力能移山住流迴轉天
地猶掌迴珠自學道已來百二十餘年勞形
苦體形神疲極或事五明四處然火日光上
照或卧灰糞或卧荆棘險難之中無道不學

然更驅逐不得至衆然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體穢臭故存然更待敬過重迎逆承事用何等故時青衣鬼語梵志曰今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品道汝今無是故不興敬有一婆羅門名曰閲叉興立一寺亦名閲叉恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門來至閲叉寺中又聞閲叉梵志高才明德偏信佛法建立神廟與共相見共相問訊時有一沙彌復來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語閲叉婆羅門曰汝嚮向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至即復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無不貫練神呪感靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非眞正何爲違本法而向恭敬禮又卿梵志執行清淨自修内藏圖讖祕記行道成福何顧不克文字章印無不周悉佛行寡鮮有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊於一身不能延致梵福正使相見正可攣拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見甚怪所以況先學大人豈能恕卿此罪耶閲叉報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說妙偈之頌

賢聖德難量　八直無上道　是爲沙門梵

如來口所宣　覩此形雖小　以果賢聖道

是故今自歸　梵志何爲嗤

是故說曰此道無有上也向得能究竟源者須陀洹斯陀含能斷欲界縛諸纒陰入是故說曰向得能盡源也禪定是縛魔者入定坐禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛反縛於魔入定之人能役使鬼神如意即至佛契經亦說我於天上人間遍觀察之縛中牢者不過魔縛然爲遍盡羅漢所見摧辱於當來變更不受生是故比丘當作是學當求方便斷魔牢縛

出曜經卷第六

音釋

頷　五感切低頭也　叵　普火切不可也　跣　蘇典切足親地也　疊　計切隙也　鬲　郎狄切脚鼎也　钁　俱縛切大鉏也　澀　七盬切坑也　礨　正作礧盧對切礧石自高推下石也　矟　色角切矛屬　鍼　諸深切與針同　顆　丈求切傾頭也　坌　蒲悶切塵坌也　饕　他刀切貪食也　瞢　母亘切悶也　鑛　古猛切銅鐵朴也　衽　忍甚切衣襟也

出曜經卷第七　廣七

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

學品第七

護身惡行　自正身行　護身惡者　修身善行

護身惡行者何以故說身惡行自知內過知他人過故名惡行惡已充具顏色變異或以手拳相加毀壞形體此惡衆事今世後世不獲安隱或墮餓鬼畜生中形貌醜陋若生人中才不及人有異梵志爲犬所齧梵志恚怒身心熾盛要治惡犬使不暴虐父母告梵志曰猘犬齧婆羅門婆羅門復可齧犬不也梵志報父母要當治犬使不縱毒父母告子不隨我教恣汝所爲是時梵志捉犬反縛以杖捶打打時有二非義草索傷犬足復今失囊此衆生類亦復如是諍小致大以用害身諸佛世尊大慈加被訓誨衆生令不諍訟然衆生類不從其教瞋恚所纏復生二非義爲衆苦所纏當復經歷地獄餓鬼畜生之惱雖得爲人形貌醜陋如是衆惱不可稱記是故世尊說護身惡行護身惡行已獲何功德答曰獲二功德名譽善本云何爲二若處在天宮受福自然七寶殿堂懸處虛空若生人中顏貌端正見者歡喜皆來歸仰在大衆中爲數千萬衆所見尊奉如月獨明衆星迴附是故說曰護身惡行自正身行者得何功德有何名譽答曰於現世中亦得名譽若使身滅命終亦得名譽云何於現身中而得名譽若於今身進止行來爲數千萬衆所見供養若身壞命終生善處天上自正身行復有何功德答曰克弊邪魅暴惡鬼神不能得便怨讎伺捕不能得捉於是頌曰

怨讎彌滿世　欲求得其捉　種惡還自加

猶蛇反自毒

形爲苦本心爲禍首是故世尊說曰自正身行也護身惡者何以故說惡行所趣非眞知所說惡財惡子惡服惡處惡土此皆名惡或緣知親作惡或緣非知親作惡是故如來說護身惡者也修身善行者善行有二業如所說善財善子善服善處善土身修善行於佛法聖衆父母尊長盡行恭敬無他越逸是故世尊說修身善行也

護口惡行　自正口行　護口惡者　修口善行

護口惡行者何以故說自知內過知他人過故名口惡行若已瞋恚發口罵詈虛生過咎使數千萬衆皆生惡念而不自覺亦復不知後受惡報咸共懷瞋恚彼罵者後入地獄餓鬼畜生受苦無量若生人中多被誹謗言不信用能守護口者自致福報亦生天上快樂自然若生爲人不被麤言是故說曰護口惡行也自正口行者爲得何等功德答曰爲數千萬衆所見歎譽傳相告言此人良謹與行相應言不麤獷不求彼短不譏彼失受口齒端嚴言不彊吃是故說曰自正口行也護口惡者其義有二或當賢聖默然或當法說義說夫欲出言先當自理言致敗身非獨一人若吐麤言爲人所嫉進止行來無人敬待是故說曰護口惡者也修口善行者諸修善行之人心懷仁慈吐言柔軟不傷人意爲衆多人所見愛念是故說曰修口善行也

護意惡行　自正意行　護意惡者　修意善行

護意惡行者於意三行最爲上首意一念頃能使城郭村落盡爲丘野如契經所說云何居士汝頗聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野不長者白佛聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野佛告居士云何居士誰造此流沙空野隨沙門空野長者白佛皆由神仙意念惡故呪術所作有此流沙空野隨沙門空野如修行經說十九人執修正行唯有一人不應在閑靜之處以其口業心惡持行之人不許此人在曠野間即告彼人曰汝心懷惡所念不善宜在人間誦習經典佐助衆事役心亂意應成道果汝設在空之中欲求空意意方念亂恒生不善自致滅亡不至善道不護意者隨意所種入地獄餓鬼畜生中設得爲人輙墮卑賤爲人所嫉見則不欝能護意者若生天上封受自然金牀玉机七寶殿堂若生爲人人所愛敬是故說曰護意惡行也自正意行者意所馳念難禁難制由意生念能使成事身危妙行退轉垂辦之證轉爲凡夫是故說曰自正意行也護意惡者息意寂然不生想著修意正行斂意專一是故說曰護意惡者也修意善行者意念善行身修正法口宣其教二事由意乃至無爲是故說曰修意善行也

身棄惡行　及口惡行　意棄惡行　及諸穢惡

身棄惡行者捨身惡行永滅無餘是故說曰身棄惡行也及口惡行者口所宣說不陳惡法亦莫布現惡事是故說曰及口惡行也意棄惡行者意不念諸不善法不生害心於衆生類是以說曰意棄惡行也及諸穢惡者諸外不善法與意并者既不自利又不利人盡當求滅不令使生是故說曰及諸穢惡也

身修善行　口善亦爾　意修善行　無欲盡漏

身修善行者身不造惡行身行有三不殺生不盜不婬泆修此三業正其身行供養佛法及衆僧掃灑補治故壞塔寺是故說曰身修善行也口善亦爾者口有四過不妄語不麤言不鬬亂彼此不綺語讚歎說佛功德歎法及比丘僧承事父母師友長老是故說曰口善亦爾也意修善行者意有三過不生嫉妬恚癡邪見但生衆善功德不隨倒見墮邪部界是故說曰意修善行也無欲盡漏者無欲之人無量曠大無限之用盡漏者諸陰蓋持入不復興起是故說曰無欲盡漏也

身修善行　口意亦爾　於今後世　永生善處

身修善行者問曰上已身修善行有何不及復更重演報曰如來所化受教若干或有欲廣聞其義或有欲略說旨要略旨要者粗舉五陰苦形欲廣聞其義者一一科別身口意行各隨次第以其事類證而解之復有欲聞廣說略說是故如來廣演此偈如所說身修善行者是謂廣說口意亦爾者是謂略說如來觀前衆生意之所樂便演其義令得受化亦使受化人所願充滿凡諸善行饒益衆生多所成就是故說曰身修善行口意亦爾於今世至後世長夜受樂食福無窮永生善處受福有二俗福無漏福是故說曰永生善處也

慈仁不殺　常能攝身　是處不死　所適無患

慈仁不殺者終不殺害觸惱生類不劫掠他財不婬犯他妻所謂仁者得履賢聖善法是故說曰慈仁不殺也常能攝身者晝夜謹慎以身御行如護吉祥鉼寧自丧身分受形斬不託形命造不善行昔有旃陀利家生七男六兄得須陀洹道小者故處凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒為佛弟子彼國常儀方俗舊法旃陀利法要當行殺國中設有男女殺盜婬泆及餘重罪盡使旃陀利殺之時國主召彼大兒令有應死之徒汝行殺之其人即向王拜求哀自陳願大王弘恕身受五戒為佛弟子不敢行殺守身謹慎不念邪非寧自殺身不以犯戒殺害蟻子時王奮赫天威瞋恚隆盛告其人曰卿為國民我為國主不從吾教方更信佛浮說尋敕傍臣速將此人詣市殺之其人復白王曰身是王民心是我資恣王所欲殺便殺之即將詣市而梟其首王問傍臣向應死人更有誰存臣報王曰餘有彊弟六人王敕左右隨次召來復敕殺人其人報曰身受五戒為佛弟子不敢行殺王瞋怒盛復取殺之如是盡喚兄弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行令召小子何故便來母白王曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興惡如毛髮令此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法潤身是故我念子未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺故送來爾彼當毀戒隨王教令不仁行殺身壞命終入泰山地獄憐愍子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身為得何道母答曰得阿那含道王聞斯語自投于地諸臣扶起以水灑之久乃惺悟稱怨自責我為自造無量罪根施心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而耶旬之起六偷婆興敬供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄是故說曰常能攝身也須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢守護禁戒無所缺減凡夫人雖守護戒心如飄風不能恒定是故說曰常能攝身是處不死者得果之人捨男子身還得男子身捨賢聖還得賢聖身終不懷憂畏地獄餓鬼畜生阿那含身即彼天上不還世間阿羅漢永無愁惱諸累已盡入無為境惔然寂滅是故說曰是處不死也所適無患者於彼無為境終無煩惱亦無愁憂苦患亦無死亡戀慕是故說曰所適無患也

不殺為仁　常能慎言　是處不死　所適無患

不殺為仁者終不信讒毀之人於中起害心是故說曰不殺為仁也常能慎言者若得彼詈麤言惡語計皆空寂音響無形猶如賢聖終無恚怒設有所為斯皆權化非實恚怒或意內自念不發於口設發於口尋懷慙愧是故說曰常能慎言是處不死所適無患也

不殺為仁　常能慎意　是處不死　所適無患

得向之人設遭百千苦惱身墮洄波深淵若墮大坑熾燄之中終不懷懼令心變易晝夜

調心不令越逸猶如得勝怨讎死而加毒得向之人心除結使猶怨不盡復重思惟彼修行人觀心成敗五陰所趣移有漏心至無漏境無常苦空無我已獲無漏守護不失何以故彼修行人每自思惟從永劫已來染著生死流轉刀劒世中恒修此意造罪無端爲意役使如人使奴僕我今已勝調伏心識今重守護使不越逸是故說曰不殺爲仁常能慎意是處不死所適無患

慎身爲勇悍　慎口悍亦然　慎意爲勇悍
一切結亦然　此處名不死　所適無憂患

夫言勇悍者博古覽今高才明德枝術備具與智相應捨諸惡法身所修行不處貪欲是故說曰慎身爲勇悍也慎口悍亦然者口所吐言先笑後語不傷人意是故說曰慎口悍亦然也慎意爲勇悍者意已柔調不興惡念是故說曰慎意爲勇悍也一切結亦然者問曰身口意行三事已辦有何缺漏而云一切結亦然耶答曰如所說應來往進止縫作補綻應爲而不爲此皆身所應行關而不行彼修行人能具此諸行是故說曰慎身爲勇悍口行有餘者應隨賢聖教律而不爲不習男音女音彼此音皆悉不習是謂口餘行何謂意有餘行更造有緣受生之分此是意餘行彼執行人能見此諸行身口意餘行盡能具足是故說一切結亦然也此處名不死者滅盡泥洹無終無始無來無往無生滅著斷是故說此處名不死也所適無憂患者所以言有憂者由衣被飯食牀臥具病瘦醫藥奴婢僕使象馬車乘國財妻息皆生憂患無此則無患是故說所適無憂患也

護身爲善哉　護口善亦然　護意爲善哉
護一切亦然　比丘護一切　能盡苦源際

護身爲善哉者能一意守護身諸天世人稱歎其德天龍鬼神八部之衆盡歎其德晝夜祐助勸成究竟是故說曰護身爲善哉也護口善亦然者若有習非弊惡之業或被罵詈爲人所毀執心護口終不還報諸天世人皆共稱善是故說護口善亦然也護意爲善哉者若人杖捶割截形體護彼罵詈彼執行人持心潔淨不興恚怒諸天世人皆稱其善是故說曰護意爲善哉也護一切亦然者於身口意意外諸餘行謹慎攝護是故說曰護一切亦然也比丘護一切者執行比丘護身意及餘外行威儀禮節悉皆備具是故說曰比丘護一切也能盡苦源際者以具此行豈當趣惡道耶盡斷地獄畜生餓鬼道人中苦人中痛能悉斷之是故說能盡苦源際

護口意清淨　身終不爲惡　能淨此三者
便逮仙人道

護口意清淨者於三毀敗中壽敗劫敗結敗此名三敗釋迦文佛出現於世在濁世中人壽百歲翼從弟子不守護口過多犯禁律聖人存世猶尚毀戒況千載末能存戒律耶佛契經說後千歲末正法欲沒盡時有七穢行顯布於世云何爲七一者若有人百歲持戒彈指之頃爲惡知識所壞二者久行慈心彈指之頃爲瞋恚所壞三者薄賤威儀不隨其教四者互相是非諍於勝負五者在國城村落鬪亂彼此傳東至西六者貪著利養遂致

疾病七者從凡夫至羅漢皆被毀辱而取滅度所以致誹謗者皆由不護口故尊者滿足阿羅漢說曰恒訓化餓鬼往詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者毛竪莫不畏懼身出熾燄如大火聚口出蛆蟲膿血流溢臭氣遠徹不可親近或口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放諸火燄長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬手自抓摑舉聲號哭馳走東西時尊者滿足問餓鬼曰汝宿作何罪咎今受此苦餓鬼報曰吾曩昔在世時出家作沙門戀著房舍慳貪不捨身持戒威儀出言臭惡若見持戒精進比丘輙復罵辱或戾口弄或偏眼視或戾是作非或戾非作是自恃豪族謂為不死造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫至劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘尊者若還閻浮利地者以我形狀可誡勑諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已來經數百歲數千歲數萬歲數千百萬歲受如此苦惱我却後命終

當入地獄中是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰山崩天動地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福無窮迦葉如來出現於世敷演法教教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏眾僧告勑一切雜使不命御涉但與諸後學說諸妙法時三藏比丘內心輕慢不免僧命便與後學敷演經義喚受義曰速前象頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭復次驢頭復次豬頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子頭次喚虎頭次喚貐頭次喚羆頭如是喚眾獸之類不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走爾時世尊見眾多比丘互相是非不慎口過或吐言麤獷以致怨怒或所說似戲發起舊怨或以智陵人彼人不信伏受或說種類所出卑賤用作嫌隙爾時世尊知諸比丘發此者多恐後墮罪即以神

足接諸比丘詣於大海見彼受罪獸一身百頭欲使諸比丘攺往修來問彼罪蟲曰汝是黃顏不耶蟲即報言實是如是至三報曰實是時諸比丘即前長跪白世尊曰我等未曾聞此為因何義頻問此獸審是黃顏耶唯願世尊敷演其義令未悟者使得開解如來三達無不觀察過去當來現在事皆悉解明其有難詰如來義者隨時發遣永除疑網爾時與諸比丘說曩昔本緣昔古久遠無數世時人壽二萬歲爾時有佛出世名曰迦葉如來至真等正覺十號具足敷演法教曠濟無涯教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏眾僧告勑一切雜使不命御涉但與諸後學說微妙法時三藏比丘內心自大輕慢於人不免僧命便與後學敷演經義喚諸受義人目名曰眾獸之類雖授經義猶不免罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生彼大海受水性形一身百頭是故比丘當精勤護口出言柔和勿吐麤語汝觀此獸由

其惡言故使致此罪時諸比丘聞佛教誡又見彼獸形苦如兹道心遂固悔本所習心念口言形之大患能攝口心者終無惡聲流布於外是故說曰護口意清淨也身終不爲惡者若身行惡爲諸佛世尊所不稱記若生地獄餓鬼畜生中受苦難計設身修善立諸德本爲諸佛世尊所見歎譽若生天上封受自然若盡苦際於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰身終不爲惡也能淨此三者身行口行意行此三業淨爲獲何果答曰爲天龍鬼神八部之衆所見尊奉便爲得至滅盡泥洹不爲凡夫所共牽速逮得仙人道所謂仙人者諸佛世尊是也所演言教一言片辭上中下義盡趣於道是故說曰能淨此三者便逮仙人道

口品第八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊無數大衆前後圍繞而爲說法時有旃摩那祇在舍衛城裏特摩那祇宿舊怨深罪識不除身帶木盂以衣覆之出舍衛城至祇洹精舍遥見世尊與無數大衆而爲說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在大衆中毁辱瞿曇沙門令我等師得致供養在於大衆而說此偈

說法甘悅人　口出無量義　使我懷妊身
不羞此儀式

爾時世尊出柔軟響聲如羯毗鳥亦如梵音而說斯偈

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽往

時大衆中多諸外道異學裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用此女孤獨少失父母如其所說必實彰審其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄采女出家學道成最正覺豈當有心與此穢陋之女與共從事時釋提桓因在如來後執扇而扇內自思惟此弊梵志女云何乃興此意誹謗如來即化爲白鼠齧木盂系斷聲震大衆無不見者其中不篤信者悉皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身入阿鼻地獄中時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如兹豈云後世妄語地獄近者本無而言有實非而言是曾不經歷自言數涉如此之類墮八大地獄入十六鬲子是故說曰妄語地獄近作之言不作者其罪有二一者實作而犯之二者妄語作而言非此罪最重其報無量是故說曰作之言不作也二罪後俱受者其二重罪殃禍之本亡身喪命智者所不爲是故說曰二罪後俱受也是行自牽往者世人造穢行與身作累後受其報親族不救經歷劫數乃得解脫是故說曰是行自牽往也

夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

昔佛在羅閱祇城耆闍崛山時尊者舍利弗大目揵連食時著衣持鉢正其威儀下靈鷲山頂入城乞食食後還出羅閱祇城未至其所道逢暴雨雷電霹靂道側有神寺房舍深邃先有放牛女人於此止住時舍利弗目揵

連入寺便住不見女人女人遥見舍利弗等即便失精墮地時瞿波利比丘復從後來舍利弗遥見來語目連曰不與愚從事得離惡人快今此比丘是惡知識宜可出避即與目連出彼寺廟涉道而去瞿波利後至入於廟內見有女人顏貌端正作弄女姿像如犯婬有見不淨在地咄曰禍災未曾所見云何舍利弗目連等自稱智慧神足誇世獨步神通智達謂爲第一今乃與此放牛女人犯婬交接斯現事如是世豈有聖人耶我今躬自見

不從人聞得是歡喜即出寺廟徒跣涉雨至世尊所頭面禮足在一面立時瞿波利比丘前白佛言舍利弗目連等循行極弊造凡夫業適從城出道遇暴雨入寺避之見目連等與放牛女人交接我躬見之實不虛誑女人今故在寺現可驗之爾時世尊三稱瞿波利守而告之曰止止比丘勿吐斯言可發善心向舍利弗目連等所以然者此二賢人梵行已立所作已辦時瞿波利復重白佛我今實信如來如所教勑然舍利弗目連所行穢惡實見婬泆犯於梵行佛復告瞿波利止止比丘無令於如來前自墜命根舍利弗目連者行過三界淨如天金豈當有此婬欲意乎瞿波利白佛誠如來教但弟子躬見犯欲若今如來不見信者知復如何說此語已即前禮足涉路而去還至靜室覆自思惟舍利弗目連身犯穢行我實見之然今世尊特不見信時四天王夜非人時往至瞿波利所謂瞿波利曰舍利弗目連等賢善之人三界福田無有過者何爲興念誹謗自墜罪苦比丘問曰

卿是何人報曰護世四天王比丘報曰汝等諸天何爲捨自然妓樂來至此山四王報言故爲比丘來至此爾可發善心於彼二賢比丘告王但還宮殿不相預事天即還宮去未經時釋提桓因復從後至謂比丘曰可發善心於彼二賢比丘報釋提桓因曰且守汝天福不預汝事時拘翼復道而還富梵天復來到比丘所語比丘曰可發善心於彼二賢比丘答曰汝是何人報曰吾是富梵天比丘告曰世尊不記汝得阿那含耶報曰如是汝設得阿那含者何由至此乎富梵天即便還去即其夜瞿波利身舉身生疱大如芥子轉如胡豆漸如桃杏亦如鼻羅果等瘡遂壞敗膿血流出臭穢難近身壞命終入阿浮度地獄中千具犂牛而耕其舌爾時世尊告諸比丘守護口過愼勿誹謗夫誹謗之生皆由貪嫉昨瞿波利比丘來至我所言舍利弗目連等習近惡智與女人交接吾尋呵制止止比丘勿出此言可發善心於舍利弗目連所如是再三瞿波利比丘誹心遂熾釋提桓因富梵

天及四天王皆來到波利比丘所慇懃諫曉曰可發善心於彼舍利弗目連等波利比丘即復報曰各還汝天宮吾躬自覩彼二賢穢行如是何爲干預其事且還速歸勿復重宣尋即各還其所於夜波利比丘身生疱瘡即取命終膿血流出入阿浮度地獄中千具犂牛而耕其舌是故比丘當興勇猛攝護身口意過見諸精進比丘共相敬待如視我無異是時世尊在大衆中而說斯頌

夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

夫士之生者出毋胞胎宿行不同意性殊異猶如有人手執利斧入山斬伐材木華果藥草毀壞成功今此人間亦復如是人生於世不能守護口過爲心所使造不善本皆由於舌端正醜陋長短好惡亦由心念口發致此重罪是故比丘心秉牢固守護其口如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

譽惡惡所譽　是二俱爲惡　好以口會鬭
是後皆無安

譽惡惡所譽者彼瞿波利比丘歎譽調達功德體性柔軟行業真正多聞廣智慈悲四等育養衆生如此之類應當毀呰不應歎譽是故說譽惡惡所譽也是二俱爲惡者舍利弗目連比丘修清淨梵行衆德具足永離塵埃不與欲會廣博多智明達三世然瞿波利比丘愚心不革執意牢固興致誹謗云舍利弗目連比丘造諸惡業如此之類應當歎德不應興謗何以故舍利弗目連者持戒多聞爲人導師處在大衆轉無上法輪逮得羅漢諸漏已盡然彼惡人興致誹謗不歎其德是故說曰是二俱爲惡也好以口會鬭者夫人處世罪苦萬端或因婬嫉致怙或因博戲致恚罪心已固不慮後縁出言招禍以滅身本漸當入泰山地獄餓鬼畜生涉諸苦難無有窮已雖得爲人諸根不具聾盲瘖瘂爲人所輕或在邊地佛後皆由口過身受殃罪猶木生火還自焚燒口爲禍門舌爲殃本二事樸發敗毀形命是故說好以口會鬭是後皆無安者衆生處在欲界爲顛倒所惑愚無慧明爲愛縛所繫憍慢纏身慳嫉心深不達五識身樂不知苦之所興永處闇冥不求燈明是故說是後皆無安也

諍爲少利　如掩失財　從彼致諍　令意向惡

諍爲少利者昔有衆多比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食見數十博戲之人對坐共戲一人得勝一人不如彼得勝者捉不如者剥脫衣裳五毒加形痛不可忍衆多比丘見已入舍衛城乞食乞食已收攝衣鉢更整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘具以此事白世尊曰向入城乞食見二戲人對面博戲一人得勝一人不如其不如者既失衣裳身被毒手痛不可忍佛因此本爲諸比丘而說偈曰諍爲少利也言少利者猶如大海取其一滴減須彌山如芥子許損大地土如來許復損虛空如蚊許比丘極爲少不白佛言甚少博戲雖小亦復如是百倍千倍萬倍巨億萬倍不可譬喻爲比是故比丘由小致大遂及諍訟親變爲疎骨肉離索若復有人誹謗賢聖持戒比丘及謗毀如來虛而無實其後受罪億佛不救是故說諍爲少利如掩失財從彼致諍令意向惡也

百千尼羅浮　三十六五獄　誹謗賢聖者
依口發願惡

爾時世尊告諸比丘瞿波利比丘者自招禍患入尼羅浮地獄中爾時獄卒阿傍以鐵剛鉗拔出其舌長數百丈舒展平整以鐵釘釘之以千犂牛犂鏨火然用耕其舌一日之中百千萬終死而復生所以然者以其惡罪未除故當復經三十六五地獄受苦無量不可

稱計從彼獄出當受畜生餓鬼復當經歷數千萬劫畢其罪苦若其為人聾盲瘖瘂六根不具語不真正多被誹謗若行道路橫為人打是故比丘當勤修道德慎莫誹謗賢聖比丘誹謗賢聖者其受如是如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無道墮惡道　自增地獄苦　遠愚修忍意
念諦則無犯

無道墮惡道者虛而不實亦復不見正事可依誑生非禍猶如𤕞摩那者瞿波利比丘等虛而不實誹謗賢聖及舍利弗目連比丘身受其報億劫不息是故說曰無道墮惡道也自增地獄苦者當入百千尼羅浮地獄當復入三十六五阿浮地獄身入其中毒痛無量捨地獄身受地獄身增地獄苦是故說曰自增地獄苦也遠愚修忍意者恒懷恐懼闇犯禁制衣毛為豎遠離愚暗忍諸不忍是故說曰遠愚修忍意也念諦則無犯者去垢止病莫若四諦能專意不亂思惟形器內外無主乃得離此誹謗之聲是故說曰念諦則無犯也

若倚內藏　依賢聖活　愚者隨惡　猶顧邪見

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與數千萬眾前後圍繞而為說法有異比丘即從座起偏露右臂叉手合掌前白佛言如來莫說休息泥洹如來出要賢聖妙法如來於現法中閑靜無為而自娛樂爾時世尊告諸比丘汝等觀此愚人自墜惡趣永滅形壽不但今日訶制如來乃徃久遠無數世時於毗婆尸如來所亦復訶制使不說法不但訶制毗婆尸如來乃復訶制尸棄如來使不說法次復訶制毗舍浮如來次復訶制拘樓如來復次訶制拘那含牟尼佛次復訶制迦葉如來我今第七如來至真等正覺出現於世復來訶制使不說法如此愚人端心正意不訶制如來者即應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨是時世尊在大眾中而說此偈曰

已失今良會　更立誓願求　終不見聖諦
況欲見究竟

比丘當知此愚癡凡夫之人於賢聖道撿自喪形命離於佛法聖眾若倚內藏者如來深法之藏無所染著其事有三一者三界緣對結使永盡無餘亦名阿羅漢二者不復生滅更無萌兆趣生熟藏三者於天人世興致供養悉能消化使前施者受福無窮是故說曰若倚內藏也依賢聖活者賢聖有二一者善根成就名曰賢聖二者無漏成就名曰賢聖如此賢聖不倚邪見而求活乃依深法妙智而求活也是故說曰依賢聖活也愚者隨惡者猶如彼比丘訶制如來使不說法休息泥洹如來出要賢聖妙法如來於現法中但當閑靜無為而自娛樂何為與大眾說法如此比類愚不識真自招禍惡願樂湯火以為屋室此人不當與坐起言語是故說曰愚者墮惡也猶顧邪見者懷猶豫見習顛倒久與邊見相應如彼契經所說佛告長者夫邪見之人自犯身行如所說犯口所行如所說犯意所行如所說與意想念流馳萬端盡與邪見不可親近消滅善本增益惡種所以然者長者當知邪見為病迷於正法猶伊叉梪子帝

多羅子尸婆犂子種散於地隨時長養漸得
水潤火温風動地持後得長大食之極苦麤
澀穢臭不可食敢邪見之人亦復如是自犯
身行口行意行是故說曰猶顧邪見也
竹蘆生節　還害其體　吐言當善　不演惡教
竹蘆生節者竹蘆生節麤而且長若遇暴風
倚互相振各入其節即自枯朽更不復生彼
比丘所說亦復如是自招其罪不爲他人是
故說曰竹蘆生節還害其體也吐言當善者
言當慈仁哀愍一切是故說曰吐言當善也
不演惡教者有吐言教不善之法後趣惡道
人身猶尚可行言辯通達時乃有爾是故說
曰不演惡教也
從善得解脫　爲惡不得解　善解者爲賢
是爲脫惡惱　聖賢解不然　如彼愚得解
從善得解脫者夫至解脫無爲之處言當用
善巧言善語者爲人所敬所至到方多所饒
益是故說曰從善得解脫也爲惡不得解者
常懷愁憂心意煩惱恒懷恐懼是故說爲惡
不得解也善解者爲賢者言解脫未必是解
脫或能被繫王者所拘所謂解脫者心身俱
解脫是故說善解者爲賢是爲脫惡惱者縛
有二緣今身易後身今身者桁械拷掠及諸
五毒之痛復被結使縛流轉五趣於中能自
拔濟乃爲善解是故說爲脫惡惱也賢聖解
不然者賢聖有二業一者善本成就二者無
漏成就彼賢聖人所吐言教不自傷損後無
苦惱是故說賢聖解不然也如彼愚得解者
愚人習行好著邪道不隨正路以自牽往趣
三惡道是故說如彼愚得解也
比丘挹損意　不躁言得忠　義說如法說
是言柔輭甘
比丘挹損意者比丘護口意自能收攝語不
煩重若處道俗處中而說不嬈彼此是故說
曰比丘挹損意也不躁言得忠者少言多中
不離佛語世俗煩鬧意恒遠離是故說曰不
躁言得忠也義說如法說者具足而說句身
味身無所缺漏是故說曰義說如法說也是
言柔軟甘者出言無量義解悅人意所說無
猒足如天甘露善心無怒亦不選擇彼豪族
種此卑家種平等而說無增減心是故說曰
是言柔軟甘也
善說賢聖教　法說如法二　念說如念三
諦說如諦四
善說賢聖教者賢聖出教必有所由接度衆
生無不有濟是故說曰善說賢聖教也法說
如法二者賢聖教中正法所居非法所居何
以故說法之時廣布賢聖道長益善根說非
法時增益不善根善法有損善說賢聖教第
一句法說如法說是故說曰法說如法二也
念說如念三者出言柔和爲人所愛念出言
麤獷爲人所增惡欲爲人所念者當自念其
善雖處畜生聞其惡言皆懷愁感昔有二人
各畜力牛一人自誇欲得與彼牛角力若不
如者要金錢五百試牛並耕一牛力實勝之
其牛主罵曰弊牛努力牛聞其罵即便卧地
輸金錢五百枚復至後日主責牛曰名汝爲
快牛乃使我失錢令我慙愧牛報其主曰更
可試之當盡我力當還倍得彼錢即復更耕
如牛所言倍得彼錢畜生猶識善惡之言況

人當不識善惡言爭是故說曰念說如念三
也諦說如諦四者好學之士畏懼生死五道
患難既損耗不益前人如斯之類塞泥洹路
開地獄徑如來欲現眞妙之義是故說曰諦
說如諦四也
是以言語者　必使已無患　亦不剋衆人
是爲能善言
是以言語者言先自惟不自剋伐使今世後
世必無苦患若今身爲惡犯王法者或財產
田業沒入於官或爲盜賊刼掠居業日耗所
願必乖若至後身死入地獄畜生餓鬼地獄
五毒不可堪忍畜生芻藁負重爲役餓鬼飢
饉形羸極苦若欲吐言當念謹愼使今世後
世永無苦患爲無數衆生見輙愛念死生天
上受福自然是故說曰是以言語者必使已
無患也亦不剋衆人者或有狂夫妄讒良善
使彼興恚以致喪身言說眞誠不譏彼短則
無所剋是故說曰亦不剋衆人也是爲能善
言者人修善行言必有驗或說泥洹趣要正
路順從佛教種天之福是故說曰是爲能善
言也
言使投意可　亦令得歡喜　不使至惡意
出言衆悉可
言使投意可者人之處世當習方俗或相顏
而出語或聽彼進趣而後報恒適彼人意量
宜得所或現威怒怯怕時人或現羸弱伏從
於人將護其意令彼得所是故說曰言使投
意可也亦令得歡喜者出言向人必使有益
前人聞者倍用歡喜不被罵詈來彼罵辱是
故說曰亦令得歡喜也不使至惡意者不施
怨於人造不善行亦不種地獄餓鬼畜生之
行造惡業者當受三報是故說曰不使至惡
意也出言衆悉可者與人從事恒當謙恭卑
下正使言論得勝當自鄙不如是故說曰出
言衆悉可也
至誠甘露說　說法無有上　諦說義如法
是爲立道根
至誠甘露說者與人說法當修諸功德如來
法者甚深微妙善住安隱一切行無常一切
法無我泥洹爲滅盡意能御亂與人說法不
懷懈怠是故說曰至誠甘露說也說法無有
上者出言眞正輙有所度趣道之要由是通
達是故說曰說法無有上也諦說義如法者
如爾眞實本際清淨亦不顚倒不懷虛詐如
法者名句身句味句眞如法性亦不變異是
故說曰諦說義如法也是爲立道根者無漏
善法永離塵垢至解脫門逮無礙道是爲立
道根也
說如佛言者　是吉得滅度　爲能斷苦際
是謂言中上
說如佛言者說四意止究生死源係念專意
或說意斷精進不懈或說神足兼逮定或說
根義於中遠慧根或說力義成就於力或說
覺意令達覺法或說八直道分別八道亦復
說若干衆法名身句身味身如來或說八十
千諸度使衆生類乘此度而度彼岸是故說
曰說如佛言者是吉得泥洹者永寂之處吉
無不利脫衆苦難離諸結使亦復脫於生老
病死憂慼艱禍是故說曰是吉得泥洹也爲
能斷苦際者所謂苦者五盛陰身牽致冥室

不觀慧明苦有八相生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五盛陰苦阿僧祇衆生涉歷苦途至永寂處如今衆生履行妙觀越苦境界至無爲岸者皆由佛恩是故說曰爲能斷苦際也是謂言中上者所出言教無能過上亦非二乘所能逮及曠濟無量亦無邊福是故說曰是謂言中上也

出曜經卷第七

音釋

獷古猛切惡也　吃居乙切言蹇難也　抓側交側巧二切亂搔掐也　羯居竭切羖羊也　羝丁兮切牡羊也　隙乞逆切嫌恨也　鐅普蔑切鐅刃也　桁械胡剛切木夾足及頸皆曰桁械下戒切桎梏也

出曜經卷第八　　廣八

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

行品第九

一法過去　謂妄語人　不免後世　無惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊儀如經行漸漸以次至羅云房中時羅云遙見世尊即從座起更拂拭牀座具清淨水世尊至房偏踞羅云牀取清淨水洗手足留少殘水告羅云曰汝見留此水不唯然已見佛告羅云沙門執行亦復如是不知慚愧無有耻辱羅云當知設有比丘如此行者無惡不更無痛不遭猶此惡垢水不可淨用爾時世尊躬自瀉水於地告羅云曰汝見吾瀉水在地不乎唯然已見其有至誠執意妄語不知慚愧無有耻辱如此之行無惡不涉爾時世尊手執水器覆地語羅云曰汝見我覆此器不唯然已見若有至誠執意妄語人不知慚愧無有羞辱如此之類無惡不涉爾時世尊告羅云曰汝今當作是學彈指戲笑之間不得妄語況至誠妄語乎如是羅云當作是學是故說曰一法過去謂妄語人二百五十戒威儀內禁七法所說犯一法者則受其愆是故說曰一法過去謂妄語人也不免後世者已捨後世功勳善本夫人妄語衆人識知況言重作罪涉歷艱苦無不周遍是故說曰不免後世無惡不更

寧噉燒鐵　吞飲洋銅　不以無戒　食人信施

寧噉燒鐵者猶如鐵丸猛火燒赤取而吞之燒脣燒舌燒咽燒腹下過雖有此苦自致死亡不緣此入地獄餓鬼畜生受苦無量是故說曰寧噉燒鐵吞飲洋銅也不以無戒食人信施者不持戒人外荷法服內懷姦宄信無實行自大憍人少有所知誇世自譽受人信施謂宜應爾不慮後世萬毒加形見諸持梵行人輿輕慢心死輒墮惡身口意不具亦不修威儀禮節出入行來違失禁限見人得養生嫉妬心死輒受困無罪不受是故說曰不以無戒食人信施也

若人畏苦　亦不樂苦　勿造惡行　念尋變悔

若人畏苦者已身畏苦不得施苦於人施苦於人者後受其報是身如地隨其所種各獲其果衆生之類亦復如是隨其種罪後受其報人心不同猶如形像罪苦追身無有脫者是故說曰若人畏苦亦不樂苦也勿造惡行者不得爲惡加被一切夫人自利乃得利人不能自益安得益人若處閙中若在閑靜若大若小可見不可見當遠離於惡如避刼燒是故說曰勿造惡行念尋變悔也

至誠爲惡　已作當作　不免於苦　欲避何益

至誠爲惡者或復有人已作當作方作已作過去方作現在當作未來三世作惡不知苦至是故說至誠爲惡已作當作也不免於苦者衆生之類心好爲惡不知後罪報至若於現身犯王者禁隨罪輕重料簡決斷此內法禁亦復如是習惡不自覺縱情放意是故說不免於苦欲避何益也死王閻羅遣獄卒阿傍迎罪人魂神身被五繫將至閻羅王所王問罪人汝頗見第一天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝生在人間時經過村落城郭郡縣見諸男女父母懷抱未能離大小便父母推燥處濕沐浴澡洗濯浣衣裳汝爲見不對曰已見王告罪人曰汝何不作是慮於現法中見善惡報當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放意自恣愚不識眞本我所造今受其報王告罪人如卿來語卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪業非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造爾時閻羅王以此第一天使教誡次復第二天使教誡之汝頗見第二天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落郡縣城邑見諸男女疾病困篤坐牀褥上或坐或卧罪人報曰已見云何男子汝何不作是念於現在法中其罪如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識眞本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿所作爾時王以此第二天使教誡已次與第三天使重教誡之汝頗見第三天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落城郭郡縣見諸老人拄杖呻吟行步脊僂頭白齒落飲食枯竭命在旦夕汝爲見不罪人對曰唯然見之王問罪人云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識眞本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第三天使教誡已次以第四天使重教誡之汝頗見第四天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男女有終亡者或死經一日二日乃至七日身體胮脹膿血流出或爲烏鵲虎狼所見噉食汝見不耶罪人報曰唯然見之云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自

恣愚不識眞本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第四天使教誡已次以第五天使重教誡之汝頗見第五天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男子偷盜作賊爲王所縛或截手截脚或截手脚或截耳截鼻或截耳鼻或生剝其皮或拔頸筋或以鋸鋸頸或以長橛剌髖從口出或鎔銅灌身或肢節解其形或倒懸於樹經於七日以箭射殺或生革絡頭反縛野駝上棄之曠野或開腹抽腸以草充之汝爲見不對曰唯然見之云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹愼淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識眞本我所造今受其報王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第五天使教誡已即以罪人付獄卒將詣鑊湯所隨罪輕重使入百三十六鑊湯經歷劫數受苦難量是故說曰欲避何益也

非空非海中　非入山石間　莫能於此處
避免宿惡殃

昔佛在釋翅瘦迦維羅越國尼拘類園中爾時流離王集四種兵欲往攻伐舍夷國將諸營從退父王位自立爲王有一惡臣名曰耶利白流離王王本爲王子時至舍夷外家舍到佛精舍爲釋子所毀辱時王見教若我爲王便啓此事令時已到兵馬興盛即敕嚴駕欲往報怨佛知其意先至道側坐枯樹下時流離王躬率兵馬往伐舍夷國道遇如來即前禮覲前白世尊此間多諸好樹枝葉繁茂何以捨之坐枯樹下佛告王曰五親蔭厚不可捨離昔此樹茂枝葉熾盛曾經過此得樹蔭力王尋退還還詣兵衆告語上下我等宜還不應前進所以然者如來今日爲彼五親必作神力不可攻伐臣佐白王如來豈能恒坐樹下乎如來見流離王去後知此宿緣不可得避以宿命智觀其所由覩諸釋種必當受苦即從座而去還至比丘僧中在衆而坐時大目連見如來憐愍五親如有憂色往到佛所前白佛言今流離王攻舍夷國念其中人當遭辛苦欲以方便救接彼國一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷國著大海中三者舉舍夷國著須彌山腹裏四者舉舍夷國人著此地下他方世界令流離王不知其處佛告目連知卿雖有此智德神足無量安隱舍夷國人爾何能安處宿對人耶於是目連禮已便退爾時世尊與諸大衆敷演其義欲使正法久存於世示現宿對永不可避大衆聞其所說悵然悲泣愍流離王當報宿緣在於大衆而說頌曰

非空非海中　非入山石間　莫能於是處
避免宿惡殃

衆生有苦惱　不得免老死　唯有仁智者
不念人非惡

衆生有苦惱者若見他人非法之事覺悟比

乣專念五法然後興發人意云何爲五一者
謂爲前人契經不流利二者戒不成就三者
定意不具四者愚無黠慧五者諸漏不盡是
故說曰衆生有苦惱不得免老死也唯有仁
智者欲正彼人當自謹慎已自爲穢復正他
者爲人所譏嗤其所爲是故智者終已遠離
縛中牢者莫若緣對縛處在泥犂無有繫縛
者隨罪輕重各受其報是故說曰唯有仁智
者不念人非惡也
妄證求賂　行已不正　怨譖良人　以枉治士
罪縛斯人　自投在坑
妄證求賂者或有衆生不自量已內不思惟
恒求人短見非則喜見善不從所行衆事以
邪爲正是故說曰妄證求賂行已不正也怨
譖良人者或有良善之人意在貪學衣不蓋
形食不充口爲愚者所輕障塞其德不使顯
現緣是致咎復當經歷百三十六地獄從一
地獄至一地獄其中受苦不可稱計以鎔銅
爲食以釜湯爲室以膿血爲盛饌以髓腦爲
脂澤畢彼罪已來入畜生受形若干志趣不
同或高或下食以芻草擔負重載皆由先世
牴突所致若生餓鬼以空氣充腹以針刺腹
內氣泄出尋還滿腹猶如羅縠觀空表裏悉
現是故說曰怨譖良人以枉治士也罪縛斯
人者行對追身如影隨形奔趣五道涉苦無
量所至到處不離四縛五結設處爲人恒在
牢獄繫閉身被拷掠求死不得是故說曰罪
縛斯人自投在坑也
夫士爲行　好之與惡　各自爲身　終不敗亡
夫士爲行者一切有形衆生之類心念口言
身口意行是故說曰夫士爲行也好之與惡
者或善不善若好若醜若苦若樂或苦痛樂
痛斯名善惡皆由行興是故說好之與惡也
各自爲身者人爲善惡若苦若樂若好若醜
盡當受報無免之者善生天上惡入地獄是
故說各自爲身終不敗亡者夫善惡之行猶
形影相追受對由行終不毀敗正使天焦地
融須彌崩頹海水枯涸日月墮地星宿凋落
善惡之報終不毀敗於是頌曰
動轉屈伸　影常親附　或起或住　不離其形
不但影隨　形亦隨影　由行善惡　終不相離
是故說終不敗亡也
好取之士　自以爲可　沒取彼者　人亦滅亡
好取之士者夫人自善其身不當念彼長短
亦莫譏刺擇他取要若詭欺於人虛妄不實
於百千生沒彼生此恒爲人欺展轉受報不
離縛著隨本作行今受其報如種果樹苦得
苦果甜得甜果善惡之行亦復如是善受天
福惡報地獄是故說曰好取之士自以爲可
沒彼取者人亦沒亡也
作惡不起　如兵所截　牽往不覺　已墮惡道
後受苦報　乃知前習
作惡不起者愚人思慮不與善俱晝夜興想
殺盜淫泆犯十惡行是故說作惡不起也如
兵所截終不還變有迴顧心何以故爾愚人
自作是念檀越施主素自貪匱慳嫉之人反
更富貴是以愚者見此譏變執意遂堅心不
開悟是故說曰作惡不起如兵所截也牽往
不覺已墮惡道者不知現世後世所作善惡
諸不善行不慮後當無有覆護是故說曰牽

往不覺已墮惡道也後受苦報乃知前習者

昔有居士誡勑家人以雉爲食先持雉肉著釜中然後方竟火爨之不覺有蛇來墮於釜中煑之居士食法要當問師師曰此不可食不從師教遂便食之經宿蛇毒內發方更問師師曰不從我命知當如何爾時醫師向彼而說頌曰

貪味遂食毒　不從吾往言　爲毒之所困
後乃自覺悟

爾時世尊告衆會人當爲是離是夫人爲惡死入地獄修行善者受彼天福然此衆生著有來久不計無常遷變之事不受如來眞實至教謂惡爲善以是爲非爾時世尊便說此偈

愚心不開悟　習惡不從吾　受苦地獄痛
後乃憶眞教

後受苦報乃知前習者地獄燒炙痛餓鬼飢饉苦畜生償重苦是故說曰後受苦報乃知前習也

兇人行虐　沉漸數數　快欲爲之　罪報自然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩羅國波斯匿王在閑堂空室自生想念何等衆生自念已何等衆生不自念已時王復重思惟諸有身口意念惡顚倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念已爾時王波斯匿即從閑堂靜室起即嚴駕羽葆車將諸營從至世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言向在閑堂靜室自生心念何等衆生自念已何等衆生不自念已時我世尊復重思念諸有身口意念惡顚倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念已爾時世尊告波斯匿曰如是如王所言諸有身口意行不清淨者其人則不自念已若有身口意清淨者則爲自念已所以然者大王當知諸有不自念已爲自滅損興不善法諸有身口意行清淨者則自爲己所以然者以其人修清淨行故爾時尊者馬聲便說斯偈

夫人習惡者　不慮後世緣　爲惡自受殃
殃身永不滅

是故說曰兇人行虐沉漸數數快欲爲之罪報自然者所生之處受其惡報生地獄中搒笞無量餓鬼中愚惑爲苦生畜生中償罪爲苦若生人中行缺爲苦是故說曰快欲爲之罪報自然也

凡人爲惡　不能自覺　愚癡快意　後受鬱毒

凡人爲惡不能自覺者凡夫愚人恒懷愚惑恣情爲惡不能改更亦不知後受其報猶如有人行過山險兩邊險峻閉眼而過不知身危或致命終此凡夫人亦復如是生盲無智亦不知後當受報是故說曰凡人爲惡不能自覺也愚癡快意後受鬱毒者有智之士明眼視聽猶如一趣之道有大火坑行人經過先不諳道明者指授語行人曰中道有大火坑不得經過卿等可於此息意勿復前行諸人意勇不信其語各共進前皆墮火坑受痛甚苦號天喚呼悔亦無及自相謂言智人所勑不從其教今受苦痛知當訴誰此衆生顚倒亦復如是一向趣人道爲智人所訶此道

多艱難有鬱毒痛御等設欲前進必遇此患不免其難是故說曰愚癡快意後受鬱毒也

夫人行惡　還自熾然　啼泣流面　後受其報

夫人行惡者純惡不善不念不喜是故說夫人行惡也還自熾然者若人壞變悔心知有愁憂之惱晝夜憂思以致煩熱是故說曰夫人行惡還自熾然也啼泣流面者晝夜悲泣蓬頭亂髮舉聲悲泣是故說啼泣流面也後受其報者酸苦無量不可愛樂兼有愁憂苦惱艱難無數憂慮百千是故說曰後受其報也

吉人行德　相隨積增　甘心爲之　福應自然

吉人行德者猶如有人行應德至爲天人所恭敬歎譽其德稱揚善名四遠皆聞無數諸人皆來供養是故說曰吉人行德也相隨積增者晝夜喜慶無有憂愁心意歡悅無有煩熱是故說相隨積增也甘心爲之福應自然者若生天身福應自然宮室百億五色玄黃快樂無極若生人間五樂自娛作倡妓樂以自歡悅心意恬然不興亂想是故說曰甘心爲之福應自然也

戲笑爲惡　已作身行　號泣受報　隨行罪至

戲笑爲惡者善惡之行皆有輕重身口意造非獨一類或依己身戲笑爲惡觸嬈衆生不安其所或以瓦石刀器共相傷害或令會彼此由致鬬訟猶如世人好喜鬬羊鬬雞鬬駝鬬牛鬬人鬬象或以罵詈來往見已歡喜不能自勝若其壽終啼哭受苦是故說曰戲笑爲惡已作身行號泣受報隨行罪至也

惡不即時　如𣪍牛湩　罪在陰伺　如灰覆火

惡不即時者夫人造行報不即應昔有異國生即應草若以彼草著乳中者即成爲酪不移時節是故說曰惡不即時如𣪍牛湩也若不爾者其義云何答曰愚者被燒然後乃悟罪在陰伺如灰覆火者猶若以灰覆火人不覺足往蹈之漸漸熱徹乃知燒足此衆生類亦復如是當行惡時甘心悅豫若壽終後身墮惡道五毒加治乃自覺悟方知罪至是故說曰罪在陰伺如灰覆火也

惡不即時　如彼利劒　不慮後世　當受其報

惡不即時者或有衆生習其惡本壽經百年自恃年壽謂爲無罪自相謂言人之爲惡皆謂有罪我躬行之方更延壽諸有屠兒獵師自興誹謗謂沙門瞿曇行不真實好行妄語虛辭萬端教勑弟子言諸有殺生傷害人物者身壞命終當入地獄畜生餓鬼受苦無量是故世尊躬說頌曰

惡爲惡所纒　爲慈不自覺　至惡知惡至　受惡惡根源

時彼屠兒聞佛所說猶不改更是故說曰惡不即時如彼利劒不慮後世當受其報報對卒至乃知爲惡復當經歷地獄餓鬼畜生是故說曰不慮後世當受其報也

如鐵生垢　反食其身　惡生於心　還自壞形

如鐵生垢者猶如淨鐵及明淨鏡瑩治淨潔無有塵垢然其人藏隱不牢或在土中或在濕地便生重垢觸便碎散不任本用猶如利刀人所愛敬恒自防備不離其身中便忘誤安置不牢便生塵垢本鐵不存追惟此刀乃無有價一朝壞敗不可任用是故說曰如鐵

生垢反食其身也彼修行人亦復如是爲貪欲所覆閉不慮後世殃疊衆惱與惡知識從事不以善爲友緣是致殃自毀其根不修梵行婬泆不淨已自招患而受其報是故說曰惡生於心還自害形也

信品第十

信慚戒意財　是法雅士譽　斯道明智說
如是昇天世

信慚戒意財者世儻有人族姓子族姓女有此信財慚愧戒意財者便爲億百千衆生於中獨尊貴爲人所敬衆生樂從不能去離是故說曰信慚戒意財也是法雅士譽者諸佛世尊及辟支佛皆逮度無極衆行不缺爲賢聖所譽是故說曰是法雅士譽也斯道明智說者明智之人聰明黠慧能演其道暢說旨要云何名爲道道者是誰所謂道者無形無聲尋跡不可覩智者所履非愚所習清淨所修非穢濁所行是故說曰斯道明智說也如是昇天世者人欲求福安處無爲有信有慚開施慧智皆生天路或有人偏有信因信生天者其福不廣或以慚愧因慚愧生天或以戒因戒生天或以聞因聞生天或以施因施生天或以慧因慧生天其福不廣受福微少蓋不足言或有衆生但持戒生天者唯有一天女一妓樂己身爲三或有諸天共一器食若持一行而生天者舉手食黑覆口食之若衆行具足而生天者舉手食白在衆顯現而不匿藏衆戒具足慙愧戒聞生彼天者玉女營從不可稱計七寶宮殿所欲自恣作倡妓樂極自歡悅是故說曰如是昇天世也

愚不修天行　亦不譽布施　信施助善者
從是到彼安

愚不修天行者慳嫉妬疑意性局短無惠施心亦復不造後世良祐福田復無勇猛諸善德本是故說曰愚不修天行也亦不譽布施者愚癡之人自不布施見施便怒好修惡業不行善法習近愚法如所說愚不好施智者所忌愚人執心意性剛彊雖欲惠施意終不悟慧人分別知之不惡是故說曰亦不譽布施也信施助善者智人財施意不怯弱信施受福慳嫉爲病是故說曰信施助善者也從是到彼安者若從此間上昇於天天上獨王生於世間豪貴無極由是自致入滅盡泥洹無有生老病死諸患寂然永息亦不著斷是故說曰從是到彼安也

信者眞人長　念法所住安　實者意得上
智壽壽中賢

昔佛在阿羅毗鬼界處彼園中時有暴鬼名阿羅婆恒噉生人日數十人奴婢悉盡時彼國界人民自相謂言我等爲此惡鬼所食死者狼籍在者無幾我等宜可求謝彼鬼家家以次日送一人供彼厨宰然後乃有生路爾時彼人民如其所言求鬼得恩日送一人先遣奴婢無復遺餘次遣兒息時有那憂羅父長者素尠兒息即日生一男兒顏貌殊特世之希有面如桃華視之無猒次應飼鬼復是其日時彼長者饒財多寶象馬七珍不可稱計金銀珍寶硨磲碼碯珊瑚琥珀水精瑠璃無價寶物充滿庫藏長者躬自在街巷求買奴婢以供彼鬼而不能得爾時長者向天地

諸神自歸求哀柰何亡我所天吾今日唯生
一子滿我誓願今日次飼彼惡鬼復遙歸命
如來世尊當見哀愍拔斯苦難爾時世尊三
達六通知長者心意煩熾無所恃怙以其神
力至彼鬼界正值阿羅婆鬼大集鬼衆至四
王所時有軻陀羅鬼將乘虛過彼鬼界上盡
其力勢不能得過內自思惟計吾力勢能移
山飛岳倒覆天地神力所接無所罣礙吾常
由此經過亦無艱難今日何爲有此頓躓即
從空中下詣彼鬼舍遙見世尊光相明著即
前禮足繞佛三帀便退而去到彼大集鬼界
語阿羅婆鬼曰汝今賢士快得善利所以然
者瞿曇人沙門在汝界住惡鬼聞已瞋恚興
盛心口自語吾行不在便爲沙門所見輕易
語彼軻陀羅鬼曰吾今還家與沙門共鬬設
我得勝則無沙門若我不如便當自喪不行
於世阿羅婆鬼將軍還詣本界到已語世尊
曰速出沙門不須停住如來如其語出還入
沙門如來如其語入如是至三世尊告曰吾
已從汝意三出三入更有進退不從汝意鬼
曰世尊若沙門不出者當問沙門義若不報
義者當破沙門腹而飲其血當使沸血從面
孔出當捉汝臂擲著江表如來告曰吾亦不
見沙門婆羅門梵魔衆聖天若非天能破我
腹及使沸血從面孔出汝欲問義者今正是
時吾當與汝一一分別即以說偈問如來曰
人業何者上　　何行致歡樂　　何要出要者
何壽壽中上
世尊以偈告曰
信者眞人長　念法所住安　實者意得上
智壽壽中賢
時彼阿羅婆鬼聞佛眞實之義心開意解即
前五體投地自歸如來我今自歸大沙門足
下歸命法歸命比丘僧自今已始不復殺生
願爲優婆塞世尊告曰善來賢士可從如來
修奉五戒於現法中獲無量果報鬼白佛言
自受鬼身已來恒食生人不食死人肉血設
當修奉五戒者云何得全其命佛告鬼曰去
此直北有無量衆生彼國常儀國主大臣父
母宗族有死亡者以刀畫面或畫胷脅血出
如涌泉汝可食之又不毀戒得全性命即受
五戒爲優婆塞盡其壽命不得殺生亦不念
殺亦不教人殺能者報曰憂鼻爲優婆塞盡
其壽命不得不與取不得念取不得教人取
能者報曰憂鼻爲優婆塞盡其壽命不得婬
泆犯他妻婦不得教人婬泆能者報曰憂鼻
爲優婆塞盡其壽命不得妄語不能教人妄
語鬬亂彼此能者報曰憂鼻爲優婆塞盡其
壽命不得飲酒不得嘗酒不得教人飲酒能
者報曰憂鼻時阿羅婆居士那憂羅父躬抱
其兒沐浴澡洗更著新衣將來至鬼界付與
鬼將軍爾時彼鬼受已付佛佛復受已復付
其父以其手手相付字曰手寶由兒因緣故
說此偈信者眞人長念法所住安實者意得
上智壽壽中賢也佛契經說告諸比丘若見
豪貴長者饒財多寶七珍具足無所缺乏當
念親近微說道教論施論戒生天之德如此
衆行信爲源首是故說曰信爲眞人長也念
法所住安者念法之人當受快樂樂有二義
一者世俗樂二者第一義樂世俗樂者天上

世間第一義樂者賢聖四禪以爲樂也念法之人獲此二樂是故說曰念法所住安也實者意得上者生死流轉周而復始唯貫信義眞實爲上若人妄語生輙宗族不和睦死入地獄千具犂牛而耕其舌生餓鬼畜生苦惱無量設生爲人恒被誹謗言不信用是故說曰實者意得上也智壽壽中賢者受諸果證於世無限永捨生死壽前進賢聖之壽賢聖壽者心常遊在百千定意應機之辯問便能報是故說曰智壽壽中賢也

信財乃得道　自致法滅度　善聞從得慧
一切縛得解

信財乃得道者賢聖無疑信終不離三寶一向念佛修羅漢業至心念佛所造功德若人信心向百須陁洹向百斯陁含百阿那含不如信心向一阿羅漢信須陁洹斯陁含阿那含皆得生天信阿羅漢者則信泥洹徑路是故說信財乃得道自致法滅度也善聞從得慧者承受師教從本至竟究暢義味執義思惟不失本際昔有一比丘名婆耶羅好習奇異捜求妙術從師受法義理不失比丘學術未盡師法師外遇客醉酒還歸却踞其牀牀脚即折恐師顚倒以身擔牀終竟一夜至曉問其弟子卿作何等弟子答曰師昨醉歸踞其牀牀脚折弟子以身擔牀爾師感其意我有技術盡當教卿終不惜也技術已備師復試其意師飲鹽湯即吐在地使弟子食之弟子即欲食之師捉止之卿術已成吉無不利方憶佛語教誡之言善聞從得慧信哉斯言一切縛得解者盡能斷諸七使九結諸縛持入十二因縁永盡無餘已捨已離是故說曰一切縛得解也

信之與戒　慧意能行　健夫度恚　從是脫淵

信之與戒者彼修行人執信守戒持心無亂想具足二業者便爲衆生所見尊奉在大衆中獨步無匹猶如滿月處在衆星若有親近修篤信心所生之處多饒財寶象馬七珍無所渇乏斯由信心難沮壞故設復行人守戒不缺懷抱翫習晝夜孜孜猶人抱鍃履氷守護禁戒無所缺漏便爲無數衆生而爲上首身壞命終生善處天上是故說曰信之與戒也慧意能行者身口意無所傷損思惟止觀攝諸亂意如來說偈三業具足端坐一意多誦無猒執事勸佐是謂三復有三業一者惠施二者持戒三者思惟是謂三信者屬施戒攝不殺定攝思惟是故說慧意能行也健夫度恚者健夫者謂立根得力已入賢聖境怨恨恚怒永息不生内外清徹猶天瑠璃所作已辦更不處胎衆智具足内已潔淨外化無倦是故說曰健夫度恚也從是脫淵者能具此衆德者斯人希有所以然者以其脫縛著故正使命終名稱遠布是故說曰從是脫淵也

信使戒成　亦壽智慧　在在能行　處處見養

信使戒成者誰成就信戒答曰賢聖人須陁洹斯陁含凡夫人者已成復失所以然者皆由貪欲瞋恚愚癡所致與惡知識從事所致不與善師從事所致失時失果失人須陁洹斯陁含者不爲此所蹈踐正使作佛形像來試其人者作若干變化心不移易不爲彼屈

昔舍衛城裏有最勝長者多饒財寶象馬七珍庫藏充滿然爲人慳貪不肯惠施其有乞者不聽入内守瞻門戶牢固門戶七重皆作重閤石灰塗壁恐鼠穿牆以鐵籠蓋屋以防飛鳥家不畜狗恐損米穀爾時世尊告阿難曰汝往詣彼降最勝長者是時阿難敬奉佛教即著衣持鉢詣舍衛城到長者家語長者曰如來恒說夫人布施給窮乏者得五功德云何爲五一者壽二者色三者力四者樂五者辯其布施者獲此五德長者自惟吾聞瞿曇沙門高才博學所演經典八萬四千億象所載不勝今日多聞弟子來至我家但說布施貪著財貨斯是乞士之法非是賢智爾時阿難廣釆經義隨時適彼長者然其長者心如剛鐵不可移易語阿難曰今日欲中有受請處爲欲乞食阿難報曰亦無請處今當乞食長者尋語阿難曰已欲中宜知是時阿難即起捨出更詣餘家乞食明日清旦告阿那律曰汝往詣彼降伏慳貪長者阿那律受教即往長者家與共相見漸與長者說微妙法如來至眞等正覺恒說此法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然長者復念吾聞阿那律者捨豪族位出家爲道恒受五百釜食供養然無猒足今復來詣吾家勸我布施復是乞人非賢士之法尋語阿那律曰欲逼中宜知是時阿那律即起捨出更適餘家乞食還至世尊所白世尊曰慳貪長者執意堅固不可降伏佛復告大迦葉汝往降伏慳貪長者迦葉受教詣彼長者家與共相見復與長者說微妙法如來至眞等正覺恒所說法若人布施獲五功德所生之處人所愛敬長者自念斯人昔在家時九百九十九具犂牛耕田六十篇金粟一篇三百四十斛黕眦羅國第一賢女以爲妻室捨彼豪貴今作沙門何爲至他家如乞人所說歎譽布施貪著財貨迦葉無數方便而爲說法意不開解亦不移易語迦葉曰今日欲中有受請處爲欲乞食迦葉報曰亦無請處今當乞食長者語迦葉宜知是時即起捨出更詣餘家還白世尊其人執心意難沮壞佛復告目連汝往詣彼慳貪長者目連受教即往至彼長者家與共相見與說布施如來至眞等正覺恒說此法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然佛告比丘若有衆生知施果報者最後鉢中遺餘已不取食開意惠施值賢聖良祐福田者吾證明此其德無量長者自惟吾聞此人神足無礙能移山飛岳飜覆天地或移他方世界來入此土衆生之類無覺知者不能與吾現一神足方說布施之福將由慳貪故存於懷斯是乞人非是賢士目連復說法不釋其意語目連曰今日欲中有受請處爲欲乞食宜知是時即適餘家佛復告舍利弗汝往詣彼慳貪長者即復受教詣彼長者與共相見在一面坐告長者曰夫智達之士當分別四法云何爲四智一者分別布施二者親近善知識三者當離慳嫉四者念修智達長者自惟吾昔聞斯人年至八歲越衆論上盡墮諸幢無敢當者長年十六究盡閻浮利地書籍無事不關博古覽今演暢幽與天文地理書記圖讖梵志曆術盡皆通

達瞿曇沙門弟子之中智慧第一謂爲當說慧微妙教令乃復說布施之德復是乞人非賢士也語舍利弗爲有請處爲欲乞食宜知是時舍利弗即還至世尊所前白佛言其人慳貪執心牢固積薪至天以火焚燒鎔消其心意故不華唯願世尊躬降屈神詣彼長者示佛威力除去慳心開發愚惑爾時世尊猶如力士屈伸臂頃至長者家坐於中庭最勝長者見世尊至頭面禮足在一面坐爾時世尊告長者曰夫人布施獲五大功德長者白佛云何布施得五大功德佛告長者第一施者謂不殺生是謂長者第一施也若有衆生持不殺戒則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第一施也長者自念夫人殺生皆由貧賤吾今家內饒財多寶所欲自恣何爲當復殺生此語善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不敢犯殺佛復告長者不犯不與取若有衆生持不與取戒則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第二大施長者自念竊盜人物者皆由貧賤吾今家內象馬七珍金銀雜寶硨磲碼碯珊瑚琥珀充滿庫藏何爲盜竊人物斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯盜戒佛復告長者若有衆生不犯盜者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第二施也佛復告長者不得婬泆犯他妻女若有衆生持不婬戒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施長者自念已無妻者則犯婬泆吾今家內釆女營從動有萬數設欲幸納意猶不適況當犯他妻女斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯婬泆佛復告長者若有衆生不犯婬泆則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施也佛復告長者不得妄語是謂第四大施長者自念夫人處世所以妄語者以其貧賤不能自存是以虛稱詐逸詭調爲業故妄語爾吾今家內積財無數居一億里豈當妄語耶斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯妄語佛告長者不犯妄語者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第四大施佛復告長者不得飲酒是謂第五大施長者自念夫人飲酒三十六失亡國破家莫不由酒者若我飲酒客來煩鬧又損我酒加致鬬亂斯言善矣當奉佛教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其形壽不犯酒失佛告長者若有衆生不犯酒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第五大施時彼長者內自思惟如我外道異學內禁所犯若弟子事師承受教誡不問多少要當報恩供養財寶給其所須躬自入庫選擇白氎取不如者欲以獻佛其所選者捉輙極妙如是數十反覆不能得弊者心口共爭慳貪深固意不開解正值爾時阿須倫與忉利天共鬬或阿須倫得勝諸天不如或諸天得勝阿須倫不如爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸天阿須倫共鬬復見長者施心慳心共爭或施心得勝慳心不如或慳心得勝施心不如爾時世尊便說斯偈

施與鬬共集　此業智不處　施時非鬬時

速施何爲疑
最勝長者聞如來説偈內懷慚愧即出白氎
跪受呪願爾時世尊漸與説微妙之法講論
妙行所謂論者施論戒論生天之論欲不淨
想漏爲大患長者聞已即於座上諸塵垢盡
得法眼淨得法護法法法成就分別諸法於
如來法逮無所畏即從座起頭面禮足前白
佛言自今已始願爲優婆塞盡形壽不殺如
來默而可之歸命佛歸命法歸命比丘僧受
三自歸已如來即從座起而去佛去不久弊
魔波旬化作佛形像來至長者家身有三十
二相八十種好紫磨金色圓光七尺長者見
已內自念曰如來向出還其何速敬意如見
佛而爲禮之不審如來有何教誡僞佛告曰
吾謂長者高才博智分別機趣諦念長者愚
惑無智吾向所説四諦者實非眞諦斯是顚
倒外道所習長者尋覺知爲詐僞即報之曰
止止勿語吾獲慧眼立牢固地正使汝化億
千萬身來至我所欲使退轉我心者其事不
然豈當以螢火之光與日競明田家灰堆欲

比須彌鷄鵲烏鵲金鳥並飛以汝穢形欺詐
爲身設是幻師不應久停若是波旬宜速還
歸弊魔波旬聞是語已慚形愧影即還復身
復道而去若有衆生信戒成就終不爲魔所
沮也況當須陀洹斯陀含有退還乎此事不
然住凡夫地未在道撿見此幻形則有退轉
則不成就凡夫人者先成而後退是故説信
使戒成也亦壽智慧者能究竟施其間不有
亂想須陀洹見諦所斷八十八使以施心永
斷無餘除欲界七死七生色界無色一死一
生其餘生者永盡無餘斯陀含者以施心見
諦所斷八十八使婬怒癡薄除欲界一死一
生餘生者永盡無餘阿那含三界見諦所斷
結欲界思惟所斷結以施心永盡無餘捨欲
界生除色界無色界一死一生其餘生者永
不生也無復慳嫉意不想念貪著世榮衆智
具足壽不中夭是故説亦壽智慧也在在能
行者慧人執行以教化爲本意欲所適東西
南北輙有所益興起佛事是故説在在能行
也處處見養者已至彼界便爲衆生所見供

養在在處處分流法化是故説處處見養也
比方世利　慧信爲智　是財上寶　家產非常
比方世利者世利謂閻浮利地人身何以故
説世利謂閻浮利以其閻浮利內出諸佛世
尊辟支佛阿羅漢神仙得道者行度無極人
於此間身行善口意行善復於此間信根成
就知有佛法僧無復愚惑染世塵勞正使壽
終後無遺患是故説比方世利也慧信爲智
者有信有智則能具足八十千行信御心本
智瓔珞身信致大富智成果證是故説慧信
爲智也是財上寶者寶中眞者謂智慧寶也
最勝最上無有過者極上微妙不可譬喻爲
比是故説是財上寶也家產非常者世財雖
多會有衰喪昔石室城內有三居士一名闍
利異姓人也二名晡陀滿三名婆波那此三
人親兄弟也多財饒寶財產無極象馬七珍
無所乏短縣官盜賊水火災變不能侵欺有
一婆羅門持伊羅鉢龍齋冀望富貴饒財多
寶時龍現身語婆羅門汝今何爲勤身苦體
食風飲露斷穀除味在此持齋爲何所求婆

羅門報曰所以在神泉與龍齋者冀望大富獲致珍寶龍王報曰汝不聞乎吾有二名一名伊羅鉢二名財無猒既名無猒復從吾有所求耶婆羅門報曰設不惠者便於此命終不能徒還龍王即出紫磨好金以報婆羅門石室城內有豪富長者出自天竺姓其字其汝往至家以此金與之從彼求財時婆羅門得金便去至彼長者家出金示之長者見金告語藏之勿令人見將詣內館召諸五親此人遠送斯金與我五親飲食歡娛藏金庫內庫中雜物盡沒入於地還彼龍庫不但一家左右七家財物亦復盡沒於地聲聞外布徹彼三居士復聞龍王與梵志金至石室城使七豪貴人庫藏盡沒入於地還至龍宮時三居士自相謂言我等三家貲財無數庫藏充滿以法獲致不枉濫人終不為水火盜賊王法所奪國人聞之謂為誇談言與行違普共聚集詣彼三家問居士曰七家財寶盡入龍宮聞卿三人自相謂言家業財貨以法獲致不濫人物以何為證可得知不時三居士各出十斤分為六段將諸人民及七家亡失財主往至龍泉以金投泉水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還歸報謝使還順法財者以理成辦終不為水火盜賊所見侵欺非義財者枉濫人物得以非道便為盜賊水火王者所奪彼七家者即是其義是故說家產非常也

欲見諸真　樂聽講法　能捨慳垢　此之謂信

欲見諸真者若有信心堅固往見賢聖造諸精舍塔寺禮覲高德法師問訊聽受樂聞講法如契經所說若有人著俗樂家無所之造者便有五闕云何為五於是其人樂以家里談論若至眾中便聞師教夫人執行應當賢聖默然其人心悔誓不至眾吾所好樂者眾人見訶於我無益復至眾為以不至眾便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第一闕也復次斯人意所愛欲者常在目前會至眾中聞諸法師說其滓穢其人心悔誓不至眾吾所好樂眾人見訶於我無益復至眾為以不至眾便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第二闕也復次斯人知親遠行心常愛敬行至眾中便聞師教遠遊妨學知親企望離師離眾不至究竟其人心悔誓不至眾吾所好樂者眾人譏論於我無益復至眾為以不至眾便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第三闕也復次斯人知親為眾擯棄行至眾中便聞師教誨責知親其人心悔誓不至眾吾所好樂眾人譏論於我無益復至眾為以不至眾便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第四闕也復次斯人知親命終追慕悲哀不離食息行至眾中便聞師教身死神離當更受胎其人不信謂為永滅其人心悔誓不至眾吾所好者其人譏論於我無益復至眾為以不至眾便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第五闕也是謂五闕不至大眾之

所致也是故說曰欲見諸眞樂聽講法也能
捨慳垢者垢中深者慳嫉爲首染汚人心不
至於道止人施心斷諸德本皆由慳嫉若彼
行人心如死灰持意如地設遇財寶終不貪
欲計彼財物瓦石不異唯信於道不習顚倒
是故說能捨慳垢此之謂信
信能渡河　其福難奪　能禁止盜　野沙門樂
信能渡河者信直至心所向無礙如所說近
行若遠遊爲人所誑前實艱難欺言無患斯
信已涉路而進雖遇艱難通達無患有一直
信人欲渡江水已至岸所問行人曰水爲深
淺答曰齊踝而已執信而渡實如所言正使
斯人戢信命終所生之處無違言者衆人敬
奉言是福人是故說信能渡河也其福難奪
者昔有一人犯於王法家産諸物盡沒於官
王勑其人送汝家産財簿盡詣於官其人齎
福德名簿送詣於官王問其人吾勑汝送家
産財簿乃送福德簿耶其人報曰後身家産
簿者此簿是也今身家産簿隨王所録王聞
斯語心開意悟息而不録是故說其福難奪
也能禁止盜者昔舍衛城裏有一長者篤信
三尊慈仁惠施包育衆生周諸窮乏時天暴
雨雷電霹靂盜賊竊至劫掠財物長者尋覺
語彼賊曰汝莫持去吾欲與沙門賊聞斯語
眼則隨闇手使不舉賊帥相告尋退而去是
故說能禁止盜野沙門樂
沙門數至　智者所樂　及餘篤信　其間歡喜
沙門數至者見沙門者心開意解給施所須
隨時問訊四事供養衣被飮食牀褥卧具病
瘦醫藥是故說沙門數至智者所樂也及餘
篤信者比近村落見其造福皆佐歡喜普共
修善是故說及餘篤信也其間歡喜者或從
遠來躬自親奉同發歡喜出入行來觀其威
儀禮節是故說曰其間歡喜也
若人懷憂　貪他衣食　彼人晝夜　不得定意
若人懷憂者昔佛未出世時爾時九十六種
道普皆興盛如來出世衆邪自滅弟子翼從
皆得供養外道異學內懷憒嫉發心妬忌見
人得利養者煩怨苦惱誹謗而行是謂外道
生嫉心也或復有人於內法中雖復出家染
道不精勤於道外像持律內行不純見人得
利養者興嫉妬心吾亦出家汝亦出家汝獨
受福吾不得養猶二羅漢功齊行滿俱無增
減一人招致利養追身不離一人家家乞求
不自給足便自生念與相似疑吾獨何爲不
見供養彼獨何福恒受利養無垢道心猶尚
興想況於凡夫能不生嫉唯有得佛三界特
尊毀辱之不以憂慼供養者不以加歡持心
如地亦無增減是故說若人懷憂貪他衣食
彼人晝夜不得定意
若人能斷　盡其根源　彼人晝夜　而獲其定
若人能斷者畏將來罪不生後世緣盡其根
萌無復生兆此亦如是若能斷意根本所念
晝夜安隱定意不亂心之所念隨意即至是
故說若人能斷盡其根源彼人晝夜而獲其
定
無信不習　好剥正言　如拙取水　掘泉揚泥
無信不習者亦不親近亦不承事言談往返
設共從事者善法有減增諸不善如拙取水
者從高山求虛勞其功不獲致水正使掘地

得水揚泥不可任飲是故說無信不習好剥
　正言如拙取水掘泉揚泥
賢夫習智　樂仰清流　如善取水　思冷不擾
賢夫習智者賢夫者謂佛弟子常當親近承
事供養隨時瞻視不使有乏便獲大福戒身
未具者便能具足戒身定身慧身解脫身解
脫見慧身猶如有人渴愛於法晝夜思慮脣
口焦爛追尋不捨猶水澄清冷而不濁彼修
行人亦復如是衆德具足慈悲四等恩及一
切廣及衆生不自為己穢濁結使已盡不生
陰持入熱無復根本更受冷陰無復温氣是
故說賢夫習智樂仰清流如善取水思冷不
擾
信不染他　唯賢與仁　非好則遠　可好則學
信不染他者染者為沉重結使婬怒癡具足
入骨徹髓如此染者常當遠離所以然者以
其患重不可習故是故說信不染他也唯賢
與仁者以得仙道離世八業修清淨本己身
無污復不染他所以然者以其染本不可近
故是故說唯賢與仁也非好則遠者斯是弊
友遠之如捨厠如避惡狗奔逸暴牛如離惡
馬狂醉之象如避姦道賊寇是故說非好則
遠也可好則學者如此人等皆是賢聖奉律
之人可敬可貴天人所尊猶澄清水冷而且
甘猶人渴乏求彼沙門獲致財寶無所悋根
猶人須華當詣園圃須珍寶者當詣大海是
故說可好則學也
無常欲愛　無放逸念　戒善學口　行信為本

出曜經卷第八

音釋

賂 魯故切 賂贈也　譖 側禁切 譖讒毀也　牴 典禮切 牴觸也　爨 取亂切 疾也
喘 市緣切 來囘也　黔 其廉切　毹 達倫切 毛布也　企 去智切 舉踵也

出曜經卷第九　　　廣九

尊　者　法　救　造

姚　秦　三　藏　竺　佛　念　譯

沙門品第十一

截流而渡　無欲如梵　知行已盡　逮無量德
截流而渡者流者結使之本漏出色聲香味
細滑意法猶如江河諸流盡趣于海凡夫結
使亦復如是漏出塵勞色聲香味細滑意法
彼修行人執智慧劒斷而使住不復漏出結
使纏縛是故說截流而渡也無欲如梵者思
惟斷欲猶如梵志晝夜精勤勞形苦體暴露
屍骸日夜翹足仰事日月願生梵天受彼天
福為梵豪尊便於此閒專精一意思惟斷欲
修清淨行是故說無欲如梵也知行已盡者
無欲之人內外清淨練精其心無復塵垢是
故說知行已盡也逮無量德者如此之人受
供無量施一切凡夫人不如施一須陀洹所
以然者畢當盡一切生死更不處三有故斯
陀含阿那含衆行具足功德無量施百須陀
洹不如施一斯陀含施百斯陀含不如施一

阿那含是故說逮無量德也

智者立行　精勤果獲　行人執緩　轉更增塵

智者立行或時誦習精微入定坐禪誦經佐助衆事執意勇健不懷怯弱晝夜孜孜不懷懈倦是故說曰智者立行精勤果獲也行人執緩者夫人出家要由精勤晝則經行夜則禪定不能順從佛教佐助衆事禮拜塔廟方更懈怠不勤三業遂隨凡夫不至究竟是故說行人執緩也轉更增塵者凡夫人行不牢固婬怒癡增巳出家學受他信施不能思惟道德方更虛論萬端行不眞正不誦習受是故說轉更增塵也

夫行舒緩　善之與惡　梵行不淨　不獲大果

夫行舒緩者人欲建行要當究竟所願畢果終不中退然彼行人心意舒遲不能究竟亦復不能誦習有所成辦不坐禪誦經佐助衆事是故說夫行舒緩也善之與惡者人欲習行爲善爲惡要當建志必果所願意欲趣善必成其善意欲趣惡必成其惡習垢多者結使隨之習善多者結使尋滅或復苦行具諸威儀勞形苦體暴露屍骸仰事日月五火自炙卧寢荆棘斷穀服氣或食果蓏欲成所願是故說善之與惡也不淨梵行者或復持戒模貿天福求生梵天或求帝釋六天魔王復以戒福求作聖王典主四域是故說不淨梵行也不獲大果者果中上者解脫果也最上最尊無與等者但受報果不受證果是故說不獲大果也譬如執菅草執緩則傷手沙門不禁制獄錄乃自賊猶如學術戰鬬相擊乘馬御車飛輪擲索廢橋馬蹹皆當了知復當次學在家田業收拾藏舉望風燒野收刈苗穀知草剛軟剛者牢執緩則傷手柔者緩持無所傷損是故說譬如執菅草執緩則傷手也沙門習行亦復如是習戒不牢違失禁法或修或捨若有學人先不學戒入定徑路分別慧明或全失戒本或漏脫半皆由不隨善知識習近惡知識便生地獄中是故說沙門不禁制獄錄乃自賊也

譬如拔菅草　執牢不傷手　沙門禁制戒　漸近泥洹路

譬如拔菅草者凡學之法當盡師術才技六藝盡當備具猶如戰鬬當有戰具安脚定心手執弓矢隨意所趣必果其心及獲家業收拾藏舉菅草苗穀亦復如是是故說執牢不傷手沙門禁制戒漸近泥洹路也沙門持戒難動如山不可移轉不爲外邪所見沮壞巳離惡知識與牢固善知識從事知泥洹所趣斯亦復是沙門禁戒滅盡泥洹也

難曉難了　沙門少智　多諸擾亂　愚者致苦

難曉難了者學道求佛難出家遇師難實爲難曉上法妙業賢聖所學是故說難曉難了沙門少智者少智人者不得爲沙門或處在居家染著非要不能捨離或同釜竈漏壞不完不能捨離或同牀褥穢漏不淨不能捨離設有一婦盲跛憔悴不能捨離是故佛說蠅困於蜘蛛網鳥困於羅象困剛鏁繫惡馬困於策學人觀此巳能永捨居業捐棄妻息除去五欲永離八法便得爲道不著世累少智之者猶蠅投網鳥入羅裏求出甚難是故說沙門少智也多諸擾亂者或以道心無數百

千方便勸語前人使出家學不肯信用心如
鵜棄水不著汚不但勸出家亦復勸持八關
齋亦不信用不但勸八關齋彈指之頃使其
念善亦不信用況能捨家學道此事不然猶
如國主赦囚出獄牢繫罪人猒患獄者聞輒
尋出如避火災愚人樂獄戀慕不出如來出
現於世放大慈赦文遍三千大千世界解俗
縛著牢固之結漸當離彼生死其中智人有
目之士聞大慈赦音者即捨家業出家為道
愚癡少福心不開悟染著世累不肯出家雖
聞赦音不入其心是故說多諸擾亂愚者致
苦

沙門為何行　如意不自禁　步步數著黏
但隨恩想走

沙門為何行者修沙門法息意不起愚人起
惑謂為沙門當趣何行於中息心不樂出家
是故說沙門為何行也如意不自禁者當禁
制不令色聲香味細滑法得入猶如收苗家
恒遮畜生不令侵暴如鈎調象人心亦復如
是恒當將御不令色聲香味細滑法得其便
是故說如意不自禁也步步數著黏者其中
行人執意不牢猶如輕衣隨風東西亦如輕
羽得風則移興念眾想流馳萬端為三想所
牽云何為三一者欲想二者恚想三者慳嫉
想是謂三想難御難制去無蹤跡來亦無形
想為心使求定難獲是故說步步數著黏但
隨恩想走也

學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難
艱難不過有

比丘出家心恒著俗追念家業不修福事中
間自念有變悔心何為出家修沙門法懷抱
憂慮如人遭喪鹿驚奔走執意多誤心如獲
猴彼心不定亦復如是但念色聲香味細滑
法違失戒律進無道心退念家累遂自積罪
不至永寂是故說學難捨罪難居在家亦難
會止同利難者如契經所說佛告比丘僑寄
他鄉難素貧乞求難會止同利難汝今比丘
若造家乞者恒自下意莫隨彼嬈設得好醜
勿生是非是故說會止同利難也艱難不過
有者經歷地獄有畜生有餓鬼有佛告比丘
汝等所以出家者欲斷三有不生三有捐棄
家業永捨妻息皆欲滅有不願生有汝等比
丘積有已來經無數世涉苦無量是故說艱
難不過有

袈裟被肩　為惡不捐　惡惡行者　斯墮惡道

袈裟被肩者或有人學道外被袈裟內行不
純昔有眾多比丘居在山藪無人之處村落
郡縣追餉無量其中比丘貪著鮮潔所被衣
裳極細微妙晝夜譚論心不離欲時彼樹神
山神觀諸比丘心意所趣皆興欲想欲制止
之即現天身而說頌曰

畏死而懷懼　假名為沙門　身被僧袈裟
如老牛長尾

爾時眾多比丘聞天說偈瞋恚隆盛尋報天
曰我等是汝老牛耶時彼天神報道人以此
偈

吾不稱姓字　亦不選擇人　其中穢行者
吾故說此人

是故說袈裟被肩也為惡不捐者彼修行人
成就惡法貪欲無忌不守護身口意諸根不

具縱恣自由不自收攝是故說為惡不捐惡
惡行者晝夜為惡勤而不息如佛說瞿曇契
經佛告阿難吾善逝後當來之世有名種姓
比丘不修立戒習諸惡法身被袈裟不自禁
制是故說惡惡行也斯墮惡道者以惡自纏
不能離惡死後便入三惡道是故說斯墮惡
道也
至竟犯戒人　葛藤纏樹枯　斯作自為身
為恚火所燒
至竟犯戒人者無毫釐戒存在心懷亦無清
白之法如彼契經所說佛告阿難吾不見調
達有毫釐清白法存在心者設當有毫釐善
法存在心者吾不記調達入地獄猶如有人
溺墮深厠不能動轉彼有慈哀人欲濟其命
觀彼人身頗有淨處屎溺不汙吾欲捉而挽
出遍觀其人無處不汙無毫釐淨處至竟犯
戒人罪與彼同是故說至竟犯戒人也葛藤
纏樹枯者猶如薩盧好樹枝葉繁茂為葛藤
所纏凋落枯死是故說葛藤纏樹枯也斯作
自為身者自招其禍以自剋伐為衆所嫉不

歎其德是故說斯作自為身為恚火所燒者
北方雪山有草名伊羅叉天忿含毒隨風所
吹草木悉死海水有魚其名自害在水岸側
卧深草中風吹草動觸彼魚身恚毒熾盛身
體浮腫再三觸身身壞自終是故說為恚火
所燒也
所謂長老　不以耆年　形熟髮白　戇愚而已
所謂長老者不以耆年形骸老朽以離少壯
不知法禁亦復不知善惡之法好醜進趣亦
復不知戒與不戒犯與不犯不知輕重不知
二百五十戒威儀進趣形熟面皺肌皮舒緩
猶如老牛老象雖為年至戇愚而已可謂食
年非智慧年不誦契經律阿毗曇不觀三業
徒自受苦是故說所謂長老不以年耆也形
熟髮白戇愚而已者形骸已熟命在旦夕當
往至彼閻羅王所為王所詰無言可對存在
世時愚心自纏不作善業徒壽於世不觀三
業是故說形熟髮白戇愚而已
謂捨罪福　淨修梵行　明遠清潔　是謂長老
謂捨罪福者生天人中是謂為福入地獄畜

生是謂為罪其人已斷更不復生盡其根源
不種當來有是故說謂捨罪福也淨修梵行
者賢聖八道亦是梵行依此梵行得至善處
盡苦源底是故說淨修梵行明遠清潔者彼
長老者成就老法昔波斯匿王治化無外遠
近敬附六師相率至王波斯匿所切教王曰
沙門瞿曇誇世自稱謂為第一獨步無侶王
可造沙門所語彼沙門汝今瞿曇審成無上
等正覺道耶若彼報言成等正覺者王當以
此言報之不蘭迦葉等少出家學年在耆艾
形熟神疲猶不得佛道汝今學已來日淺十
九出家自云六年苦行云何能成等正覺乎
時波斯匿王受六師教誡往至世尊所共相
問訊在一面坐須臾退坐前白佛言瞿曇沙
門審成等正覺道耶佛報王曰如王所言成
等正覺不蘭六師等少出家學道於今積年
形神俱乏不能得成無上道況瞿曇少在王
宮五欲自恣不更寒苦年一十九出家求道
誇世自稱成無上道耶佛告王曰世有四事
最不可輕何謂為四一者毒蛇瞋恚興盛口

吐毒火焚燒山野有形之類皆被其毒是謂一不可輕二者火雖小亦不可輕焚燒萬物是謂二不可輕三者比丘年雖盛壯亦不可輕神足自在變化無常權慧化人亦無窮極是謂三不可輕四者王子雖小亦不可輕所以然者斬斷自由隨意出教無不從命是謂大王四不可輕時波斯匿王聞佛教誡歡喜踊躍即從座起頭面禮足便退而去是故說明遠清潔是謂長老也

所謂沙門　非必除髮　妄語貪取　有欲如凡

所謂沙門非必除髮者昔佛在羅閱祇城竹園迦蘭陀所爾時世尊告諸比丘摩竭國界快得善利遭遇如來賢聖弟子圍繞於此國界羅閱祇城夏坐九十日爾時名聲徹十六大國聞如來歎說賢聖弟子及比丘僧國界人民倍懷歡喜興敬供養衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥有無量衆生在家窮乏晝夜救命不能自存見諸比丘受自然供既自營已復無官私思惟權宜各自相率出家爲道既爲沙門不能篡修法教誦契經律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事受人信施論不要事佛告諸比丘汝等本在家時不理家業乏於衣裳見諸比丘得自然供養汝等貪著故出爲道形如沙門心如餓虎有何道德饒潤我法爾時如來便說此偈

世稱卿沙門　汝亦言沙門　形雖似沙門
如鶴伺於魚

佛告比丘剃除鬚髮著三法衣受他信施謂法應爾報應一至億佛不救其中利根捷疾智者即自改往修來承如來教諸有鈍根不能改更遂自招禍是故說所謂沙門非必除髮也妄語貪取有欲如凡者汝等比丘與惡智相應永離善法實非沙門自稱爲沙門外視法服似如沙門如來復說此偈

如離實不離　袈裟除不除　持鉢實不持
非俗非沙門　重雲而無雨　苗茂不獲果
比丘離比丘　如晝燈無光

是故說妄語貪取有欲如凡

所謂沙門　恢廓弘道　息心滅意　麤結不興

所謂沙門者昔有愚人志性遊蕩不別是非好惡見數十人舁死者出城復値衆人以香華散於死屍時彼愚人還家寢臥先有鬱金華裹懸於屋棟繩解華散墮於愚人上愚人舉聲喚家室告曰吾今已死何不舁我捐棄家人問曰汝云何爲死報曰汝不見華散我身上乎家室答曰不以華散身上謂以爲死所謂死者無出入息身如枯木風去火棄神識斷去身體剛彊無所復任如斯比者乃謂爲死汝雖言死像死而不死此比丘衆亦復如是汝今比丘像比丘非比丘也眞實比丘者威儀具足見小隙畏懼況於大者衆行不闕志趣三道佛辟支佛阿羅漢道具足威儀戒律如此之比乃謂沙門汝等剃除鬚髮外被袈裟內懷姦宄所謂沙門恢廓弘道也息心滅意麤結不興者諸弊惡法已盡已滅更不復興麤者謂結中根本根本已除則無枝葉是故說息心滅意麤結不興也

謂能捨惡　是謂沙門　梵志除惡　沙門執行
自除已垢　可謂爲道

謂能捨惡是謂沙門者已息諸惡如契經所

說佛告比丘如人稱卿皆云沙門沙門諸比丘對曰如是世尊愚人皆云沙門沙門佛告比丘若應爾者當執沙門若爲梵志當持梵志行是故比丘行如沙門亦如梵志所以然者沙門梵志其行清淨意欲所願必如所念云何爲沙門梵志法所謂沙門梵志法身行清淨或復作是念我所作已辦已成口意亦復如是便得養壽是謂修沙門梵志法梵志除惡沙門執行梵志修行恒以貢高爲首自恃技術自相謂曰吾等婆羅門從梵口生剎利種者從梵天臍生毗奢種者從梵天脇生輸陀羅種者從梵天脚生以梵爲父貢高誇說自謂第一爾時世尊告諸比丘梵志法者其實不然修梵行人至竟清淨除不善法今諸梵志爲身招禍畜妻養子男女列堂已行不純反更稱說吾從梵天口生是故說梵志除惡沙門執行也自除己垢可謂爲道者修行比丘自除已垢諸惡不善法永盡無餘遊戲於賢聖八品道是故說自除已垢可謂爲道垢有三品上中下垢上上上中上下中上中中中下下上下中下下如此纏結染汙人心盡當捨離修清淨行或有梵志興邪見意謂爲內無塵垢病由外來或入江水或入三華池或入人非人泉沐浴澡洗除去外垢不能除心縛著世尊說曰夫人習行至竟清淨除塵垢者當執無上等智能去其垢何以故身外塵垢爲人所疾以第一義除心垢者諸天世人所見尊敬人間塵垢令人墮地獄畜生餓鬼人間塵垢雖以香華熏之猶故復生已捨諸結使戒香所熏終以戒香莫不聞者是故說曰自除已垢可謂爲道

道品第十二

八直最正道　四諦爲法迹　是道名無爲
以燈滅愛冥

八直最正道者云何名爲正直四諦爲義處爲四爲緣果爲四以聚故爲四若義故爲四者是謂三也記苦則無集記集則無苦是謂一盡二道三苦緣果爲四者是謂五由苦有緣亦緣有果道亦如是盡諦爲五若以聚爲四者是謂八先從欲界斷苦後色界無色界爲二乃至道亦如是立此義已復有說者從緣果義名爲五苦者亦由緣亦由果盡名苦迹有迹貪迹慳迹也有難者道迹有緣有果盡名苦迹亦名有迹亦名慳迹何以故此中不立二諦答曰制彼論故亦有因緣也於彼苦集興二論亦無苦亦無集欲制此一論故有苦有集道者有緣有果則生一論言無道也欲制此一論故有道是故說有四諦非五諦更有說者以聚故立此論言有八答曰以聚義一相欲界苦色無色界苦盡集聚已欲界行緣色無色行緣盡集已興出生相欲界行盡色無色行盡盡集已名休息相欲界行對色無色行對盡盡集已名出要相是故說名爲四諦如慧所觀者知有累無累念知出要是故說四諦爲法迹是道名無爲者安隱泥洹滅盡無爲盡捨諸苦是故說是道名無爲以燈滅愛冥者愛有亦有三欲有色有無色有彼牢固愛縛著愛主生亂想多諸苦惱由何而斷答曰賢聖八道永斷不生是故說以燈滅愛冥

慧離諸淵　如風却雲　已滅思想　是為慧見
慧離諸淵者非圖一類淵有若干或言風塵
或言深水塵者汙人身體老少不別令人目
視不明衣裳垢坋上蔽日月使無精光妨人
遠視眞僞不別時龍王愍世愚惑欲使離
此諸難便降涼風細雨淹塵滅霧曜然大明
是故說慧離諸淵如風却雲也彼執行人專
精一意滅內塵想想者有三欲想恚想癡想
此三想者亦不為塵土生亂念敗壞智慧不
至究竟遮智慧目不覩四諦垢染法身使不
清明能制此意不興諸想是故說曰已滅思
想是為慧見
智為世長　惔樂無為　知受正教　生老死盡
智為世長者為最為上為微為妙亦名三義
云何為三一為事義二為見義三為緣義亦
名眼義首義道義覺義賢聖出要義以此普
照諸法猶如外物有所照明外物者日月星
宿衣服宮殿名入一界入一入入一陰入一
道入一界色界也入一入色入也入一陰者
色陰也入一道者現在道也以此智慧光明
照十八界十二入五陰當來過去現在世以
智慧普有所照多所饒益多所成就是故說
智為世長也惔樂無為者乘此智慧遠離生
死善能分別不懷猶豫亦復分別四諦不懷
狐疑是故說惔樂無為也知受正教生老死
盡者所以受苦者由其有生若無生者何有
苦哉猶如埻的衆箭競射是身如是衆苦染
著是故說知受正教生老死盡也
道為八直妙　聖諦四句上　無欲法之最
明眼二足尊
道為八直妙者外道異學意欲習道斷穀絕
糧以為淨行或臥灰糞不著文飾或露形裸
踐形體不覆或臥棘刺枕石漱流或辮髮為
衣或觀樹葉習筭呪術或事水火日月星辰
或投高山或入深水謂為成道世尊說曰此
非眞道非至要處非善知識所習此道非妙
非賢聖所習如此衆道賢聖八品道為最為
上是故說道為八直妙也聖諦四句上者猶
衆多外道異學皆修妄諦在閑靜處日夜苦
行或事山烏禿梟鵄鵂或事麞鹿雞狗虵蚖
謂為眞實得至滅度無為無作得至泥洹至
解脫門永離憂惱世尊說曰此非眞道非至
要處眞實諦者四諦是也得至無為滅盡之
處是故說聖諦四句上也無欲法之最者如
契經所說三事最第一也一為佛二為法三
為衆所謂法者有為法無為法愛盡無欲滅
盡泥洹眞實法者最尊最上無能過者是故
說無欲法之最也明眼二足尊者諸有衆生
無足二足四足及衆多足有色無色有想無
想乃至非想非無想如來於中最尊最上無
能過者是故說明眼二足尊也
一切行無常　如慧所覿見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切行無常者變易不停不可恃怙猶電過
目斲石見火眴現已滅是故說一切行無常
也如慧所觀見者知之纖漏非眞非實為磨
滅法皆歸滅盡是故說如慧所觀見也若能
覺此苦者猒患此苦意不願樂念求解脫永
欲捨離是故說若能覺此苦也行道淨其迹
者常念修持無上正道見諦所斷能淨其迹

是故說行道淨其迹也
一切衆行苦　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切衆行苦者從欲界上至有頂斯是苦際若在欲界求離苦難若在色界數變易苦若在無色界受行爲苦是故世尊說生死熾然一切爲苦流轉五趣不免其苦誰當樂此衆苦之中是故說一切衆行苦也如慧之所見者夫博學之士探古知今三世通達如掌觀珠皆悉分明是故說如慧之所見也若能覺此苦者以知此苦欲得遠離意常猒患不與同處是故說若能覺此苦也行道淨其迹者唯有賢聖道能淨苦迹是故說行道淨其迹也
一切衆行空　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切衆行空者衆行轉變不可恃怙亦不常住生生即滅流逝不停我空無我空性自爾亦非不爾是故說一切衆行空也如慧之所見者猶如大士觀彼淨水自見其形皆悉分明彼修行人亦復如是觀諸衆行起者滅者無所罣礙是故說如慧之所見也若能覺此苦者從初積行乃至成道其間涉苦不自覺知爲苦所惑不至究竟如吾今日成得人身遭遇佛世賢聖相值長夜染著五盛陰身今乃自覺知爲非眞如我今日觀此五盛陰衆苦集湊是故說若能覺此苦也行道淨其迹者以苦未知智而滅其迹至竟清淨而無瑕穢盡苦源本今得清淨是故說行道淨其迹也
一切行無我　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切行無我者無欲無作故一切法無我以不堅固故一切法無我不自由故一切法無我是故說一切行無我如慧之所見者慧之所鑒照察三十七道品之法猶如有人照於明鏡悉自見形無所罣礙此亦如是以慧觀察皆悉分明是故說如慧之所見也若能覺此苦者彼修行人長夜之中爲此五盛陰身所見侵欺計是我有我是彼所以實觀之便生猒患能離解脫是故說若能覺此苦也行道淨其迹者住十五心以見諦道斷無常苦空無我永盡無餘以其四行由苦而生苦諦所録苦未知智斷是故說行道淨其迹
吾已說道　愛箭爲射　宜以自勗　受如來言
吾已說道者或有衆生懈怠慢惰自相謂言若使如來神力自在者何能不使我等早成道果又復不能躬自執道內我形中猶如契經所說有異梵志來至世尊所而問斯義說偈曰
我觀天世人　梵志行清淨　今我重自歸
解我狐疑滯
此爲何義說曰彼梵志者受性頑鈍懈怠慢惰欲使瞿曇沙門與我說道早成其果使我體中結使速得滅盡世尊說偈報曰
吾不解脫卿　淨行世梵志　欲求極妙道
如是得度流
此爲何義報曰梵志已欲求道不假他得若假他得者我坐樹王下則能滅一切衆生心意結使亦以大慈加被衆生梵志當知不究

病根錯投其藥欲蒙祐者其義不然也此亦如是已不修道望彼果報除已結使此義不然猶如梵志良師達鑒審病根源隨病所乇而投其藥便得瘳愈終無錯繆此亦如是以賢聖道觀病根源而投其藥身中結使永得除盡或有比丘內自思惟如來出現於世大慈大悲廣被衆生何須勞苦躬自行道為結使所逼不能得度若使如來普慈一切自當為我演說道教何故不獨與我除去結使爾時世尊知彼心中所念是故說吾已說道也愛箭為射者我先覺知後與人說猶如醫師先學方藥審病根源毫釐不失然後投藥此亦如是先成道果知已結使永盡無餘然後與人說結使病一一分別乃投道藥永無塵翳以無上利箭射彼結使是故說愛箭為射也宜以自勗者演道之人為人說道直趣一向不隨邪曲者成道則易得受果證如來世尊亦復如是與人說道道者無形無為無作安隱滅盡泥洹出言如教亦無虛妄猶如父愛子隨時贍養推燥去濕復以甘饌飲食食彼諸子諸子放逸不從父教貪著五欲不從正教如來世尊亦復如是廣與衆生演甘露法復以善權方便重說微妙法衆生不肯承受是故說宜以自勗受如來言也

吾已說道　除愛固刺　宜以自勗　受如來言

夫如來言教終不復重出言成教更不重演所說安詳終不卒暴所暢法本與義相從觀前受化應聞何法輒往度之已說當說隨時布現是故說吾已說道除愛固刺者愛之為病墜入惡趣不可恃怙於中自拔御以止觀不興愛心猶如毒箭入人胷腋不可得拔此愛箭亦復如是入人心識不可得拔是故說除愛固刺也宜以自勗者常念精勤求其巧便志趣無上終不中悔亦不退轉是故說宜以自勗也受如來言者如來出世所演言教上中下善義理深邃衆德具足得修梵行是故說受如來言也

是道無有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦
此能壞魔兵

是道無有餘者長阿含契經說七佛如來等正覺亦說七世父母種族姓號壽命長短翼從多少神足智慧遺腹兒息毗婆尸如來至真等正覺出現於世人壽八萬歲生婆羅門種取要言之侍者名無憂集說戒時忍辱為第一廣說如契經試棄如來至真等正覺出現世時生婆羅門種人壽七萬歲略說其要侍者名吉祥行集說戒時眼莫視非邪廣說如契經毗舍婆如來至真等正覺出現世時人壽六萬歲生刹利種略說其要侍者名休息集說戒時不害亦不殺廣說如契經拘留孫如來至真等正覺出現世時人壽五萬歲生婆羅門種侍者名佛提集說戒時譬如蜂採華廣說如契經拘那含牟尼如來至真等正覺出現世時人壽四萬歲生刹利種略說其要侍者名吉祥集說戒時亦不觸嬈彼廣說如契經迦葉如來至真等正覺出現世時人壽二萬歲生婆羅門種略說其要侍者名等觀集說戒時諸惡莫作廣說如契經如我今日釋迦文佛如來至真等正覺出現世時人壽百歲生刹利種略說其要侍者名阿難

集說戒時護口爲第一廣說如契經爾時世尊說七佛根源七世父母名號姓字翼從多少說戒本末時諸比丘聞佛所說各生此念過去諸佛姓族名號各各不同翼從弟子亦有多少所行道禁亦有差別道以不同法亦當異如來世尊知比丘心中所念即於大衆而說斯偈

是道無有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦　此乃壞魔兵

過去恒沙諸佛亦以此道而自覺悟將諸翼從壞破結聚豎解脫幢擊大法鼓生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之已入無憂之境無復生老病死寂然泥洹亦無起滅無復往還是故說是道無有餘見諦之所淨也趣向滅衆苦者向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含直行成就覺行成就等業成就志不顚倒漸至於道是故說趣向滅衆苦也此能壞魔兵者魔有諸縛何者是欲界行結染著人者於中求使永斷無餘滅重滅壞重壞盡重盡打重打剥重剥越魔局界入色無色界是故說此能壞魔兵也

唯是更無過　一趣如淵流　如能仁入定　在衆數演道

唯是更無過者直至無爲徑趣泥洹越過生死中不退還住生死岸顧召衆生欲與同歸已得至彼更不還轉是故說唯是更無過也一趣如淵流者猶如澄靜泉深且清徹億百千衆生懷飢渴者皆能充足亦無飢渴之想以法味潤之除去結使此亦如是依賢聖道億百千衆生飢渴於道以甘露法味充飽一切永無飢渴想兼除結使終無熱惱去不善行更不復生是故說一趣如淵流如能仁入定者釋迦文佛如來至眞等正覺係意入定有四事因緣云何爲四一者於現在法而自娛樂二者遊戲法供三者扶危救羸定意不亂四者勸進必至究竟是故說如能仁入定也在衆數演道者欲使弟子不錯其衆救拔生死安處無爲沐浴清淨不染塵垢永離輪轉不與八法亦復不造四百四病是故說在衆數演道也

一入見生死　道爲得祐助　此道度當度　截流至彼岸

一入見生死者誰能覺知生死源本維衛世尊本履菩薩行乃能覺知生死源本後與弟子演說微妙法誰能分別滓濁法唯有一入道乃能覺知是故說一入見生死也道爲得祐助者善薩處衆起大慈悲愍一切衆生如母愛子演深道令得解脫是故說道爲得祐助也此道度當度者於過去世佛辟支佛聲聞盡以此道度愛欲海是故說道爲得祐助也此道度當度者當來諸佛世尊如彌勒比度不可計阿僧祇衆生是故說此道度當度也截流至彼岸者現在釋迦文佛如來至眞等正覺度不可計阿僧祇衆生是故說截流至彼岸也

究竟道清淨　已盡生死本　辯才無數界　佛說是得道

究竟道清淨者究竟有二義一名事究竟二名定究竟事究竟者所作事辦必然不疑定究竟者遊戲諸定從一定起復入一定如是

經歷數千萬定意欲有所感動隨意成辦是謂定究竟以此正行蠲除心所念法斷諸結使令得清淨猶如塵垢衣浣令清淨此亦如是以八解脫清淨水洗浴心垢永無塵翳是故說究竟道清淨也已盡生死本者人有生必分當有死老亦由生衆生流轉迴趣五道亦由神識遷轉不停是故說已盡生死本也辯才無數界者如來神德適化無方以辯才慧遊於無量無數剎土觀察衆生有利根鈍根有虛有實有修正眞行者不修正眞行者如來皆悉知之是故說辯才無數界也佛說是得道者夫言世界皆有三義一者陰世二者器世三者衆生世陰世者所謂五盛陰是器世者三千大千剎土是衆生世者謂有形之類乃至四生皆名衆生世誰能分別了知衆生答曰唯有如來至眞乃能知爾猶如有目之士掌中觀阿摩勒果斤兩大小悉能了知如來等覺亦復如是觀衆生類心意根本悉能分別是故說佛說是得道也

駛流注于海　瀁水羨疾滿〻故為智說道
可趣服甘露

駛流注于海者有大河名曰恒伽從阿耨大泉出牛口流辛頭大河者亦從阿耨泉從師子口出婆叉大河亦由阿耨達泉從象口出私陀大河者亦從阿耨達泉從馬口出恒伽河者梵志所事以為師範外道異學自相謂言若有學人去恒伽河百由旬外遙三稱揚恒伽恒伽恒伽名者雖住百由旬外一切衆惡盡如蛇脫故皮恒伽水者悉歸于海澄淨無衆穢是故說曰駛流注于海也瀁水羨疾滿者以至于海晝夜不息從海復至入焦炭山從焦炭山復至雪根本山如是漸漸還至本源晝夜流逝周而復始海亦不滿流亦不停是故說瀁水羨疾滿也故為智說道者諸佛世尊皆名善逝至泥洹滅盡處已得至彼無有生老病死愁憂苦惱亦復無有飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是故說故為智說道也可趣服甘露者可趣至泥洹境涉求甘露猶如江河駛流皆名海具成辦海業皆賢聖法律亦復如是漸漸得至泥洹境界是故說可趣服甘露也

前未聞法輪　轉為哀衆生　於是奉事者
化之度三有

昔佛在婆羅柰國仙人鹿野苑中河名婆梨因彼名故故名婆羅柰國仙人鹿野苑者諸有神仙得道五通學者皆遊學彼國淳善之人非凡夫所住時彼國王出野遊獵值羣鹿千頭悉入網裏王布步兵圍繞一帀羣鹿驚懼有失聲搪揬於弶或有伏地自隱形者釋迦文佛昔為菩薩時生彼羣鹿中為衆導首告諸羣鹿汝等安意勿懷恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各令無他時鹿王即向人王下膝求哀王遙見之勑諸左右各勿舉手傷害此鹿鹿復舉聲跪向王曰今觀王意欲殺千鹿一日供廚今且盛熱肉叵久停願王哀愍日殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當往詣廚受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中最為長大耶答曰如是最為長大王復問鹿汝審實不答曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將鹿五

百日差一鹿詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨鹿母向王自陳哀苦次應供厨誠不敢辭今垂欲產與子分娩我次應至子次未至願見差次小聽在後調達恚曰何不逐往誰能代汝先死鹿母哀泣悲鳴嗚呼輙就菩薩自陳啓曰懷妊日滿產日垂至願王開恕聽在後次分娩適訖自當詣厨菩薩問鹿汝主聽汝自陳不答曰主不見聽菩薩聞已八九歎息慰勞彼鹿汝且自安勿懷恐懼吾今代汝以供厨宰菩薩鹿王即召千鹿懇切誡勑汝等各各勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達聞已瞋彼鹿母汝死應至何爲辭訴不時就死時菩薩尋語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死但爲懸彼胎子未應死爾吾今當代濟彼胎命菩薩所念羣鹿跪向菩薩各各自陳吾等願欲代王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂意感捨而詣厨羣鹿追逐隨到王宮鹿王就厨自求供宰厨士先見鹿王分明識知即往白王鹿王入厨次應供宰不審大王爲可殺不王聞斯語自投牀下諸臣水灑扶令還坐王勑諸臣速將鹿王來吾欲見之尋將至王所王問鹿曰千鹿盡耶汝何爲來鹿白王曰千鹿孚乳遂成大羣日有增多無有減少復向人王說鹿根源王自懇責自怨不及吾爲畜獸不別眞僞枉殺生類乃至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王將諸羣鹿還山自安復令國內不得食鹿肉其有食鹿肉者當梟其首因是立名鹿野苑也爾時世尊在鹿野苑中而轉法輪是故說前未聞法輪也轉爲哀衆生者最初與五人說法及與八萬天人反覆說四諦眞如法本所未聞本所未見亦非沙門婆羅門釋梵諸天魔若魔天所能轉者是故說轉爲哀衆生也於是奉事者諸天世人所見恭敬處閻浮利地流化教授從六天已下皆蒙濟度問曰何以故但與天人說法不與餘處說耶答曰諸天及人得成道果越次取證衆知自在除就八關齋法除鬼神三自歸猶如畜獸佉頻闍羅鳥勤精梵行昔有三獸處在深山一者象二者獼猴三者佉頻闍羅鳥象語二獸我等三獸不相敬待各無禮節今當推讓誰應耆舊推爲上首時有大樹高而且廣陰五百乘獼猴自陳吾昔食其菓象言吾食其標獼猴言應推我爲年耆象即舉獼猴負於脊上佉頻闍羅鳥復自陳曰吾昔遊雪山北食甘美果於此大便處即生此樹吾應宿舊應在上首獼猴復負脊上從國至國從村至村齋戒自守共相敬待設得飲食推讓老者城郭村落人民見者怪未曾有四面雲集問其源由三獸自陳昔所經歷象雖形大年幼處小敬上二獸如子事父人民感歎各生善心鳥獸猶然況我人乎共相勸勵上人相事舉國人民孝敬者衆自可有此孝順之義但不能越次取證成其道果唯有天人最可奉敬是故說於是奉事者也化之度三有者興敬衆生在在處處見如來形承事禮敬却行久久乃迴心不離佛三有者欲有色有無色有誰能度此三有唯有佛世尊乃得度爾次有聲聞弟子承佛威神得度

三有是故說化之度三有也
三念可念善　三念當離惡　從念而有行
滅之爲正斷
三念可念善者隨時興念食息不廢常當念
善具衆德本漸得越次受諸果證盡生死源
盡有漏成無漏是故說三念可念善也三念
當離惡者已離惡念獲何功德答曰不爲心
垢所染汙除諸結使染著亦不爲彼結使所
使是故說三念當離惡也從念而有行者有
覺有觀遊戲初禪乃至第四禪除弊惡心諸
不善法日進其行終不退轉是故說從念而
有行也滅之爲正斷者以斷智慧智以此滅
之云何爲滅或爲亂想抑制善心不隨行三
十七品覆蔽諸道果不得露現猶如風塵卒
起覆蔽日月不覩光明龍降甘雨隨時淹塵
便覩日月精光此亦如是以賢聖甘雨滅心
塵垢曜然大悟無復微翳賢聖道果皆悉露
現是故說滅之爲正斷也
三觀爲轉念　逮獲無上道　得三除三窟
無量修念待

三觀爲轉念者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時世尊告諸比丘昔我未成佛道時興
三不善念欲念恚念害念問曰爾時菩薩云
何生欲念恚念害念耶答曰菩薩苦行六年
勤勞從苦起退自還念昔日所更追憶本時
歌笑妓樂作倡由是便生欲想復聞調達竊
自興意欲奪宮人采女爾時便生恚想二垢
和同於中便生害想復次菩薩從苦行起難
陀難陀波羅二女以酥麻油塗菩薩身諸女
天身極自柔軟狀如天女於彼便生欲想愛
想時菩薩便作是念設彼五人給使我不捨
吾去者何由使此女以油塗吾身爾時菩薩
便興恚想亦興害想二垢和同於中便生害
想爾時菩薩復生是念我今已生欲想自損
亦損他人二事俱損自損者諸善功德盡捨
而去是謂自損云何損他人若食他信施衣
被飲食牀卧具病瘦醫藥不能消化遂增塵
勞不獲果實衆德有闕是謂損他也取要言
之二垢和同者便生害想是時菩薩猒患二
事求滅不善想以忍之力降魔勞怨水棄亂

想不生惡念速成道果是故說三觀爲轉念
也逮獲無上道者云何爲無上道所謂無上
道者答曰志求出要無欲想無恚想是故說
三觀爲轉念也逮獲無上道者菩薩坐樹王
下發三十四意成無上道所謂無上道者出
過世間天人上三千大千剎土蜎飛蠕動之
類於中最上無有過者如彼契經所說七微
爲一忽所謂微者不長不短不圓不方不高
不下無形不可覩非眼識所攝所以然者以
其微細不可見故唯有轉輪聖王補處菩薩
賢聖天眼通者乃能見爾正使有法過此極
微細者如來通達即覺即知是故說逮獲無
上道也得三除三窟者住于四禪入清淨定
不興想著結使寂滅係意不忘進修不懈遊
志三四專一除結是故說得三除三窟也無
量修念待者住初禪地思惟念待或於四禪
攝內外法亦有念待初禪內有不定想有覺
有觀熾然似火焚燒法體外有不定想爲火
所燒二禪內有不定想喜受似水外有不定
想爲水所漬第三禪內有不定想由風有出

入息外有不定想便爲風所動第四禪中内無不定想不爲外法所攝巳得念護除内不定想無量者於諸初禪地無量地種所係入此三昧定者亦復如玆無量無限不可稱計阿僧祇人成就衆行是故說無量修念待也

能除三有垢　攝定用縛意　智慧禪定力巳定攝外亂

能除三有垢者從欲界至色界無色界名曰衆垢之室衆生所居處也能求巧便離三有者是謂上尊道出過三界是故說能除三有垢也攝定用縛意者不使麤心遊逸在外恒專心意不令外色得便由其三昧難沮壞是故說攝定用縛意也智慧禪定力者以智慧利戟無所不任斷諸結使盡其源本是故說智慧禪定力也巳定攝外亂者巳身入定能攝外人是故說巳定攝外亂也

積善得善行　處處得名譽　逮賢聖八品修道甘露果

積善得善行者夫欲學道當用漸漸如初禪所行二禪爲妙二禪所行三禪爲妙三禪所行四禪爲妙是故說積善得善行也處處得名譽者如彼晝度樹契經所說切利諸天遥觀世間某村某落某甲弟子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣生死巳盡所作巳辦梵行巳立更不受胎如實知之是故說處處得名譽也逮賢聖八品者如彼學人一趣賢聖八品道滅盡泥洹無爲無作是故說逮賢聖八品也修道甘露法者彼修行人躬自行道欲至無上安隱之處服食甘露無終無始所謂甘露者滅盡泥洹是若有學人得至彼者不生不老不病不死是故說修行甘露果也

出曜經卷第九

音釋

黏（尼占切著也）藪（蘇后切林藪也）纂（作管切綜集也）圿（古八切垢也）埻（之尹切射的也）辮（平免切交也）梟鴟（梟古堯切不孝鳥也鴟人之切）鶺鴒（鶺即鴒也）勗（吁玉切勉也）潘（孚袁切米汁也）

出曜經卷第十　　　　　　　　　　　　廣十

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

利養品第十三

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死士以貪自喪

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所爾時有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉轉退漸生惡念意望供養染著世利往至世尊所頭面禮足在一面立須臾退坐前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此巳當善修行使我得神足巳遊至他方處處教化爾時世尊告調達比丘曰汝今且置神足何不學四非常非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝巳恥在不如調達即捨如來往至舍利弗所白舍利弗言唯然賢者願爲我說神足之道

我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化爾特舍利弗謂調達比丘曰汝今且置神足復用學為何不修四非常非常義苦義空義非身之義時調達比丘內自思惟此舍利弗比丘者自稱智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況復舍利弗比丘豈能解乎即便捨去至大目犍連所語目連曰吾聞族姓子神德無量神足變化無所罣礙願為我說神足道我聞此已奉而修行遊至他方處處教化目連語比丘曰止止調達何用此神足道為吾聞始行之人先學四非常非常義苦義空義非身之義復當精修四禪爾乃得神足道爾調達聞已即興恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我說神足道者恐神足有勝如我若得神足彼便無有名譽是故不與我說神足道爾調達比丘內自思惟吾今在在處處學神足道人皆不肯教我吾自有弟名曰阿難多聞博學衆德具足大慈四等無所不覆明古知今三世通達

吾今當往問神足道設授我者當善修行是時調達便至尊者阿難所語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說神足之道調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由身上出火身下出水身下出火身上出水東出西沒西出東沒四方皆爾或分身無數還合為一是時調達復作是念吾今已得神足石壁皆過無所罣礙吾今寧可化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或啼見嬰兒能然太子阿闍世獨知是調達身終日翫弄無有猒足或嗚欶唾或擎身傳左右手中時太子阿闍世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙門能作無數變化時阿闍世日給五百釜食隨時供養不令有乏爾時衆多比丘見阿闍世太子日給五百釜食供給調達共

相率合往至世尊所頭面禮足白世尊言向者入間分越見阿闍世供給調達五百釜食爾時世尊告諸比丘汝等諸人勿興斯意貪利調達供養所以然者調達所得供養自陷於罪亦陷他人墮於深罪二俱墮罪比丘當知所謂自陷罪者猶如彼芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦復如是駏驉坐妊二命俱喪夫士貪貨後自喪亡調達比丘亦復如是貪著利養由此利養自致喪亡佛告比丘今當為汝說譬智者以譬喻自解昔有羣鷲遊在深山各各孚乳鷲告其鶵曰汝若學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過所以然者上有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鶵兒不隨父母教誡飛越過量為風所吹喪命肢節異處汝等比丘勿興斯意調達比丘如是受殃近在不遠比丘復當知之猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分為五分時諸龜子不隨其教便至某處共相娛樂便為獵者所獲或有安隱還得歸者龜問其子汝等為從何來不至彼處

手子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯觀長線而追我後龜語其子此線追汝後者由來久矣非適今也汝先祖父母皆由此線而致喪亡諸比丘當知猶如蠱狝晝夜伺求大便畜獸糞除已自食訖復自於此大便而去調達比丘貪致供養亦復如是已自陷罪復陷他人諸比丘莫貪著供養如彼調達比丘復引喻來昔大月支國風俗常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羨彼酥煎麥耶如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲號喚馬母告子汝等頗憶酥煎麥不乎欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前愆爲不及也雖復食草時復遇麥讓而不食時諸比丘白世尊曰調達爲人其德云何乃能致斯供養佛告比丘汝等莫興意貪著利養如是不久自當見調達現驗之事爾時世尊觀察此義爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世爾

時世尊處在大衆而說斯偈

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪

芭蕉以實死者皮皮相裹葉葉相連欲求其實終不可得彼樹常宜根生一芽樹便輙死竹蘆實亦然是故說芭蕉以實死竹蘆實亦然也駏驉坐妊死者猶如駏驉欲深固情交通自致其禍既自喪身復殺其子不能自安安能安人調達比丘由此利養身壞命終入阿鼻地獄所謂自陷於罪云何亦陷他人使阿闍世太子所施財貨不可稱計然不致果報不獲其福是謂亦陷他人二罪交集故致喪身是故說駏驉坐妊死士以貪自喪者所謂士者勇猛大將能却外敵內姦不起如此之比乃名大將然彼大將思慮不出衆人之表貪入深陣不能自出於中自喪或復有人內實怯弱外現勇悍設遭戰鬬之日見敵便懼賞賜之際思在上首調達比丘亦復如是受人信施日噉五百釜食自稱勇悍能與結使衆敵共戰反招禍患是故說士以貪自喪也

如是貪無利　當知從癡生　愚爲此害賢
首領分手地

如是貪無利者調達比丘學致神足爲已招禍設不得神足者其罪蓋不足言既貪利養不至究竟是故說如是貪無利也當知從癡生者皆是凡夫人志不堅固或從正入邪不自覺知設得信施快自喜慶不慮後緣當受其報是故說當知從癡生也愚爲此害賢者諸善之法皆是賢人所習非是愚者所學是故說愚爲此害賢也首領分手地者謂調達比丘通出入息起不淨想乃至頂法亦復如是以其神通貪著利養自陷乎罪是故說首領分手地

愚人貪利養　求望名譽稱　在家自興嫉
常求他供養

愚人貪利養者不能明覽善法內自興嫉外望供養欲使四部衆隨時致敬是故說愚人貪利養求望名譽稱者晝夜伺捕國王大臣一億居士倚豪力勢貪求名稱觀察前意隨

形應適趣欲悅彼以獲利養或時在衆虛譁
萬端欲現己智獨望尊貴餘者處卑內懷希
望衣被飯食牀卧具病瘦醫藥餘者不得利
養調達比丘所誦經典六萬象載不勝十二
年中恒處巖藪空閑山間持戒牢固如護吉
祥缾以其貪著利養故所造功德盡爲恚火
所燒是故說求望名譽稱也在家自興嫉者
或有在家居士家累自隨每興忌嫉吾今不
欲見持行清淨之人設有梵行清淨人來至
我家者不經日夜暫息便進各還本居復重
生念設欲住者恒乏利養是故說在家自興
嫉也常念他供養者彼習行人復作是念我
今各在道撿行出人表當令蜎飛有形之類
日來供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥使令
餘者不得其養設見餘人興致利養者橫生
嫉妬如失寶藏是故說常求他供養也

勿倚此養　爲家捨罪　此非至意　用用何益

勿倚此養者彼執行之人勇猛精進少欲知
足志趣牢固常樂閑靜思惟惡露不淨之觀
其間思惟善念夫人處世貪著利養者自增
慢惰漸墜乎罪是故說勿倚此養也爲家捨
罪者或在國王長者一億居士比丘比丘尼
沙彌沙彌尼不令諸人知我在其處家論說
神德戒行備具是故說爲家捨罪也此非至
意者捐棄惡緣修無量定設遭遇惡違本誓
願所行事業不自爲己是故說此非至意也
用用何益者亦復自隱不令人知我持戒精
進修阿練行一坐一起復不使知漏盡意解
勇猛彊記辯才捷疾智慧無量不欲聞人稱
譽己德是故說用用何益也

愚爲愚計想　欲慢日用增　異哉扶利養
泥洹趣不同

愚爲愚計想者愚人計想念念興惡但求他
養己行不均在衆人中獨尊獨貴興致禮敬
願令餘者卑賤是故說愚爲愚計想也欲慢
日用增者夫忠直之人猒患利養戒聞施慧
衆德具足解脫知見無觀不入功德已具堪
任受養福度前人已能消化復能濟彼是謂
續如來種紹繼賢聖是故說欲慢日用增也
異哉扶利養者非法之義興利養者日損日
減非至要處捨正就危者當知非賢聖道教
是故說異哉扶利養也泥洹趣不同者至泥
洹終其道不同先學俗中妙法次習賢聖道
法以次得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢是
故說泥洹趣不同也

能諦知是者　比丘眞佛子　不樂著利養
閑居却亂意

能諦知是者彼修行人知人利養至爲難消
身有瑕隙受彼重施猶彼朽車輪軸不牢載
以重載必壞敗車定矣不疑此亦如是以無
戒身受人恩施必自墜墮惡趣是故說能諦
知是者也比丘眞佛子者過去諸佛弟子翼
從成就此德當來諸佛世尊弟子亦當成就
此德云何名爲佛弟子耶答曰四也須陁洹
斯陁含阿那含阿羅漢如斯四種弟子一向
承佛教誡正使外邪衆惡化作若干形像來
試四種弟子者終不能得其便也所以然者
以其眞實諦故凡夫下劣不得稱爲弟子者
何答曰所以不稱者以彼人心猶豫不定故
或時承受佛教或時著外道異學如斯之類

不得稱爲佛弟子此賢聖弟子信根牢固一向承受佛教敬奉三寶此乃得名佛弟子也或有說者於如來所得無疑信根是故說比丘眞佛子也不樂著利養者何以故皆由如來言無二故如佛契經所說告諸比丘利養甜美內人惡趣不得至道能離此者可成果證問曰已得阿羅漢果有何不具而復修道答曰根門未具分別故於退轉法當求方便至不退根不退根人當求方便進至念法人所念法人復當求方便至護法人所護法根人當求方便至定住根人所定住根人當求方便至無礙根人所如是漸進功德之業猶如不動牢固之行自致無願無相空定是故說不樂著利養也閑居却亂意者常當五閑靜法一爲喜喜已所得二爲安安止衆生三爲自守守行不失四爲念念定不亂五爲待待善去惡所謂欲界者衆亂之源善求巧便勤求解脫願不生欲界是故說閑居却亂意

夫欲安命　息心自省　不知計數　衣被飲食

夫欲安命者安命有二事一爲身命二智慧命有身命則有慧命設無身命何有慧命如是行人常當自護將育慧命是故說夫欲安命也息心自省者云何息心而自省已所謂省已者戒聞施慧是爲妙法若在第一義便逮須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是故說息心自省也不知計數者昔有一比丘往至世尊所頭面禮足叉手白佛言唯然世尊聽諸比丘露其形體人間遊化與世殊異豈不快耶佛告比丘咄愚所白不入聖律違於道教裸形露體者外道異學尼乾子法非我賢聖法律所應之行設當我衆裸形遊世者與彼畜獸有何差別則不知尊卑貴賤父母宗親復有異比丘往至世尊所白佛言唯然大聖聽諸比丘著織髮衣佛告比丘斯是外道異學所服衣被非我賢聖法律所容受也愚人當知著織髮衣者有五瑕穢云何爲五一爲臭穢二爲難近三爲饒蝨四爲饒蟣五爲熱時佐熱寒時佐寒夫爲道士被僧伽梨者過去諸佛賢聖標式是故說不知計數也衣被飲食者已說僧伽梨復說衣被飲食耶答曰所謂衣被者泥洹僧僧竭支安陁衛鬱多羅僧所謂飲者甘蔗漿黑石蜜漿蒲萄漿石蜜漿所謂食者食本有五粽粟麨麨麥頭麨正根本食者秔米爲首種種飲食者惡生畏王請一比丘勑太官與比丘精細飲食令如吾食比丘食已辭王出外王問比丘飲食訖耶答曰已訖王意自念比丘所食必當麤惡覩色不悅必然不疑重請明日更食比丘辭還精舍明日更來王躬自斟酌若干甘饌食彼比丘已問比丘曰云何道士食爲甘美耶比丘答曰如食所食王內興恚吾躬自具食道士故言如食所食王復重請比丘明日更食以苦酒煑蹽豆食之食已問曰云何道士食爲甘美耶答曰如食所食王問道士食好飲食亦言如食所食得斯惡食亦言如食所食將有何故願聞其意比丘答曰

如笮膽蔔華　出油用膏車　臭脂膏致遠　支形得行道
豈貴好以醜　百味食續命　苦酒蹽豆食　全命何假彼

時王聞已內自慚愧無顏仰瞻我之所爲極

為可耻乃興惡意觸嬈賢聖猶如愚人不自顧慮便自興意投須彌山不損於彼而自傷手以小升斗欲量海水我今所行其猶如此自以褊狹小意量度賢聖王復思惟夫修行人不自為已但欲支命得修行道亦復不望現身受報今身施好後獲好報施穢得穢如影隨形是以智者當清淨施莫懷望想是故說衣被飲食也

不自望利　不諂於人　不依他活　守己法行

不自望利者昔諸比丘初學日淺貪著乞求所在分越得食皆惡麤弊不甘所遊乞處正使得食或遲或疾意轉欲退不堪習行內懷憂慼漸興權詐轉習世法不復論講契經律阿毗曇世尊告曰汝等比丘當觀宿緣皆有果報猶如尸婆羅比丘阿那律比丘功德滿足不求自至餘雖有福不相為譬能知宿緣有高下者不當興意起憎嫉心是故說不自望利也不諂於人者行當專一身心相應外現愚惑內智勇猛心念口發無所差違姦偽邪意常當遠離昔罽賓國拘秀那羅村時有一人好事諂偽姦者彼有塔寺名婆槃那有一比丘恒給眾僧清淨水此比丘欲現權詐佯如姦宄集聚阿練比丘皆著百補納衣其色若干往至彼村與主人相見相問訊訖各一面坐其人悲泣五體投地謂諸道士為從何來而至貧家為從蓮華池來為從他方世界為從神仙山來意甚愛敬即請諸比丘願明日於貧家食諸比丘報曰吾等所以來者正為君一人爾今以相造豈得受餘人請耶雖爾欲求度人之首良祐福田者斯有爾許人無有過者即入家內勑諸僕使速辦種種甘饌飲食有諸神人道士來造我家吾欲食之時諸比丘報語主人賢士竟為知不我等涉學積有年歲經行進止常有法則六時行道不與常同意欲經行清旦至暮暮達平曉日出則食不違典律彼眾中上座入語檀越吾一人者名曰一坐一食飲食諸饌及以果蓏一時齎來吾當呪願檀越聞已歡喜踊躍不能自勝辦具種種諸饌飲食投於鉢中別上果蓏前受呪願復以酥麨蜜和麨別貢上座望道士食已鉢中遺吾得食之必獲其福比丘受食呪願已訖問檀越曰頗有甘漿美飲不檀越報曰如貧家中漿有數種蒲萄甘蔗石蜜諸漿種種皆有不審尊者上座為須何漿道人報曰向所論漿生來不飲初不歷口吾所問漿淳清重甘儲在積年味不變者吾乃飲爾檀越聞已甚怪所以咄咄禍災乃置此變吾生斯念謂諸道士皆獲六通羅漢清徹今觀其蹤正是大賊檀越尋語道人自少已來酒不過口豈敢以酒施於道人道人即以奢勤裹錢語檀越曰家若無酒可持此錢為我酤來檀越聞已以手掩耳咄咄甚為可怪何意道士持生業自隨此諸人等皆是賴醍道士有何道心即語道人別更使人吾非汝僕使乃令吾酤酒室賴醍道人吾先不請墮汝欺中我今終不為汝所誑比丘報曰上止檀越勿興斯謗吾等所以來者欲覺悟卿一人爾汝前後已來費耗財貨施不值主檀越若下意者聽我說譬喻報曰大佳願欲聞之可善聽之猶如善射之士百步射毛時

時乃中或高或下或左或右不中其的若以地爲的而取射者高下東西南北所射皆著終不失地今此大衆亦復如是不選擇施者必值眞人若選擇施者時時乃值多有空出費而不益大衆之中四果備足四雙八輩十二賢士皆悉具有欲取珍寶當詣大海至須彌寶山欲求賢人得道羅漢者當詣大衆檀越明聽更說一譬開意受持明者以譬喻自解昔此貴邦有一僑士適南天竺同伴一人與彼奢婆羅呪術家女人交通其人發意欲還歸家輙化爲驢不能得歸同伴語曰我等積年離家吉凶災變永無消息汝意云何爲欲歸不設欲去者可時莊嚴其人報曰吾無遠慮遭值惡緣與呪術女人交通意適欲歸便化爲驢神識倒錯天地洞然爲一不知東西南北以是故不能得歸同伴報曰汝何愚惑乃至如此此南山頂有草名遮羅波羅其有人被呪術鎭厭者食彼藥草即還復形其人報曰不識此草知當如何同伴語曰汝以次噉草自當遇之其人隨語如彼教誡設成爲驢即詣南山以次噉草還復人形採取奇珍異寶得與同伴安隱歸家檀越當知此亦如是愚惑之人一向直信施求羅漢得道者何日可果所在推覓終不可值欲求眞人羅漢者當從大衆索之以次供養必值賢聖獲果不疑檀越復次當明聽昔佛在世大愛道瞿曇彌親佛姨母以金縷織成衣奉獻如來佛告大愛道夫欲施者當詣大衆何爲獨向我耶吾亦是大衆之一數亦有微分可持此金縷織成衣往施聖衆如來三界特尊猶尚不能偏受信施辭讓聖衆不自尊己檀越頗聞此界南城内婆槃那寺主給施衆僧水者不乎檀越報曰久聞消息生年已來不覩其形今方乃知賢聖之人比丘答曰前後已來姦僞虛詐誑惑萬端侵欺檀越如我比者非徒一人自今已始若欲設福當詣大衆所求果報如願剋獲時彼比丘即說頌曰

毒蛇擎持頸　被服虎斑文　行如鶴伺魚
閉塞寂無聲　内無四等心　欺詐於主人
是故離諛諂　以眞練精神　如來廣普教
三界廓然明　所以致利養　由有賢聖道
施者忘慳貪　盡心事三寶　是以離欺詐
以法成其性

爾時檀越即從座起五體投地敬禮聖衆願受懺悔今蒙潤澤昔所未聞雖言父母尊長猶不能導引眞要遭蒙聖恩永除心垢自今已始設當惠施不問多少盡當詣衆不敢自專今重自歸願諸賢聖盡爲我師當以四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥是故說不諂於人也不依他活者昔調達比丘將五百比丘受王重養供給什物隨時瞻視不失其意此五百人皆仰調達得致利養自無功德不足爲貴要當己身備具衆法自致供養乃可爲異是故說不依他活也守己法行者法者諸善之法恒念備具不於餘人受教設沙門白衣以己内教授息心今常精勤不失法度恒隨正法不墮邪部是故說守己法行也

自得不恃　不從他望　望彼比丘　不至正定

自得不恃者夫人執德而不見其德爲而不見其爲自不恃德陵彼無德調達門徒已實

無德虛受信施皆興願求獨尊無等是故說自得不恃也不從他望者調達弟子各立限制不得共相誹謗稱歎名譽一人不說逐出衆外正說無德彊說有德是故世尊告諸比丘各各自守慎莫虛稱功德行不合已則致其殃不致究竟是故說不從他望也望彼比丘不至正定者意常僥倖有所希望心意不專不履正行於中終不能得出受定意夫人入定要當專意無他異念是故說曰望彼比丘不至正定也

夫欲安命　息心自省　如鼠藏穴　潛隱習教

夫欲安命者所謂安命者衆善普集闡揚幽玄以爲營命非但衣被飲食而已是故說曰夫欲安命也息心自省者戒聞惠施智慧解脫解脫見慧而自瓔珞是故說曰息心自省也如鼠藏穴者夫穴處之蟲深則牢固無所畏懼不爲惡人弊蟲所見侵害不爲暴火溢水所見燒溺是故說曰如鼠藏穴潛隱習教者盡具沙門內禁之法潛居隱處心意遊寂節食知足人若非人不得其便是故說潛隱習教也

夫欲安命　息心自省　趣得知足　念修一法

夫欲安命者夫人所以周流四海超越險難遂增難苦無毫釐之善是故說曰夫欲安命也息心自省者食知止足不廣慇懃設欲得衣被飲食牀卧具終無榮冀是故說曰趣得知止也念修一法者云何爲一法所謂一法者於諸善法而悉知足是故說曰念修一法也

約利約可　奉戒思惟　爲慧所稱　清潔勿怠

約利約可者謹慎其行不爲流邪所屈設得利養先勸施大衆然後自受當爲四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷或爲國王大臣一億居士豪富長者日夜諮受恒以推讓爲先然後自表是故說曰約利約可也奉戒思惟者專意奉戒毫釐不犯出入行來不失威儀持心修戒如經火難是故說曰奉戒思惟爲慧所稱者諸有智人志崇高顯恥不上及見有執行之人共相扶佐成就其行便共稱歎舉其名德是故說曰爲慧所稱也清潔勿怠者晝夜精勤坐卧經行不失本業清旦至暮暮徑達曉思惟止觀食息不廢是故說曰清潔勿怠也

比丘三達　解脫無漏　寡智尠識　智者憶念

比丘三達者利根高德無疑解脫棄八除入是謂一明亦名一達諸漏已盡是謂二明得神通是謂三明復有說者諸漏永盡是謂一明知所從生是謂二明自識宿命是謂三明是故說曰比丘三明也解脫無漏者彼執行人已去老死死有四義一爲結使死二爲陰死三爲至竟死四爲自在天死是謂四死三達比丘永降二魔云何降二魔一者結使魔二者天魔是故說解脫無漏也寡智尠識者已身智慧廣普無涯然不與人間周旋不與知識往返唯有智者乃能分別是故說寡智尠識也智者憶念者爲諸梵行所見愛敬知其神力信得自在無所罣礙是故說智者憶念也

其於飲食　從人得利　而有惡法　從供養嫉

其於飲食從人得利者皆由前身好喜惠施

顏貌端正面如桃華生豪族家饒財多寶先
笑後言和顏悅色神志了朗聰明智慧高才
愽學無事不知所至到處增益法事是故說
其於飲食從人得利也而有惡法從供養嫉
者或有學人展轉相承而得供養互相法則
從一人得供養後人効之復來供養亦不能
分別智慧深淺道德多少有智慧人反更輕
慢巧詐虛名反更恭奉以眞爲偽以偽爲眞
轉相是非共興誹謗我智慧才技出過於人
汝所知淺各伺其便枉殺良善死者無限令
諸智人隱而不出愚惑惡人在世縱逸是故
說而有惡法從供養嫉也
多集知識　彊服法衣　但望飲食　牀卧之具
多集知識彊服法衣者或巧偽之人著補納
衣外伴不容內共同情人間同處安行法步
目不離前是故說多集知識彊服法衣也但
望飲食牀卧具者其有清信士女出逢見者
皆與恭敬善心生焉當見之際如華數開見
日鮮明心意哀愍不能去離然彼人雖被納
衣心如豺狼如狸伺鼠無戒受施不惟道德

欺惑世人不以經戒衆生奔趣如岸崩穨猶
渴須飲躶者得衣心意敬待立望其福謂爲
良祐福田不復是過是故說但望飲食牀卧
之具也
當知是過　養爲大畏　寡取無憂　比丘釋意
當知是過養爲大畏者利養爲病入骨徹髓
要墮惡趣必然不疑多諸恐畏終已無安若
處人間多諸危害欲自防護復無善助住則
畏死去則畏賊是故說當知是過養爲大畏
也寡取無憂比丘釋意者或有族姓男女執
信牢固捐捨妻息出家學道剃除鬚髮著三
法衣到時持鉢廣福衆生得食麤細呪願施
家緣是蒙祐盡得度脫然少於知識不廣周
旋捷疾辯才應適無方復爲天龍鬼神八部
之衆所見尊待來聽正法受三自歸無數鬼
神諸塵垢盡得法眼淨是故說寡取無憂比
丘釋意也
非食命不濟　孰能不揣食　夫立食爲先
知是不宜嫉
非食命不濟者一切衆生有形之類依食得

全其命或有貪著飲食以其貪故傷害衆生
數千萬衆復有衆生心無慳恪於諸飲食不
大慇懃所以然者皆由起八大人念飲食知
足取支形命是故說非食命不濟也孰能不
揣食者人得飲食便有出入息神識得定進
經行道雖有四食揣食爲先進趣行來皆能
成辦是故說孰能不揣食也夫立食爲先者
彼修行人意常觀食食從何來爲從何去一
一分別由食成果是故說夫立食爲先也知
是不宜嫉者或有行人深山隱處獨樂閑靜
麒麟戴一獨無伴侶各佛隻居亦無徒衆所
以不樂貪在世者見撲知微防慮未然患出
於對水溢於源設無對者則我無患是以聖
人教人閑居不處憒鬧則無復有憎嫉之想
是故說知是不宜嫉也
嫉先創己　而後創人　擊人得擊　是不得除
嫉先創己者猶如有人沒在於泥不能得濟
拔彼厄難己不得度安能度人當求方便免
濟其厄是故說嫉先創己也而後創人者已
既得度復求方便濟彼未度是故說而後創

人也擊人得擊者皆由人心未去是非此現法報猶仰唾虛空還下著面不能訐彼音響寂靜無形爲人所罵但有音聲吾耳往聽了無形質何爲空寂法中橫生喜怒愚人無慮自生識想互相是非遂致喪亡是故說擊人得擊也是不得除者愚人執意至死不改設遇利養計爲己有於中生嫉不能廣及是故說是不得除也

出曜經卷第十

音釋

欶色角切吮也　駏驉駏曰許切驉休居切駏驉獸名也　蠱孤盤姑五切盤孤婟依也　蝨色櫛切　蟣居豈切　穄子例切黍也　麩古拉切麥也　麩芳蕪切麥皮也　䜊郎力切野豆也　笮側駕切壓也　齎西咬切持也　鞮都黎切

出曜經卷第十一　內一

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

忿怒品第十四

不怒而興怒　不造而行惡　彼受其苦痛

今世亦後世

昔佛在拘睒彌瞿師園中爾時彼村衆多比丘好喜鬬諍惡眼相視共相毀辱爾時世尊告諸比丘止止比丘勿共鬬諍所以然者比丘當知怨不息怨忍乃息怨是如來正法何以故過去久遠無數世時迦尸國王名梵摩達拘薩羅王名曰長壽時梵摩達王即集四兵象兵馬兵步兵車兵攻伐長壽王土界時長壽王聞外境有軍馬至復集四兵象兵馬兵步兵車兵出往迎逆與共戰鬬生擒梵摩達身摧破大衆語梵摩達曰赦汝生命歸汝本國自今已去更莫叛逆時梵摩達得還本國未經幾時復集四種兵象兵馬兵步兵車兵往詣攻拘薩羅國求共鬬戰長壽王內自思惟吾先與共戰鬬擒獲已身摧破大衆不能自改既往之失今復來戰侵我土境長壽王輕將數騎往與共戰爲梵摩達所破輕走得脫及將第一夫人侍臣有一隱處深山無人之處藏形滅跡恐有知者時長壽王復重思惟吾居深山無方自存當習詩頌歌詠遊處人間乞匃自存如其所念即習歌頌無學彈琴鼓瑟音樂流利與琴相入在在處處以得自存時梵摩達王第一大臣出梵志種聞此國界寒儉乞士夫婦二人遊在人間彈琴鼓瑟乞匃自存即遣人喚欲聽音樂乞者到家共相慰勞即設音樂大臣聞已歡喜踊躍不能自勝即告乞人汝等夫婦二人孤窮倮賤恒乏衣食可住我家教習後生常當供給不令乏短時彼乞士第一夫人垂月欲產內生此心語其夫曰我向生念願得四種兵衆圍我數市得好幃帳而寢其中洗利刀汁欲得飲之君能辦不夫報其妻我等二人爲梵摩達所壞亡失國土那得辦此四種兵衆及好幃帳洗利刀汁其妻語夫設不辦者正爾取死復用活爲爾時大臣即喚乞士在前作

樂聲與琴合琴與聲合或時琴與聲違聲與琴違大臣問曰觀御作樂而有不悅身有患耶心有所念乎乞士報曰身無苦患唯心有所念耳問曰汝何所念可說情故答曰我所將妻懷妊日滿垂產在近欲生此念欲得四種兵衆圍遶藪市寢好幃帳洗利刀汁而欲飲之得便存活不得便死審當爾者我用活爲大臣報語御且自寧勿懷憂慮當設權計辦四種兵即如其語辦四種兵圍遶數重寢好幃帳飲洗刀汁即生男兒顏貌殊特有豪貴相大臣見已恐向夫人三自稱善舉聲說曰拘薩羅國復生聖主係嗣王位自今熾盛告已兵衆莫傳此語及使彰露當誅戮之時梵摩達竊聞長壽彈琴鼓瑟人間乞求即遣人捕得閉在牢獄長生太子漸長成人請諸大臣豪貴長者自訴求願口出斯言願諸賢士行檀布施分德立善設有毫氂福者盡施長壽王早得解脫畢此苦原梵摩達王竊復聞知長壽太子長生者遊在人間與父乞恩勸人修善願及父身早免苦難梵摩達王瞋

恚興盛即出長壽王詣於都市長生後執利劍高聲白父我堪此間脫父厄難長壽王報曰止止童子夫人立行亦莫見短亦莫見長傍人聞之謂爲長壽王知死逼近狂有所說長壽報傍人曰其中智者童子乃當識吾往言耳即於市上斬爲七段長生太子見已身中沸血遍滿身中瞋恚內盛不敢顯外復詣諸大臣所求哀請恩我父無過橫爲貴主所殺形尸暴露捐在都市無人殯藏收拾形骸願諸賢士與我收拾起七偷婆華香供養如世常法即如其語收拾供養起七偷婆長生太子內自思惟梵摩達王暴虐無道侵我境土奪我民衆復取父王都市斬殺我宜逃走出此國界捕得我者不免此患即將夫人出國逃走到他方土復習琴瑟歌聲調和在在處處乞匃自存漸漸以次還入本國梵摩達王聞有乞士將毋自隨彈琴鼓瑟家家乞索音響清和見莫不歡即遣人喚將入深宮晝夜聽樂乃無猒足形命相委如同產子時梵摩達出外遊獵長生太子御車遊獵恒導嶮

難無人之處不案正路不附兵衆太子自念昔破我國劫奪我民枉殺我父今不報怨何日可果復御獵車轉入深山時梵摩達疲頓欲得懈息即告御者可於此頓吾今疲極欲小止息即如其言住車止息王告御者汝坐吾欲枕汝膝上王即枕而眠長生太子內自思惟口發斯語此梵摩達王暴虐無道侵我境土奪我人民枉殺我父思欲報怨正是今日若不殺者何日可果時長生太子即拔利劍擬王頸項退復追念昔我父王臨終時教誡我曰童子當知夫人行宜唯貴信義違父遺意者則非孝子又勅我曰汝莫見短亦莫見長設當殺此王者違我父教即還內劍息恚不興時梵摩達王於夢中驚怱然覺寤身體流汗衣毛皆豎長生太子問其王曰向如安眠何爲驚寤王告御者汝欲知不我向安眠夢見長壽王兒長生右手執劍左攝吾髻以刀擬我項曰吾欲報怨汝知不乎即於夢中復重悔責昔我父王臨欲終時殷勤教勑夫欲勝怨唯當以忍以是之故於夢驚覺御

者白王還安眠勿復驚懼王欲知不長壽王子長生者我身是也昔我父王以法治化不枉人民王自暴虐侵我境土奪我人民枉殺我父思欲報怨於此深山正得王便今不報怨何日可果向實拔劒擬王頸項退復追念父王教誡童子當知夫人立行唯貴信義慎莫念惡惡加人形終不得解設我違父遺意者則非孝子欲崇父教誡故即便內劒耳今原前愆不錄其罪欲還將王早歸國界得至彼已任王刑斬即共載車還本宮殿普集大臣而告之曰卿等云何設見長壽王太子者卿等如何其中或有說者設當見者先截手足却取殺之復有說者當生剝其皮爾乃却殺復有說者當以火炙箭射之異口論者不可稱計時梵摩達王告諸群臣長壽王太子者今此人是卿等勿興惡意生殺害心於此太子所以然者我由此人得存命根爾時梵摩達王即沐浴長生太子著王者服頭戴天冠妻以一女還立為拘薩羅國王佛告比丘古昔諸王撿意自守修忍如地視怨如赤子不造怨讎況汝等諸族姓子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣不能行忍互相是非以小致大共相毀辱為是宜不於彼衆中鬪訟比丘前白佛言唯願世尊暫屈威神至彼比丘衆中乃當知曲直耳彼人自恣罵詈不慮禁法我等有何不如能默然忍之爾時世尊觀彼比丘不受其教即騰上虛空還本精舍復集聖衆說斯頌曰

不怒而興怒　不造而行惡　彼受其苦痛
今世亦後世

無過而強生過者今世後世而受其痛

先自漏罪　然後害人　彼此興害　如鳥墮網

先自漏罪者或有衆生心識倒錯數興惡念不能禁制是故說先自漏罪也然後害人者夫人興惡結嫌積久常求方便思惟計數然後乃得發惡於外已生惡念不得思惟道德是故說然後害人也彼比丘興惡者復以侶報之

多結怨讎　禍患流溢　實無過隙　怨者何望

是故說彼此興害也如鳥墮網者昔有鷹王搏撮群鳥獲得一鳥名伽頻闍路高飛遠翔詣高山頂時伽頻闍路並說斯言是我身過當復告誰設我恒守本業舊居者則不為汝所擒鷹王問曰本業舊居在何所乎雀報鷹曰高山絶岸深澗石聚則我舊墟若在彼者終不為汝所擒鷹告雀曰今且放汝聽歸本居觀吾力勢為能獲汝身不時鳥雀得歸住兩石間遥語鷹王汝設可者暫下共戰鷹王聞已恚怒熾盛鼓翼奮勢從空中下欲搏撮之鳥入石間鷹摧翅翮於此命終是故說如鳥墮網羅也

害人得害　行怨得怨　罵人得罵　擊人得擊

害人得害者衆生處世志趣不同已身行惡自然不祐舉手打人仍便自害是故說害人得害也行怨得怨者復有暴惡衆生晝夜念惡常伺人短心常思惟某村某家劫奪我牛強取我財殺我知親侵我田業要當伺捕之便報其重怨思惟校計不去心懷設復出家道心未固學日既淺內心思惟某甲比丘曾共上住取我坐具鍼筩鍮杜沙門六物至今

不還但思惟諸物不念修道不知後報卒至
爲身招禍是故說行怨得怨也罵人得罵者
若有罵詈反得其辱不自觀省皆由愚惑緣
致斯罵不知受報亦復不久修行人所修彼
行人者分別前人計罵盡寂了無形質若人
罵我知之爲空吾耳往聽悉無所有彼虛我
寂誰有罵者是故我今忍而不起夫人罵詈
法自有極四大爲形不久居世快意斯須不
知久久涉苦無量是故說罵人得罵也擊人
得擊者夫人相嫉毀人善行性無常則喜怒
無恒或有愚人不遇師訓既不廣學志性闇
鈍結怨在心終已不解如斯之人不當與坐
起言語飲食歡醼人欲之造見則不吉成事
傾敗不果本願是故擊人得擊也
斯何沙門不知正法　壽既短促　復結怨爲
斯何沙門者夫言沙門者履行清虛離世八
業志崇清淨乃謂沙門如今卿等沙門荷佩
法服不能禪寂六情閉塞五欲世間榮寵心
求染著設遭毀辱悔欲就俗夫爲沙門若遭
榮寵不以增歡設遇毀辱不以加慼爾乃名
爲沙門是故說斯何沙門也不知正法者是
時世尊告諸比丘汝等雖出家學種姓若干
意行不同或畏王法而出家者或避重役而
共出家如斯之心不可親近已能出家當修
正業六時行道晝夜不廢復當思惟福度衆
生設欲飲食意願一切不獨爲已汝等諸人
雖言爲道行與願違過去賢聖所以教人法
衣表識者欲令除內穢垢卿等穢人假被法
服污染真形壞敗表識是故說不知正法也
壽既短促者佛告比丘生處五濁雖云百年
計消其半命多危嶮受四大身如蛇螫聚一
增百病共相危害樂少苦多憂患萬端苦痛
難量不能端意思惟以求眞道方更興起慢
嫉履凡夫行是故說曰壽既短促也復結怨
爲者人身難得佛世難值像法難遇雖得爲
人不能練精進行禪寂役神方便隨時進趣
與世同流又不廣顯三寶訓寤後學三塗八
難何日當空是故說復結怨爲也
人相謗毀　自古至今　既毀多言　又毀訥訒
亦毀中和　世無不毀
昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所爾時調達往
至世尊所頭面禮足在一面立須臾前白佛
言我觀如來顏色變易諸根純熟年過少壯
垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四
部之衆願見付授我當教誡如世尊無異隨
時供養四事不乏爾時世尊告調達曰咄愚
所啓不慮後殃舍利弗目連比丘猶尚不付
授衆僧況汝嗽唾弊惡之人可付授聖衆耶
爾時調達內興妬嫉聞世尊語已倍生恚怒
如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤
小弟要當求便喪滅師徒使此國界衆生不
覩其形不聞其聲是時調達比丘即從座起
禮足退歸在在處處巧言僞辭誑惑於俗勸
誘世人得數十人在在處處共相勸勉取要
言之爾時世尊與無央數大衆圍遶而爲說
法爾時調達告已弟子曰汝等聽瞿曇所說
所以然者所說不隨正法吾有一一深經好
義當以相教恒求方便欲壞亂如來聖衆
爾時世尊告調達曰止止調達愼勿興意壞
亂聖衆復備受報其痛難忍爾時調達執意

牢固不改其行爾時世尊知彼意正終不可迴便以宿命通觀過去無數阿僧祇世因緣宿對所經歷事是時調達將五百弟子如來自觀爲菩薩身復有五百弟子俱遊寶積山則菩薩門徒寬仁柔和教以正法修持禁戒出入進止不越其序調達衆者已行不均門徒弟子盡法師則出言麤獷語輙興恚興弟子論如怨鬬訟弟子猒患不堪侍從盡捨調達往就菩薩菩薩得已歡喜踊躍不能自勝並自稱說吾有千弟子衆德具足與世殊絕誰能及者調達得是極興恚怒即發誓願此人今日誘我弟子壞我門徒正使此人後成無上等正覺時我當壞彼徒衆如今無異如來觀知調達比丘必壞聖衆定無有疑如來即從座起捨衆而去何以故有五事不得壞亂衆僧一者如來自前不得壞亂衆僧如來威神不捨本誓故二者如來般泥洹後不得壞亂衆僧設有人言我今成佛逮最正覺當以此問之釋迦文佛在時汝爲所在三者未曾有惡時不得壞亂衆僧四者比丘不競利養不得壞亂衆僧五者智慧神足弟子和合不得壞亂衆僧諸佛世尊常法神足智慧弟子一日之中聖衆終不空缺如來以宿命智觀必知調達當壞亂衆僧如來即捨而去調達在後與衆說法若有衆生事我爲尊承受教戒當習五法何以故行此五法早得解脫何假沙門瞿曇說八直行云何爲五一盡形壽常守三衣二盡形壽常乞食三盡形壽不得食肉飲血四盡形壽常當樹下露坐五盡形壽不得護持金銀寶物諸有比丘修此五法者早得解脫盡有漏成無漏何假沙門瞿曇八直行耶調達說是語已即從座起五百比丘尋從而去左面弟子名曰鏗荼陀婆右面弟子名曰瞿波離歸本所居弟子前後圍繞而爲說法舍利弗目連比丘後往彼衆調達見已擧聲稱善善來舍利弗目連比丘吾獲大利知我成佛三界獨尊智慧神足弟子自然響應爾時調達即移瞿波等左右弟子坐舍利弗目連安處左右爾時調達像如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安睡卿等二人與聖衆說法爾時調達右脇著地欲得睡寐天神强挽調達左脇在地天神復厭詎有言語鼾聲現外穢氣遠徹爾時尊者目連以神足力飛騰虛空作十八變坐卧經行踊没自由或身上出火身下出水或身下出火身上出水東没西涌四方亦爾爾時目連從空中還就本座尊者舍利弗告衆會人如來之身神德無量具足一切智前達無窮却觀無極如來法者得現法報快樂無爲智者之所修學非愚者之所習如來聖衆者戒具成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就可敬可貴承事供養爲衆生良祐福田爾時諸比丘各生此念我等愚惑不識眞正捨實就華棄本逐末今日觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆不亦快乎舍利弗知其心念即從座起彼五百比丘亦皆俱起隨舍利弗目連後追隨而去時瞿波離比丘以右脚蹹調達曰弊惡調達何爲耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡爾時調達覺寤甚懷憂慼是故說人相謗毀自古至今

乃至世無不毀也
斷骨命終　牛馬財失　國界喪敗　復還聚集
爾時世尊告諸比丘昔長壽王身分為七段
亡國失土猶尚忍怨不起共相尊敬還立國
土如本無異汝今比丘當以道德自持共相
懺悔大者以法小者承受汝等云何不知正
法當念忍辱歎說忍力所行真正歎說真正
比丘當知吾所以從無數阿僧祇劫積行已
來修六度無極行檀修施頭目髓腦國財妻
子持戒忍辱精勤一心皆欲除貪除瞋恚想
是故說斷骨命終國界喪敗也
若人罵我　勝我不勝　快意從者　怨終不息
若人罵我者人自思惟彼人罵我不隨禁律
枉侵良善是故說若人罵我也勝我不勝者
彼自思惟如我法者則我得勝不如法者則
我不勝是故說勝我不勝也快意從者作是
思惟者遂增怨讎不諦思惟是故說快意從
者怨終不息者如此之人心如剛鐵不可沮
壞是故說怨終不息也
不可怨以怨　終已得休息　行忍得息怨

此名如來法
不可怨以怨者是時世尊告諸來會吾自追
憶無數劫以來怨能息怨人身難得佛世難
遇猶如優曇鉢華時時乃有雖得為人出家
學道亦不可果汝等已得人身諸根不缺堪
任受化何為於正法中共相諍競是故說不
可怨以怨終已得休息也行忍得息怨此名
如來法者夫人行忍寂默為首聽彼已報鬪
彼罵已還以罵報如是之比怨眾終不息弱
名忍强亦名為勝是故說行忍得息怨此名
如來法也
若得親善友　共遊於世界　不積有遺餘
專念同其意
若得親善友者或有眾生禮儀成就於行不
缺味義成就忍行成就皆由朋友成就身行
是故說若得親善友共遊於世界者如此善
友從劫至劫共相追隨不以為苦是故說共
遊於世界也不積有遺餘者夫人意等不計
財貨亦復不選擇知親正使朋友出在卑賤
善色惡色若好若醜不得選擇是故說不積

有遺餘也專念同其意者發心起行齊同其
善篤信向佛是故說專念同其意也
設不得親友　獨遊無伴侶　廣觀諸方界
獨善不造惡
設不得親友者所謂親友者行齊德同俱造
於善乃名親友不造善行者不名為親友如
世常言人無有伴侶如驢牛俱修不善行若
不得名為善友是故說設不得親友也獨遊
無伴侶者寧獨遊處快修善行不以弊惡與
人共俱是故說獨遊無伴侶也廣觀諸方界
者人欲觀化觸類所見漸以益智聞語不惑
是故說廣觀諸方界也獨善不造惡者是以
智士樂靜不居亂鬧昔有敵國大王與兵相
攻隣國聞之臣啓王曰外有賊寇逼近土境
王曰無苦無所堪任賊復前進臣復白王賊
已逼至轉來到城王言無能侵我賊遂入城
固守城郭臣復白王賊寇逼近王宜防備出
共鬪戰王言無苦終不害我外寇轉進直趣
宮殿臣復白王賊今已至王欲云何時王沐
浴更著新衣自負粮食出見敵國鄰王而告

之日城郭宮殿是卿所有吾欲入山且修道
德食足支命衣足盡形爾時王便說頌曰
吾今此衣食　自求欲隱形　捨位卿爲主
且欲求多福　寧處巖石間　麤衣弊惡食
食果數息定　麞鹿共相娛　不以處王位
考掠苦毒痛　智者畏後世　終不造惡緣
覲卿興兵衆　欲來傷害吾　是身爲朽器
時殺勿枉衆
時彼敵國王聞是語已熟自思惟復以此偈
報曰
快哉大覺士　依法而自將　被一切德鎧
摧破我兵衆　雖怨智慧勝　親友愚何益
是以慧爲首　智慧廣濟度
時敵國王即退軍馬將已兵衆歸還本國宮
殿屋舍盡還本王是故說廣觀諸方界獨善
不造惡也
忍辱勝怨　善勝不善　勝者能施　至誠勝欺
忍辱勝怨者兩飼所擬必有傷損遇毒毒治
必死不疑唯有忍者能去其怨是故說忍勝
怨也善勝不善者云何卿等頗聞火之稟性
有冷義耶對曰無之此亦如是怨欲息怨終
不可得何者能息唯有善者乃能息耳是故
說善勝不善也勝者能施修善之人行無缺
漏意不起想果能惠施結怨之人爲身招禍
死入地獄受苦無量苦相傷害死而復生若
生人中顏貌醜陋爲人輕慢所願不果是故
說勝者能施也至誠勝欺者智者行身不犯
口過出言應律無所觸嬈正使身死不以妄
言綺語而求苟活經歷生老涉苦無量目見
耳聞怨讎最重是故說至誠勝欺也
學無朋類　不得善友　寧獨守善　不與愚偕
學無朋類者夫人廣學當憑善知識從初發
意至得道皆憑善知識乃得成就若遇惡友
行必遇惡是故說學無朋類也不得善友者
或復學人遇惡知識晝夜鬪訟行惡爲業是
故說不得善友也寧獨守善不與愚偕者設
無朋類當自建意念在閑靜去離憒亂設鬪
鬪訟者常當遠離心不願樂是故說寧獨守
善不與愚偕也
樂戒學行　奚用伴爲　獨善無憂　如空野象
樂戒學行者夫修行人心樂閑靜恒以禁戒
自瓔珞身爾時世尊告拘苦鞞比丘諫諭止
訟比丘聞已不受佛教佛知其意即從座起
飛騰虛空十二由旬還本精舍至大衆中而
說頌曰
樂戒學行　奚用伴爲　獨善無憂　如空野象
爾時世尊便作是念拘苦鞞好喜鬪訟各相
謗毀吾今已離之正使我聞拘苦鞞比丘在
其方者吾當避之而就他方爾時有一象王
離諸群索居獨遊曠野心自思惟得離諸象
及諸宗親獨遊在此何以快哉我在象中時
群多縱逸蹹蹈水草然後吾乃得食今日獨
行得清水好草亦無憂慮爾時世尊見彼象
心中所念便於大衆而說頌曰
一象於象衆　六牙而備具　心念與吾同
獨善而樂靜
一象於象衆者如來身者亦名龍象彼象者
亦名龍象如來世雄三界獨尊象者龍中獨
尊是故說一象於象衆也六牙而備具者牙
者象之威怒自瓔珞身功德者如來相好如

來見彼拘苦鞞比丘自生猒患衆者患猒群
衆是故說獨善無憂如空野象也
惟念品第十五
出息入息念　具滿諦思惟　從初竟通利
案如佛所說
出息入息念者安者謂息入般者謂息出彼
修行人當善觀察二甘露門一者安般二者
不淨觀或有行人但修安般或修不淨觀彼
修安般者思惟分別出息入息息長亦知息
短亦知息溫亦知息冷亦知意若錯亂復從
一始從頭至足分別了知設復錯者復從一
始如是經歷反覆數過自知意至吾今捉息
皆得自在欲使氣息從左耳出如意不難從
左耳入亦復如是從右耳出入或從鼻出入
皆能隨意最後迴息從頂上出隨意者成數
息法設不成者𦟛盡發壞即取命終如是學
人經十二年或有成有不成者復次行人分
別思惟不淨觀往至城外丘曠塚間觀死人
屍骸諦熟分別此屍我形有何差別復還至
精舍或坐牀或數坐具或復露坐內自思惟
遥憶塚間死屍暴露我身與彼等無差別如
是經歷過十二年有得定者不得定者是故
說出息入息念也具滿諦思惟者夫入定意
善察分別一數二隨三止四觀五還六淨是
故說具滿諦思惟也從初竟通利者晝夜孜
孜初不懈息數鈌則從一始是通利不受六
情染外塵垢是故說從初竟通利也案如佛
所說者如來所以遺十二部經剖判要義皆
爲後生未開寤者衆智自在除去希望是故
說案如佛所說也
是則照世間　如雲解日現　起止學思惟
坐卧不廢忘
是則照世間者猶如秋時明月無有五蔽在
衆星中光明獨照此亦如是得安般定者在
衆修行人中威神獨顯顏貌光曜無與等者
是故說是則照世間如雲解日現也起止學
思惟者以得安般定意身意鏗然不動不爲
外邪所沮心亦如是不隨外塵興于邪念是
故說起止學思惟坐卧不廢忘者彼修行人
已得三昧定意亦常思惟若坐若卧終日學
習初不暫捨是故說坐卧不廢忘也
比丘立是念　前利後則好　始得終必勝
誓不覩生死
比丘立是念者所謂比丘求息萬想意不馳
騁執志牢固端攜諸情意常在定不求餘念
是故說比丘立是念也前利後則好者先得
安般數息禪定後能越次取證超過三界身
中諸結永盡無餘淨如真金永無微翳是故
說前利後則好也始得終必勝者已具知善
化緣已遍已身度有更不受當來形是故說
始得終必勝誓不覩生死也
若見身所住　六更以爲最　息心常一意
便自致泥洹
若見身所住者比丘比丘尼及新學者男彌
女尼優婆塞優婆夷刹利婆羅門長者居士
種執志堅固趣道不難是故說若見身所住
也六更以爲最者閉塞諸根眼耳鼻口身意
諸根澄淨不亂守護六情不受諸見是故說
六更以爲最也息心常一意者彼修行人數
出入息觀諸毛孔一一分別終無錯謬猶如

明眼之士於明鏡中自覩面像是故說息心常一意也便自知泥洹者斷諸使流永離世俗便逮泥洹不動不變無復往還染著諸界是故說便自致泥洹

以有是諸念　自身常建行　若其不如是
終不得意行

以有是諸念自身常建行者如彼執行之人晝夜精勤意不迷誤進前求道如遭劫燒救護頭然初中竟夜亦不廢忘是故說以有是諸念自身常建行也若其不如是終不得意行者生死長遠亦無端緒解知泥洹已離三界過去未來現在是故說若其不如是終不得意行也

是隨本行者　如是度愛勞　若能寤意念
解脫一心樂

是隨本行者初入道者或時先教安般守意或時先教不淨觀淨觀彼行者心之好樂是故說是隨本行者也如是度愛勞者愛為病根難掘難拔何以故愛難掘愛難拔由此愛本涉歷生死遍滿三界增益四生迴趣五道誰能覺者唯黠慧之士乃能覺了三界五道受苦之惱是故說如是度愛勞也

若能寤意念　解脫一心樂　應時等行法
是度老死地

若能寤意念者彼修行者係意在明不敢睡寐成諸道果要由覺寤不從睡寐而得道也雖復覺寤係意不專不成道果意既覺寤加心專正便越三有至無餘界是故說若能寤意念也解脫一心樂者彼修行人已得定意衆德具足不得定人不能具諸德行昔有婬逸之人意專女色不能去離覺寤思女姿顔欲與言語交通眠寐夢想容貌携手共遊時婦遇疾骨消肉盡形骸獨立爾時彼家恒有知識道人往反其婦白道人曰我今所患日夜困羸將有意故欲陳我情為可爾不時道人曰但說無苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人白言我夫禀性婬欲偏多晝夜役嬈不容食息由是生疾恐不自濟時彼道人告婦人曰若汝夫主近汝身者便以此語其夫曰須陀洹法禮應爾耶後果如所言夫主來近婦尋語曰夫為須陀洹道為應爾耶夫聞婦言甚懷慚愧內自思惟我將不審是須陀洹乎即便息意在閑靜處思惟校計成斯陀含阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故永息欲心不與吾從事夫告婦曰吾審見汝已何由復共往反婦語其夫汝言審見我我有何咎我恒貞潔不犯女禮何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄永息親情不復交通復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且止須我引證乃得自明夫主還歸彩畫好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香華芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱弄此瓶如愛我身婦隨其語抱瓶翫弄意不捨離夫主見婦已愛著此瓶即打瓶破臭穢流溢蛆虫現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶婦荅曰我寧取死終不能近此破瓶寧入火坑投於深水高山自投於下頭足異處終不能近此瓶夫告其婦前言見汝正見此事耳我觀汝身劇於此瓶

從頭至足分別思惟三十六物有何可貪爾
時復重說偈曰
勇者入定觀　身心所興塵　見已生穢惡
如彼彩畫缾
是故說解脫一心樂也應時等行法者夫修
行人憑善知識或諸天衛護外邪不入求道
甚易無所畏難猶如遠行之人迷失大道反
從小徑悍悟之士告其人曰此非正道時可
變悔從彼正路時迷者從其言教還復大路
安隱得歸彼修行人亦復如是憑善知識獲
致正道是故說應時等行法也是度老死地
者猶人涉路多諸恐畏或遇虎狼盜賊或遭
魁邪惡鬼或值道路險難側身傍過如此衆
難數百千變復值水漿乏短其人自念設道
路有一難猶尚叵過況復多嶮即自違意晝
夜不息得越彼難安隱得歸不失財寶彼修
行人觀察三界皆悉熾然欲得遠離求無為
道是故說是度老死地也
比丘寤意念　當今應是念　都合生死棄
為能作苦際

比丘寤意念者昔有商客經過曠野道路疲
極竟夜眠睡群賊相率欲來劫奪時彼虛空
神天於虛空中以偈告商人曰
覺者誰為眠　眠者誰為覺　誰知誰分別
見報如其義
爾時商客中有優婆塞是佛五戒弟子即報
之曰
我覺義為眠　我眠我為覺　我知我分別
欲知此是義
天復問曰
云何覺為眠　云何眠為覺　云何知分別
吾欲聞此義
時優婆塞即報天曰
覺聖八道者　三佛之所演　於彼覺寤法
我為在眠寐　不覺八道者　三佛之所說
於彼眠寐法　我為在覺寤
是謂神天我覺我為眠我眠我為覺我知我
分別知欲是此義天復說曰
善哉覺為眠　善哉眠為覺　善哉知分別
善哉聞此義

時優婆塞聞此義已即報天曰遭蒙天恩安
隱得歸天迷盜賊不知商人止頓處所今諸
賈客得度嶮路是故說比丘寤意念也當今
應是念者彼修行人執意精勤意之所願無
事不果清淨無瑕不行放逸身著精進衣心
懷慧明愚癡闇冥無由得現是故說當今應
是念也都合生死棄者彼修行人復以方便
斷諸結使緣著諸縛棄重棄剝重剝打重打
去離生老病死是故說都合生死棄也為能
作苦際者於現法中越凡夫地不處中般泥
洹生泥洹行無行般泥洹不上流究竟般泥
洹如斯學人於現法中般泥洹捨此五泥洹
何以故佛契經雜阿含所說我今比丘不說
少許生分下及彈指之頃況復多乎何以故
受生分苦由是流轉不免於苦比丘當觀猶
如糞除少許當臭況復多耶是故比丘當求
方便斷受生分永離三有如是諸比丘當作
是學拔生根本無令滋蔓諸修行人聞佛所
說承受教誡於現法中拔其生本不復受是
故說為能作苦際

常當聽微妙　自覺寤其意　能覺之爲賢
終始無所畏

常當聽微妙者與人說法甚爲難遇具足諸根亦復難得遭賢遇聖億世乃值世尊說曰吾昔積行億百千劫時乃聞法雖得聞法分別義味復不可遭告諸來會專精一意聽微妙法是故說常當聽微妙也自覺寤其意者世尊在世與無央數百千之衆前後圍遶而爲說法時有一人於彼大衆眠寐睡微於上比丘一人告彼睡比丘曰何不覺寤聽如來說法方更睡寐驚動大衆汝何不觀如來妙法美於甘露除人萬患其人聞已默然不對是故說自覺寤其意也能覺之爲賢者覺比丘睡眠猶天之與地億千萬倍不可以譬喻爲比或有行人陰蓋所蔽𧄼瞢著睡諸天扶佐數來覺寤伺命狂象蹹三善根苗無常熾火燒生類根栽人中尊者今日出現普照三界無不蒙光結使賊寇盜竊善財如此衆變不可稱記皆由睡眠不覺寤故是故說能覺之爲賢也終始無所畏者夫人覺寤萬邪不能干不但行道之人覺寤爲賢世凡夫人亦由覺寤成辦衆事或時俗人於眠睡中忘失財貨怨家債主盜賊水火所見侵欺或時行人𧄼瞢睡眠應聞法時反更不聞應成道果反更不獲應當誦習根義覺道於睡眠中皆悉忘失是故說終始無所畏也

以覺意得應　日夜慕學行　當解甘露要
令諸漏得盡

以覺意得應者彼修行人校計思惟晝夜數譽覺寤之德慢墮之人復自歎說睡眠之要是故說以覺寤其意得應也日夜慕學行者彼修行人精勤自役晝夜不息前後中間不失次第是故說日夜慕學行也當解甘露要者賢聖八品道謂之甘露滅盡泥洹亦名甘露彼修行人習學賢聖八道進趣泥洹離八不閑貧樂意欲寂靜澹怕無爲無作是故說當學甘露要也令諸漏得盡者漏義云何以何故名爲漏義答曰住義爲漏義漬爲漏義滴爲漏義增上爲漏義非人所持爲漏義住爲漏義者欲界衆生以何制住答曰漏也色無色界衆生以何制住答曰漏也是故說住爲漏義云何漬爲漏義答曰猶如以水漬穀萌芽得生此衆生類亦復如是以三有水漬宿行本結使萌芽得生是謂漬爲漏義也滴爲漏義者猶如涌泉屋漏深渠溝澗毋人慈湩自然流溢是名滴爲漏義也增上爲漏義者猶如人間共相尊貴尊卑貴賤各有所在上有明主下民不得東西縱逸此衆生類亦復如是爲結使所制持不能得離三界四生五趣是謂增上爲漏義非人所持爲漏義者猶如人爲非人所持狂有所說可避而不避應離而不離可持而不持不可捉而捉此衆生類亦復如是爲結使非人所持狂有所說是故說非人所持爲漏義能斷此諸漏者於人天獨尊意之所念必成不難而獲斷智拔苦根本至究竟處不受當來有得無生忍是故說能斷此諸漏也

夫人得善利　乃來自歸佛　是故當晝夜
一心當念佛

夫人得善利者世間利者象馬車乘國財妻

息金銀珍寶硨磲碼碯水精瑠璃珊瑚琥珀雖言是善利非眞正利欺惑世人由是致忩亡國破家無不由之不免地獄餓鬼畜生能投命自歸於如來所便能得免地獄畜生之難自歸佛者斷有至無欲越次取證隨三乘行各得其願若生天上人中受自然福若初發意志崇佛道著復得四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道是謂三十七品是故說夫人得善利也問曰何以故但說人得果證不說天龍阿須倫閱叉鬼神耶答曰人道於諸趣最尊最妙專心一意便能斷漏盡結越次取證人道堪受賢聖道教故說人也乃來自歸佛者云何名爲自歸何以故說自歸答曰救護爲歸義復次無畏爲歸義脫難爲歸義是故說乃來自歸佛也是故當晝夜一心當念佛者人心所念流馳萬端彈指之頃造行無量晝夜所思無有停息於中自拔迴意向善一心念佛亦無衆想是故當晝夜一心念佛也

夫人得善利　乃來自歸法　是故當晝夜
一心當念法

所謂法者滅盡泥洹有恐懼者令至無爲無恐懼者取道有何難乎有爲法者爲生老病死所見逼迫滅盡泥洹無生老病死者是故說夫人得善利乃來自歸法也晝夜一心念法者夫言法者現在獲祐除諸熱惱智者所習非愚所行是故說晝夜一心念法者也

夫人得善利　乃來自歸衆　是故當晝夜
一心念於衆

夫人得善利乃來自歸衆者問曰無畏爲歸義於大衆中有恐怖者何以故說自歸於衆答曰或有大衆已離五難無復恐懼云何五難一爲生難二爲老難三爲病難四爲死難五爲不樂衆難離此五難乃可自歸云何名爲衆諸有異衆外道裸形從一至十乃至無數如來聖衆在諸衆中爲尊最上是故說夫人得善利乃來自歸衆是故當晝夜一心念衆也

能知自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是
一心歸命佛

能知自覺者初自歸法其義不定今此念佛乃名爲定向佛牢固不可移轉是故說能知自覺者是瞿曇弟子者如來出瞿曇姓觀察將來未然事故說此義於將來世當有衆生姓婆縒無父母忽然而生豪尊自貴在世自誇如來欲止彼謗故說瞿曇弟子也晝夜當念是一心念於佛一心念佛者邪惡鬼衆不敢侵近是故說晝夜當念是一心念於佛也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是
一心念於法

善覺自覺者佛告諸比丘當自觀察於諸法要除去亂想是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是一心念於法也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是
一心念於衆

善覺自覺者佛告諸大衆汝等皆見一切大衆以智而見非爲無智以觀而觀非爲無觀亦知我衆清淨不清淨是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是一心念於衆也

念身念非常　念戒布施德　念天安般死

晝夜當念是

彼修行人持戒完具清淨無穢猶如金剛不可沮壞猶如須彌不可移動是故說念身念非常念戒布施德念天安般死晝夜當念是所謂念施者施有二種財施結使施結使施者名曰究竟施不變悔財物施者非至竟施施已還悔是故說念施也所謂念天者賢聖弟子晝夜念天於此持戒得生彼處習行功德不斷信根具衆德本成就禁戒是故說晝夜當念天也當念身者常觀此身盛諸不淨瑕穢充滿是故說當念身也至死亡念亦復如是也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是一心念不害

善覺自覺者是瞿曇弟子者一切衆生皆念其命愛戀妻息貪著家業身口意所修不害人者乃稱明智之士是故說晝夜當念是一心念不害也晝夜當念是不起瞋恚者夫人瞋恚多起亂想心如鉤戟難制難持生恚者不獲其果是故說晝夜當念是不起瞋恚也

晝夜當念是願欲出家不樂在家貪著五欲彼修行人雖在家內觀欲如火意常厭患晝夜思惟夢想出家是故說晝夜當念是常念欲出家也晝夜當念是坐禪一意定初學三初禪定爲首禪以攝意不興結使衆想寂定念不流馳是故說晝夜當念是坐禪一意也晝夜當念是念持不受塵常樂寂靜不處人間麤衣惡食不著文飾趣自支形自足修道是故說晝夜當念是念持不受塵也晝夜當念是空不願無相恒觀五陰身虛而不真不可恃怙爲變易法不得久停計我無我況有身耶是故說晝夜當念是空不願無相晝夜當念是去離願求意彼修行人志求道德不自爲己亦不願男相女形亦不願色聲香味細滑法是故說晝夜當念是去離願求意也晝夜當念是習學無相心學人得無相定具足賢聖法律問曰學人在諸地不見有我無我何以故不說具足賢聖法律獨說無相定耶答曰無相定者賢聖之與室入此室者不鬪凡夫雜糅之行是故說晝夜當念是習學無相心已晝夜當念是入室而思惟彼修行人初入行時學二思惟一者斷結二者於現法而自娛樂是故說晝夜當念是入定而思惟也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是意樂泥洹樂

所謂泥洹者終始無憂亦復不見起當有盡求離與悲亦無熱惱無求無想無復五陰名色不我有我不見名色取要言之虛無想像智者教習是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是意樂泥洹樂也

出曜經卷第十一

音釋

擒 渠金切捉也　匃 居太切乞也　倮 郎果切赤體也　妊 如鴆切孕也
幃 于非切單帳也　戮 力竹切殺也　氂 鄰知切氂曰氂　暴 步木切顯
殯 必刃切斂屍也　覺 居效切寤也　寤 五故切覺也　罵 莫駕切
詈 力智切正口罵曰詈　嫌 胡兼切惜也　隙 乞逆切壁也　搏

撮搏伯各切擊也撮倉括切取也　翅翮知施智切翼也翮下革切勁羽也　鍼筩鍼諸深切與針同筩徒紅切竹筩也　鑰弋灼切鍉鑰也　蟄直立切蟲藏也　嗽先奏切漱嗽也　唾吐臥切口液也　弊毗祭切惡也　獷古猛切麤惡也　鏗丘耕切　脇虛業切脥下也　鼾呼干切臥息也　蹹達合切踐也　麋旻悲切鹿屬　嬈乃了切亂也　苫舒贍切　鞞騈迷切　塚之隴切墳也　掘其月切穿也　黠胡八切慧也　蛆七余切蟲也　劇竭戟切甚也　蔓無販切蔓延也　瞢瞪瞪都鄧切瞢母亘切瞪瞢目不明也　漬疾智切汶也　糅如又切雜也

出曜經卷第十二　　内二

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

雜品第十六

當念自覺悟　慎莫損其行　行要修亦安
不行行受報

當念自覺悟者夫人有施爲先當内思惟校計熟思

善思而思行　慎勿失其所　慮不失所者
失所懷痛憂

是故說當念自覺悟也慎莫損其行者夫人有所施爲事情已彰復還懈慢不究其理不禪思惟或時諷誦亦不通利臨欲試時捨衆逃亡是謂於學有損習禪之人念不在定流馳萬端如彼猨猴捨一趣一於賢聖法律乃有大果是故先達之人教彼後生卒成其道不使漏失是故說慎莫失其所也慮不失所者或有誦人日誦十千解義百千晝夜諷誦不失上下文句一一分明理不遠義入禪之寂天雷地震萬響俱作不能動其神是故說慮不失所者也失所懷痛憂者行不專已俱興嫉意自墜於淵皆由行不正故是故說失所懷痛憂也

人當求方便　自致獲財寶　彼自觀其義
意願即果之

人當求方便者世人多慕周旋四方孜孜汲汲求救形命皆貪財貨諸比丘等復求方便誦契經律阿毘曇及諸雜藏坐禪比丘禪定入微小七大七不失其次耳錘法財已得功德增益其行是故說人當求方便自致財寶也彼自觀其義意願即果之者世人思惟誰有富貴積財千萬者隨意所念費耗財寶學道之人捐捨妻息去離榮寵自知功德具滿分别義理問則能答彼坐禪人復自觀見禪定寂靜得六神通飛騰虛空作十八變踊没自由不信道者觀已則信已信道者遂進不退是故說彼自觀其義意願即果之也

坐起求方便　自求於錠明　如工鍊眞金
除去塵垢冥　不爲闇所蔽　永離老死患

坐起求方便自求於錠明者所謂坐起者諸

疑結使是人懷懈慢不究其業彼懈慢人雖言起立與坐無異精勤之人雖言坐卧與立無異是故說坐起求方便自求於錠明也常當專意求於錠明光無盡無處不照是故說求於錠明也如工鍊眞金除去塵垢冥者彼大衆中工師巧匠集在彼衆猶如塵垢物爲塵所蔽未被剗除遂增污穢令此人心亦復如是爲婬怒癡垢所染亦無精光不得照耀是故說曰如工鍊眞金除去塵垢冥也不爲闇所蔽永離老死患者彼修行人剗治塵垢無諸結使終不爲生所屈不爲老所困不爲無常所召是故說不爲闇所蔽永離老死患

不羞反羞　羞反不羞　不畏現畏　畏現不畏
生爲邪見　死入地獄

不羞反羞若或有行人年歲長大不肯從小比丘承受教誡小比丘所說隨順法教長老羞恥內自思惟爲少年比丘所授極懷慚愧藏頞無處於彼不應起羞而羞是故說不羞反羞也羞反不羞者彼修行人不誦習契經律阿毘曇及諸雜藏虛受信施衣被飯食病瘦醫藥牀褥卧具是故說羞反不羞也不畏現畏者滅盡泥洹淡然無爲反更畏之不覩其行彼泥洹中無生無老無病無死亦復無天趣人趣地獄餓鬼畜生趣反更畏之如所說彼凡夫人未曾聞此本無今無已無當無亦無恐懼安隱亦復無衆害諸變捨一切難而反畏之是故說曰不畏而現畏也畏反不畏者五道生死婬怒癡熾然爲本所燒斷增生老病死愁憂苦惱不可稱說亦不畏彼更著三有是故說畏反不畏也生爲邪見所謂邪見者可羞不羞不羞反羞可畏不畏不畏反畏此盡名爲邪見造邪見業是謂生爲邪見死入惡道作罪多者入惡道作罪次者入畜生作罪少者入餓鬼是故說曰邪見墮惡道

人前爲過　後止不犯　是照世間　如月雲消

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園彼時去國界不遠有梵志子名曰無害常追逐師友讀梵志經典所事師者耆舊長老年過八十所納妻婦年幼少壯顏貌端正女之禮節威儀備擧無害梵志子亦復端正丈夫姿顏世無雙比時彼女人婬欲熾盛即捉梵志子無害手吾敬御德欲與情交宜可爾不無害聞之以手掩耳我寧喪命終不敢聽女答之曰夫人饑渴給以食飲豈不篤意耶我今婬火熾盛須御婬水滅之豈不適我情耶設當由汝喪我命根著於此經典何用學爲無害答曰我從母意犯梵志法死入地獄豈不枉乎時彼無害自拔走出門外時梵志婦攀頭亂髮以土自坌裂壞衣裳坐地嘷哭長老梵志行還見之問其婦曰誰取汝打撲乃爾婦答梵志是汝親信弟子梵志聞已內自思惟吾今不宜彰露此事彼人備聞害我不疑當以權宜微以誘進乃獲其身斷其命根即呼梵志子而告之曰汝前後已來所學呪術皆悉備具無有缺漏然當選擇良日祭祀諸神呪乃得行左手援盾右手援劍詣彼要道嶮路值人斬之數滿千人而取一指如是成鬘呪乃得行是時弊魔復追究槃荼鬼衛護其人使得行惡斷絕人路無復行人漸漸乃至闍黎連

尼園中人民丘曠舉國被災又少一指不充其數無害親所生母每生此念吾子久在曠野饑寒勤苦必然不疑時母送餉躬詣彼國無害遥見便生此念吾受師訓當辦指鬘今少一指不充其數今值我母自來送餉若我先食呪術不成若我先殺母者當犯五逆罪梵志子應從佛得度如來三達見彼無害與五逆意殺母不疑若審爾者億佛不救吾今宜往拔濟其苦使母子俱全豈不善乎即化作比丘手執應器視地而行循彼徑路直趣彼國路側行人諸牧牛者語曰沙門止止莫從此路前有暴賊名曰指鬘前後已來傷害人民不可稱計我等所忌不從此路沙門單弱備爲賊所害者不亦劇耶化人曰無苦賊不害我吾有禁呪足能制彼使不害我轉復前進遂欲至園指鬘遥見有比丘來歡喜踊躍不能自勝吾願果矣必成指鬘又不害母呪術成辦權停我母及此餉食殺彼比丘然後能食執刃擎盾往逆比丘無害素是壯士走及奔馬馳趣向佛佛以神力令彼無害在地頓縮佛地寬舒如是疲極不能及佛指鬘舉聲喚沙門曰止止沙門吾欲問義比丘答曰吾自久住卿自不住爾時指鬘以偈向比丘說曰

沙門行反言住　我住反言不住
沙門當說此義　云何汝住我不住

爾時佛復以偈答曰

指鬘我已住　無害一切人　汝爲兇暴人
何不改罪過

廣說如契經偈爾時指鬘賊即以劒盾頭上指鬘投於深澗叉手合掌向如來懺悔復以偈讚曰

自歸大聖雄　欲覲尊沙門　今欲自悔過
久來所作罪

爾時世尊還現色相威神炳著手執指鬘詣祇桓精舍告諸比丘汝等將此指鬘度爲比丘即如佛教得爲道人清旦著衣持鉢入舍衛城分衛爾時城門裏有一壯象懷妊欲產不時得產象主遥見比丘來即起迎逆比丘若能使象時產者可得入城乞不能使象產者不得入城分衛比丘答言吾先不誦此呪且小停住須吾還至世尊所受誦神呪還當呪之使象得產時指鬘比丘即至世尊所頭面禮足白世尊曰向者入城分衛值城門裏有象欲產責我呪術象得產者然後得乞唯願世尊願受神呪使象得產使得分衛

佛告指鬘汝往彼所當以此言呪之令至誠呪自生已來初不殺生持是至誠語使象得產無他爾時鴦崛魔從佛受呪術即往呪象安隱得產時諸人民皆稱善哉世間乃有此奇怪之事比指鬘前後殺生不可稱計今方自呪從生已來初不殺生持是至誠語使象得產無他便得入城街巷人民見指鬘來其中或有父母兄弟妻息爲指多所殺者皆前報怨或以刀杖瓦石打指鬘極使牢熟破頭傷體裂壞衣被鉢盂亦破即走出城竟不得食還至世尊所頭面禮足自說緣本佛知其意指鬘受緣報何其速哉爾時世尊漸與說法即於座上得須陀洹果乃至羅漢六通清徹爾時波斯匿王即集四種兵馬兵象兵車

兵步兵欲往詰彼國與鴦崛魔共鬪出舍衛
城中道聞行人說鴦崛魔大賊受如來教得
爲比丘即停兵衆入祇洹精舍與如來相見
爾時世尊知王當來即以神足隱鴦崛魔形
使不顯露時王波斯匿至世尊所頭面禮足
在一面坐爾時世尊即知而問曰王嚴備戰
具集四種兵爲欲何至王白佛言界內有賊
名鴦崛魔依險作賊暴虐無道故集兵衆欲
往攻伐中路聞人說鴦崛魔受如來化得爲
道次不審其人今爲所在佛知王意即攝神
足使王見鴦崛魔王見恐懼面投於地諸臣
扶起以水灑之佛告王曰是王大幸遇此小
恐其人已得阿羅漢果設當王詰彼深園見
其本形頭戴指鬘人血塗體身執利劒顏色
隆怒王當見者心肝摧碎即喪命根王白佛
言如來今日未降者降未度者度云何世尊
其人乃殺無央數人云何得成羅漢果佛言
無苦行有前後有熟不熟有初有終爾時世
尊觀宿因緣便於大衆而說斯頌
人前爲惡　以善滅之　是照世間　如月雲消

人前爲惡以善滅之者如彼指鬘殺害無數
千人以賢聖八品道而滅其惡諸惡已盡永
無根本究竟清淨得不起法是故說人前爲
惡以善滅之也是照世間如月雲消者世間
者其義有三一名衆生世二名器世三名陰
世猶如秋月衆星圍遶於中獨明光照遠近
弊惡比丘諸惡已盡修清淨行便於大衆廣
有利濟是故說是照世間如月雲消也
人前爲惡　以善滅之　世間愛著　念空其義
人前爲惡以善滅之者夫作惡皆由愛著彼
梵志妻興惡向無害皆由愛心是故說人前
爲惡以善滅之也世間愛著念空其義者愛
心深固流轉三界受四生分迴趣五道皆由
愛著不能捨離行人分別虛而不眞知皆空
寂不可恃怙是故說世間愛著念空其義也
少壯捨家　盛修佛教　是照世間　如月雲消
佛契經說因象師喻時象師教訓少壯象樂
於曠野不被調御即於曠野命終復有中象
不被調御於彼取命終少壯比丘比亦如是
不被教訓而取命終長老比丘不被教訓而
取命終比丘當知此亦如是少壯象被調御
而取命終中年象被調御而取命終少壯比
丘被教訓而取命終長老比丘被教訓得賢
聖法而取命終少壯比丘盛修佛教無所漏
失具足佛法云何爲具足越次取證成無上
果是故說少壯捨家盛修佛教也是照世間
如月雲消者猶如秋月光明遠照也
少壯捨家　盛修佛教　世間愛著　念空其義
少壯捨家者欲斷愛著諸天阿須倫所見敬
待伽留羅乾沓和等皆悉承事供養是故說
世間愛著念空其義也
生不施惱　死而不慼　是見道悍　應中勿憂
生不施惱死而不慼者自生已來不殺盜婬
泆不犯諸邪臨命終時神識澄靜亦不驚懼
亦復不見地獄畜生餓鬼不見弊惡鬼但見
吉祥瑞應是故說生不施惱死而不慼也是
見道悍應中勿憂者彼見諦人已離五難雖
在憂慼之間恢然無爲亦不悲號哭泣生諸
衆惱是故說是見道悍應中勿憂也
生不施惱　死而不慼　是見道悍　在親獨明

生不施惱死而不感者自生已來不由父毋
兄弟宗親五族而行惡法也是故說在親而
獨明
斷濁黑法　學惟清白　度淵不反　棄倚行止
不復染樂　欲斷無憂
斷濁黑法者云何名爲濁黑法答曰一切諸
使縛結塵垢一切諸不善法退墮法諸染著
生死者當斷已斷永斷是故說斷濁黑法也
學惟清白者云何名爲清白法答曰意止意
斷神足根力覺意八正道三十七品正使有
法離於生死得出要者亦名清白法是故說
學惟清白也度淵不反者何以故名爲淵所
謂淵者流在界趣轉增生死由此淵故流轉
生死不可稱記墮三塗八難是故世尊說當
滅四淵求無上道是故說度淵不反也棄倚
行止者云何爲倚所謂倚著倚欲不善法是
故如來說棄倚無著乃謂眞行是故說棄倚
行止也不復染樂者不染五樂親近賢聖律
終不捨離是故說不復樂也欲斷無憂者夫
人不至於無爲皆由有欲染著女色與意思
想念彼色貌髮毛爪齒肥白端正行人執意
除去彼念欲想便息不復熾然是故說欲斷
無憂也
愛欲意爲田　婬怒癡爲種　故施度世者
得福無有量
愛欲意爲田者猶如荒田穢地不數修治蕪
草競生侵害良苗穀子不滋時不豐熟人染
著愛欲亦如是是故說愛欲意爲田也婬怒
癡爲種者夫行人習行常自觀察若人種德
爲施何處而獲果報答曰施無空入者少施
空入者多云何施無空入者少答曰諸在外
道異學及倮形梵志尼乾子等愚人好施於
中望福於十六分而不獲一猶如穢田傷害
善苗穢行梵志侵害善根爲婬怒癡所覆不
生道果是故說婬怒癡爲種故施度世者也
得福無有量者歎說如來聖衆施福之報於
大衆之中有斷欲人所施雖少獲福無量所
得果報不可稱計是故說故施度世者得福
無有量
猶如穢惡田　瞋恚滋蔓生　是故當離恚
施報無有量
猶如穢惡田瞋恚滋蔓生者何以故名爲穢
惡所以名穢惡者亦自毀己復毀他人所以
自毀者瞋恚熾盛顏色變易本性改異是謂
自毀復毀他人者瞋恚熾盛毀損他人乃至
失其命根是故說猶如穢惡田瞋恚滋蔓生
也是故當離欲恚施報無有量者人由懷恚
後受恚報人由瞋恚亡國破家皆由瞋恚仁
施福德施無恚者獲福無量是故說當離恚
施報無量也
猶如穢惡田　愚癡穢惡生　是故當離愚
獲報無有量
猶如穢惡田愚癡穢惡生者猶彼盲人目不
覩高原平地亦不見善色惡色青黃赤白此
衆生類亦復如是以無明闇法而自纏絡不
覩四諦善不善法覆蔽慧明及三十七道品
外道異學及諸梵志癡所覆蓋不識道眞如
來聖衆永無此患是故說猶如穢惡田愚癡
滋蔓生也是故當離愚癡獲報無有量者彼
修行人欲求無愚者當從何求答曰當從如

來聖衆求何以故以其聖衆觀察本末若六
若小若好若醜分別四諦眼明智覺毫氂不
失施彼如來聖衆無有愚癡者獲報無量也
是故說當離癡施報無有量也
猶如穢惡田　憍慢滋蔓生　是故當離慢
獲報無有量
猶如穢惡田憍慢滋蔓生者外道異學憍慢
最甚是故如來說偈曰婆羅門憍慢滋多從
今世命終當生六趣中鷄猪狗狼驢五泥犁
六類彼人者不獲其報是故說猶如穢惡田
憍慢爲滋多也是故當離慢獲報無有量若
於如來大法中除去憍慢或時著衣持鉢入
村乞食下意自卑如旃陀童女身被寶衣價
直百千若詣他舍倚門侍立不敢入舍侮慢
比丘亦復如是本出豪族自苦其形修乞士
法御心調意如執利劒手執鉢盂如世窮人
閻浮利人以髮爲飾我沙門便取剃之閻浮
利人衣裳多貪白淨沙門染汚爲色閻浮利
人識犯罪者逐著深山沙門山藪爲家無欲
之人執行如是況得向愚者心可移乎是故

說當離憍慢獲報無有量也
猶如穢惡田　貪欲爲滋蔓　是故當離貪
獲報無有量
猶如穢惡田貪欲爲滋蔓者人懷慳貪至死
不改或由慳貪傷夭命根是故智者去離慳
貪是故說猶如穢惡田貪欲爲滋蔓是故當
離貪獲報無有量也
六增上王　染爲染首　無染則離　染者謂愚
六增上王者所謂王者何者是曰意也以次
數者則名六逆數者亦爲六增上者意動則
五隨走作五情設使諸入盡意所造如佛契
經說猶如五根各各有境界不相錯涉亦不
相侵意者至此五處最爲原首侵彼五界役
使五情不得停住於五事中最勝最妙是故
名爲王是故說六爲增上王也染爲染首者
云何爲染所謂染者染色聲香味細滑法是
故說染爲染首無染則離者云何名無染所
謂無染者阿羅漢是雖言須陀洹諸塵垢盡
得法眼淨不永得淨羅漢者永已得淨是故
說無染則離也染者謂愚愚人所習習著色

香味細滑法應思惟者然不思惟不應思惟
者反更思惟是故說染者謂愚也
骨幹以爲城　肉血而塗之　根門盡開張
結賊得縱逸
骨幹以爲城肉血而塗者所謂城者以五陰
身爲墻骨幹垣壁以血染之若當以內物現
露於外者便生惡露觀不染著身與不可樂
想以其皮膚覆骨莊飾爲形智者觀察無一
可貪是故說骨幹以爲城肉血而塗之根門
盡開張結賊得縱逸者眼根開張受於外色
曰誰開乎答曰由不思惟故使結賊得入劫
善根財貨耳鼻口身心亦復如是意根開張
結賊得入是故說根門得開張結賊得縱逸
也
有緣則增苦　觀彼三因縛　滅之由賢衆
不從外愚除
有緣則增苦者前有因緣後生增苦前無因
緣苦何由生猶如泉源出水成江河此亦如
是因前有緣則有苦際漸漸增長至四百四
患是故說有緣則增苦也觀彼三因縛者猶

如愚事人閑在作坊役使不住此亦如是五盛陰身以結使爲縛憂愁苦惱役使心識不得停住復當經歷四百四病是故說觀彼三因縛也滅之由賢衆者夫欲信施當詣大衆施少獲福多猶如勇健丈夫能却外敵摧敗彼衆乃名勇健加得賞賜過出衆人如來聖衆亦復如是如海納萬川不拒細流有來供養者不存用喜不供養者亦不憂慼是故說滅之由賢衆也不從外愚除去世愚惑人顛倒來久計著吾我著五陰身計爲實身猶如有人曾不被毒蛇螫而不避之曾不被結使縛著而造其行爲外塵所染是故說不從外愚除也何以故名爲雜所以言雜者偈義種種演說不同餘偈單義不與此同是故說雜也

水品第十七

心淨得念　無所貪樂　已度癡淵　如鴈棄池

心淨得念無所貪樂者係心於淨恒求巧便欲得出要觀此生死如幻如化常懷恐懼心如熾火是故說心淨得念無所貪樂也如鴈棄池者知彼池水多諸畏懼人爲獵者數來驚怖鳥即棄池鳥翔避此衆難是故說如鴈棄池也已度癡淵者癡淵所蔽入骨徹髓便求方便永滅無餘是故說已度癡淵也

譬如鴈鳥　從空暫下　求出惡道　至無爲處

譬如鴈鳥者畏諸衆鳥飛在虛空避此諸難自求無爲是故說譬如鴈鳥也從空暫下者身能飛行遠近無礙去危就安是故說從空暫下也求出惡道到無爲處也賢聖弟子如來等正覺爲人除惡求出惡道斷不善業離一切結是故說求離惡道至無爲處也亦名滅盡泥洹無生滅著斷恒不變易亦不磨滅彼得定修行人爲老病所逼四百四病恒切已身猒患四大身捨五陰形入無爲處

不修梵行　少不積財　愚者睡眠　守故不造

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將侍者阿難見閻浮界二人耆老形變色衰傴步而行見已世尊便笑爾時阿難更整衣服右膝著地長跪叉手白佛言佛不妄笑笑必有以願說其意爾時世尊告阿難曰汝頗見此二耆舊長老不形變色衰若此二人於此舍衛國從少積財者於舍衛國第一豪富若當捨妻子棄捐居業出家學道即成阿羅漢若小積財至足今日於此舍衛城裏復在第二家若出家學道得阿那含果此二人若在中年積財至今日足在第三家若出家學道者得斯陀舍果愍此二人違前所願捨本隨末饑寒勤苦萬患并至爾時世尊觀察此義爲後衆生敷演大明在於大衆而說斯偈

不修梵行　少不積財　如鶴在池　守故何益

循如老鶴伺立池邊望魚上岸乃取食之終日役思不果其願用意不息自致亡軀老有老法壯有壯力鶴以老法行於壯力終日不果但念少壯捕魚不覺耆年已至今此耆年長老亦復如是自念力壯歌舞戲笑博弈戲樂不慮今日年邁耆艾抱膝蹲踞憶彼所更不行老法但念少壯欺詐萬端是故說如鶴在池守故何益

莫輕小惡　以爲無殃　水滴雖微　漸盈大器

凡罪充滿　從小積成

莫輕小惡以爲無殃者人爲惡行雖小不可輕虵蚖雖小螫嚙人身毒遍其身以喪命根毒藥雖微人未得食見毒便死此亦如是爲惡雖小妨人正行不至究竟不慮於後當受其報日復一日不肯改更不念遠離惡遂滋長是故說莫輕小惡以爲無殃也水滴雖微漸盈大器者猶如大器仰承水漏滴滴相尋溢滿其器是故說水滴雖微漸盈大器也凡罪充滿從小積成愚人習行從小至大日日翫習不覺殃至是故說凡罪充滿從小積成

莫輕小善　以爲無福　水滴雖微　漸盈大器

凡福充滿　從纖纖積

莫輕小善以爲無福若如有善人詣彼塔寺禮拜求福或上明燈燒香掃灑作倡伎樂懸繒旛蓋從一錢始復勸前人使發施心一圍以上供養聖衆或以楊枝淨水供給清淨或脂燈續明如此小小亦不可輕依彼心識獲報無量如然一燈除含闇冥不知冥之蹤跡如燒極微妙香盡除臭穢不知所在利劒雖小能斷毒樹此亦如是善行雖微能除重罪往來人天不更苦惱從此適彼受福無量現在可知滴滴不絕遂滿大器勇者行福漸漸成就是故說凡福充滿從纖纖積

猶如人度河　縛栰而牢固　彼謂度不度

聰叡乃謂度

縛栰而牢固者猶彼衆生欲度深淵或栰而度或腰船而度或浮瓠或載小船或草木爲栰皆得至岸而無罣礙是故說猶如人度河縛栰而牢固也彼謂度不度者度不度者謂愛淵猶如深淵流出成河彌滿世界流向三界趣四生遍五道復流至色聲香味細滑法是故說彼謂度不度也聰叡乃謂度者所謂聰叡者佛辟支佛是雖度世淵不足爲奇何以故世淵無盡度愛欲淵者乃謂爲奇是故謂聰叡乃謂度也

佛世尊已度梵志度彼渡比丘入淵浴聲聞縛牢筏昔有兩師大梵志造立波羅利弗多羅大城功夫已畢莊飾成辦便請佛及衆入城供養未與諸門立號梵志內心作是念若沙門瞿曇從所門出當名爲瞿曇門若復如來度恒伽水當名彼渡爲瞿曇渡爾時梵志復生是念不審如來爲欲載筏度腰船浮瓠小船爲載何度爾時世尊知彼梵志心中所念即以神力及比丘僧忽然而度在彼岸立爾時世尊在大衆中而說此偈

佛世尊已度　梵志度彼渡　比丘入淵浴

聲聞縛牢筏

說此偈已各還精舍梵志聞佛所說歡喜奉行

是泉何用　水恒停滿　拔愛根本　復欲何望

是泉何用水恒停滿者三有者假謂爲泉愛亦名爲泉水恒停滿一切諸結皆集愛泉是故說是泉何用水恒停滿也拔愛根本復欲何望者行人以能拔愛根本無復生死猶如毒樹究盡其根無復出生亦無枝葉愛亦如是無復枝葉拔其根本復欲何望者更不受有更不復生是故說復欲何望也

水人調船　弓師調角　巧匠調木　智人調身

水人調船者治牢固棶治諸孔不使漏水使

眾生類從此岸得至彼岸弓匠修治筋角調和得所火炙筋被用不知折是故說水人調船弓師調角也巧匠調木者墨縷絣直高下齊平意欲造立宮室成就是故說巧匠調木智者調身者恒以正教不毀法律搜求義味求上人法是故說智者調身也

猶如深泉 表裏清徹 聞法如是 智者歡喜

猶如深泉表裏清徹者所以說偈智者以譬喻自解或有深泉不清恒濁或復有泉深而且清於彼自照面像悉現是故說猶如深泉表裏清徹也聞法如是智者歡喜者昔有國王厭患世與疲倦俗業往至塔寺欲聽正法時象力比丘得阿羅漢道當次說法時彼國王以巾覆頭脚著履屣入眾聽法羅漢比丘告彼王曰昔佛有制不得為著屣者說法王內恚隆盛即脫履屣羅漢比丘復告王曰昔佛如來亦說此限不得與覆頭者說法王聞是語遂興瞋恚內自思惟咄今為此比丘所辱此比丘故當見我頭白禿故欲辱我耳若此比丘說法不入我耳者當取斫頭爾時國王即却頭覆沙門速為我說法比丘報曰如來至真等正覺亦說此教不得為瞋恚者說法王今瞋恚何由得說法王當正意聽說譬喻猶如濁泉涌沸不停王今如是心意倒錯何由聞法爾時國王內自慚愧即興敬心此比丘必是聖人乃能玄鑒通達人心即從座起右膝著地頭面禮足白比丘言唯願聖尊與我說法使此穢形永蒙蔭覆王即就坐欲得聞法爾時比丘便以此偈向王說曰

猶如深泉 表裏清徹 聞法如是 智者歡喜

爾時比丘重與王說法令彼王心歡喜踊躍道根信心而不傾動是故說聞法如是智者歡喜也

忍心如地 不動如安 澄如清泉 智者無亂

忍心如地者猶如此地地亦受於淨亦受於不淨地亦不作是念我當捨是受是智者執行亦復如是若人歎譽不以為歡有毀辱者不懷憂慼見善不喜聞惡不怒是故說忍心如地也不動如安明者猶如安明獨處眾山不為暴風所傾動賢聖之人亦復如是不為闕四事心有增減是故說不動如安明也澄靜如清泉智無亂者猶如澄靜泉表裏清徹不為小流所嬈濁智者如是內既無非外姧不入心如金剛不可沮壞是故說猶如澄泉智者不亂也

出曜經卷第十二

出曜經卷第十三　　內三

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

華香品第十八

孰能擇地　捨鑑取天　唯說法句　如擇善華

如來所以演此偈者欲以生言致難然無能致詰者佛還自說孰能擇地捨鑑取天唯說法句如擇善華佛以偈報曰

學者擇地　捨鑑取天　善說法句　能採德華

學者擇地者所謂向阿羅漢云何名為地所謂地者愛種是也學者執信擇選善地除愛根本自致成道是故說學者擇地也捨鑑取天者學人修行從此世間上至諸天披求愛本永斷無餘天龍鬼神八部將軍其有愛者皆能除斷是故說捨鑑取天也善說法句能採德華句身味身分別義理一一剖判以無礙智解諸縛著猶如學人採致眾華以為鬘飾賣既得價覩者無猒善說法句亦復如是敷演玄微廣採眾妙是故善說法句也

斷林勿斷樹　林中多生懼　斷林滅林名

無林謂比丘

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數眾說法前後圍遶時有一人信心堅固捨家妻子捐棄六親出家學道求為沙門爾時彼人在大眾中心念宿昔五欲自娛憶女顏貌如現目前陰便動起心懷慚愧即詣靜處以刀斷之血流溢出迷悶不自覺知爾時世尊告大眾曰汝等覩此愚人應獲而不獲不斷而便斷之夫欲斷者當斷結使諸縛何乃斷此形相由是如來頻說三偈

斷林勿斷樹　林中多生懼　未斷林頃

增人縛著

斷林勿斷樹　林中多生懼　心縛無解

如犢戀母

未斷林頃增人縛著未斷結使縛著諸想心便流馳不能專一是故說未斷林頃增人縛著也心縛無解者如苦行人常樂山藪所以然者皆由彼山得成道故是故說心縛無解也猶犢戀母者猶如新生犢子其心終不離母此眾生類亦復如是眾結未盡為狐疑所追逐是故說如犢戀母也

當自斷戀　如秋池華　息跡受教　佛說泥洹

當自斷戀如秋池華者愛之染神病無端緒猶如蓮華色鮮且好其有見者莫不愛樂及秋華萎人心皆離不復貪樂是故說當自斷戀如秋池華息跡受教者息跡者賢聖人受正教戒初無差違善法日增惡法日退何以故以佛說泥洹樂泥洹中無苦惱眾患切身是故說佛說泥洹樂也

如彼可意華　色好而無香　巧言善如是

無果不得報

爾時世尊愍彼群生欲演法教故說斯偈夫說法人上中下善義理深邃言行自違不獲其報是故世尊說不得其果如來所以說此偈者欲訓後弟子欲令師教嚴切現弟子義承受教戒或時弟子不堪教戒是故說如彼可意華色好而無香巧言善如是無果不得報也

如彼可意華　色好而香潔　巧言善如是

必得其果報

爾時世尊爲諸人前頻而說斯決彼說法人
聲響淸徹言無忌難爲衆生說法上中下善
義味具足淨修梵行義理深邃智者分別已
行尊正訓彼亦爾皆順於法不違義理世尊
說其得果報是故說如彼可意華色好而香
潔巧言善如是必得其果報也
如蜂集華不擾色香　但取味去　仁入聚然
爾時世尊爲分越比丘而說斯偈彼與食人
與處求觀見前人善色惡色若好若醜見彼
容姿熱視不離見彼不端正者目不視之闓
彼香者以鼻嗅之見彼穢者背而捨之憶彼
善色善香還至房中晝夜思想爾時世尊觀
見比丘心各如是佛告比丘汝等何不如蜂
採善華但取味去不擾色香汝比丘善香惡
香善色惡色若好若醜何所加益大家小家
饒財貧賤汝等如心便負彼人如仁所行何
不如是行是故說如蜂集華不擾色香但取
味去仁入聚然也
多作寶華　結步搖奇　廣積德者　所生轉好
多作寶華結步搖奇者如彼工巧華鬘弟子

多集衆華作華鬘賣以自存活諸比丘見彼
所行便自造未曾有鬘世尊說各造華鬘汝
等如是正是行時造無數行乃得人身何不
作福德而自修習布施思惟教戒精進修戒
持淨梵行是故說多作寶華結步搖奇廣積
德者所生轉好也
愚誦千章　不解一句　智解一句　即解百義
愚誦千章不解一句者愚者無智無行無見
無眼不修闇但有淺智麤智貪食被千句不
解一句是故說愚誦千章不解一句也智解
一句即解百義者智者有眼有見能細思惟
彼一義園達義知此法應爾不應爾是故說
智解一句即解百義也
猶如雨時華　萌芽始欲敷　婬怒癡如是
比丘得解脫
猶如雨時華萌芽始欲生者猶如雨時天華
得敷開亦不減華葉墮落芽生益好是故說
猶如雨時華萌芽始欲敷婬怒癡如是比丘
得解脫者汝等比丘不畏王故作道人不畏
賊故作道人不畏責故作道人不畏病故作

道人不畏役故作道人汝等所以作道人者
患厭世苦作道人欲離生老病死故作道人
爲爾不比丘答曰如是世尊汝等何不思惟
去婬怒癡遠離結使不與從事當吐當除當
滅當獲何等當獲二業自爲己爲他人自爲
己者以善勤身爲他人者若受人信施衣被
飯食牀卧具病瘦醫藥則無有損是故說婬
怒癡如是比丘得解脫也
如作田溝　近乎大道　中生蓮華　香潔可意
如作田溝近乎大道者所謂田溝者不淨穢
惡盡順其中人見患之不肯親近行則避之
目不欲視是故說如作田溝近乎大道也中
生蓮華香潔可意者色成就香成就人見歡
喜當作是意不問其地但觀其華云何於此
處乃生極妙華甚爲奇特世之希有是故說
中生蓮華香潔可意也
有生死然　凡夫處邊　慧者樂出　爲佛弟子
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊一
日一夜六時觀察頗有衆生應從佛度反更
墜他凡夫地則於佛法有大闕減以天眼見

舍衛城裏有一旃陀羅兒客除糞以自存命爾時世尊到時著衣持鉢入舍衛城分衛以次漸漸至彼旃陀羅家時客除糞者逢見世尊來內懷慙恥即避世尊更詣餘巷如來忽然復往逆之其人自念吾擔糞穢是惡不淨今日何由得覲世尊復欲避走詣一澤地索斷瓶破穢汚淨地恐地主瞋意欲馳走佛遥喚曰吾今故爲汝來復欲何趣其人報曰身體穢汚不敢親近尊顏是故欲避之耳尊今當知早喪父母五親彫落無有妻息孤窮單立客除糞以自存活不審世尊何所教戒乃能慈愍與罪人共語爾時世尊告曰汝隨我來欲度卿爲沙門其人白佛言云何世尊地獄餓鬼畜生亦得爲道乎爾時世尊告彼人曰吾今永世以來修無數行求成佛道正爲罪苦人耳爾時世尊即以神力手執其人上昇虛空往至恒水側沐浴彼人身體香潔復以神力接至祇洹精舍勅諸比丘持將此人度爲沙門受教即度爲沙門其人已得爲道內自思惟吾出寒賤幸有微福得染道味今不自求求於道者後墮凡細復劇於今即自勸勵精勤日新未經旬日便得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹涌沒自由即詣一大方石當中央坐補納故衣爾時王波斯匿聞佛度旃陀羅兒客除糞者王自思惟佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓長者種婆羅門種剎利種來入宮室受人供養信施五體投地接足而禮今聞如來度旃陀羅種我等云何屈伏禮敬吾今當往責數如來王自嚴駕出詣如來所未到之頃見一比丘坐大方石補納故衣有五百淨居天圍遶禮覲王直前語比丘曰今煩比丘往白世尊王波斯匿在外欲覲世尊比丘聞已即沒入石中從如來精舍地中出前白佛言王波斯匿在外欲見世尊佛告比丘汝今還從此地入從彼石出告王曰宜知是時即如佛教從石涌出告語王曰如來有教大王宜知是時波斯匿王復作是念我今所以來者欲問彼除糞人今且捨置先問此比丘云何得入是剛鞕石裏涌沒自由亦當問此比丘爲是何人爾時波斯匿王即除王飾前至佛所頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言向者比丘爲名何等乃能有此神力石裏往反無有罣礙佛告王曰此是客除糞人今有神力如是爾時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汚惡地田溝深坑中生香潔蓮華云何大王有目之士當取此華不乎王白佛言唯然世尊華極香潔當取莊飾穢汚當觀如母胎於彼胎中生功德華時波斯匿王叉手合掌前白佛言唯然世尊彼人快得善利蒙聖垂教得在道次既得爲道神足變化不可思議自今以始終身請此比丘供養四事不闕是故說慧者樂出爲佛弟子

如有採華　專意不散　村睡水漂　爲死所牽

如有採華專意不散者昔有衆多人在野採華採擇妙者競取好者是故說如有採華專意不散也村睡水漂爲死所牽者時彼人民採華疲倦歸家睡眠客水暴溢盡漂殺之是故說村睡水漂爲死所牽也

如有採華　專意不散　欲意無厭　爲窮所困

如有採華專意不散者是時人民採致妙華競取好者奔趣東西要獲妙香以用歡慶是故說如有採華專意不散也欲意無猒爲窮所困者所以採取華者欲以五欲自娛快自縱恣莫知來變不覩未然來變進趣死日逼至乃知爲困是故說欲意無猒爲窮所困也

如有採華　專意不散　未獲財業　爲窮所困

如有採華專意不散者是時人民窮儉多乏採華徃賣用自存濟是故說如有採華專意不散也未獲財業爲窮所困者其人殷勤所在求財不稱其願不充希望便爲窮所逼捨此形當更受身皆由無慮故捨形受形是故說未獲財業爲窮所困也

觀身如坏　幻法野馬　斷魔華敷　不覩死王

觀身如坏者猶彼坏器危脆不牢必當敗壞爲磨滅法不可恃怙悉當歸盡漸漸積聚乃成堆阜此四大身亦復如是不可恃怙皆當歸盡爲磨滅法如是不久當捐棄塚間是故說觀身如坏也幻法野馬者猶如野馬光焰熾明幻人眼目人欲往就尋究不知所在徒自疲勞無所剋獲解知諸法皆悉如是無疆無牢不可恃怙是故說幻法野馬也斷魔華敷者所謂魔者稱爲自在天子彼所著結髮以見諦思惟道徃斷斷已斷當斷剥已剥當剥打已打當打是故說斷魔華敷也不覩死王者見諦思惟道所應斷結已盡無餘不復進趣向於自在天子亦復不爲天所牽連是故說不覩死王也

此身如沫　幻法自然　斷魔華敷　不覩死王

此身如沫者猶如聚沫不得久停不可恃怙捉便消滅不可護持此四大身亦復如是無力無疆亦無堅固是故說是身如沫也幻法自然者猶如幻化之物誑惑他人非眞非實愚人染著謂爲已有智者觀察無一可貪是故說幻法自然斷魔華敷者見諦思惟所斷結使永盡無餘更不適彼言而親近之是故說斷魔華敷也不見死王者見諦思惟結已盡獨王三千存亡自由更不爲自在天子所拘録是故說不見死王也解身與貪一而不異

學能捨牢有　如選優曇鉢　比丘度彼此　如蛇脫故皮

學能捨牢有者有中牢者何者是乎謂五欲是心意染著不能捨離令此衆生興意染著流轉五道周而復始一形毀壞復受一形世間復有何者牢所謂五盛陰身是復使衆生類終日翫習不能去離然彼學人執意牢固能捨此牢有者乃謂賢聖能捨五盛陰身及五欲者是謂應賢聖行是故說學能捨牢有也如選優曇鉢者善別之人選擇妙華求優曇鉢形神疲勞不能剋獲意便疲猒即捨而去是故說如選優鉢也比丘度彼此者所謂比丘者破諸結使毀辱形體著衣持鉢行乞度人度彼此者謂內外六情內六入外六塵是故說比丘度彼此也如蛇脫故皮者賢聖人三有牢者爲賢聖之道也聖人能捨賢聖道入無爲泥洹城是故說如蛇脫故皮也

馬喩品第十九

如馬調耎　隨意所如　信戒精進　定法要具　忍和意定　是斷諸苦

如馬調耎隨意所如者如有善調馬之士以策御馬隨意所如不失本轍馬性剛直復恐鞭捶恒自將護以慮危失是故說如馬調耎隨意所如也信戒精進定法要具者比丘執行亦如彼馬內恒思惟恐有過失復恐諸梵行人來見呵責信心向佛法僧精進牢固不可沮壞意常入定分別諸法亦不漏失是故說信戒精進定法要具也忍和意定者學人進行調御諸根不令放逸於諸根門悉得自在忍力具足若人毀譽稱譏苦樂不興恚心亦無是非是故說忍和意定也是斷諸苦者有中有餘無餘盡能斷入泥洹中是故說是斷諸苦

從是住定　如馬調御　斷恚無漏　是受天樂

從是住定者彼習定人收攝諸根執意不亂心無他念心所念法亦不流馳是故說從是住定也如馬調御者如彼調馬人見彼惡馬憪悷不調著之覊靽加復策捶然後乃調隨意所如無有疑滯是故說如馬調御也斷恚無漏者諸恚已盡無復無漏更不受當來有後不復生是故說斷恚無漏也是受天樂者諸天晝夜衛護羅漢說功德捨天重位來至人間稱譽賢聖功德展轉遠布無不聞者是故說是受天樂也

不恣在放恣　於眠多覺寤　如羸馬比良　棄惡乃為賢

不恣在放恣於眠多覺寤者如彼修行人心無放逸歎說不放逸之德樂於閑靜不處憒亂見放逸者勸使除貪夫放逸人不獲善本多失財貨於眠多覺寤憶佛契經如來所說若人睡眠多有所損應成之物反更壞敗不應成物反更成辦皆由睡眠而有此變是故說不恣在放恣於眠多覺寤也如羸馬比良棄惡為賢者猶如兩馬同趣一向一馬肥良走速一者羸劣走不及伴然彼羸者先得正道垂欲究竟後良馬以進超過於劣馬此眾生類亦復如是有利根人貪著睡眠不肯修學有鈍根人意勤修學不著放逸是故說如羸馬比良棄惡乃為賢

慙愧之人　智慧成就　是易誘進　如策良馬

慙愧之人智慧成就者如人習行恥不及眾得一望一轉欲前進於行闕一者便自羞恥吾宿有何緣習行而不果獲煩惋自責如喪二親意常欲離惡不善法是故說慙愧之人智慧成就也是易誘進如策良馬者盡能滅一切諸惡永拔根原無復塵翳如斯之人易進為道是故說是易誘進如策良馬者彼御馬人調御惡馬能令調良預知人意之所趣向是故說如策良馬

譬馬調正　可中王乘　調為人尊　乃受誠信

譬馬調正者如彼王廄有三種馬一者上二者中三者下餧食養育盡無差別上馬者王數觀視中馬者遣人看視下馬者遣奴看視是故說譬馬調正也可中王乘者金銀校具種種瓔珞乘有所至行步安庠如王所念終不違錯是故說可中王乘也調為人尊者處眾人中為尊為上無有過者最為第一無以為喻亦無儔匹是故說調為人尊也乃受誠信者聞彼譏謗不懷憂慼逆愍其人後當受殃已終不瞋亦無恚怒不生惡心向於前人

是故說乃受誠信也
雖爲常調　如彼新馳　亦最善象　不如自調
雖爲常調者猶如調馬人少來知馬進趣良
善驚鈍悉皆了知其者易調其者難調其者
性急其者性緩能別此者乃謂善察是故說
雖爲常調也如彼新馳者後知惡馬不可調
御方始教習乘走東西未經旬日復得調良
若志固不可調者即付外人駄薪負草是故
說如彼新馳也亦最善象者最善象者意伏
心調身體麤膔獸中最大爲人所愛觀者無
猒是故說亦最善象也不如自調者人能自
調御除非去邪爲諸天世人諸佛世尊神通
得道者所見敬是故說不如自調也
彼不能乘　人所不至　唯自調者　乃到調方
彼不能乘人所不至者不能乘此乘至無畏
境亦復不能乘此乘至安隱處復不能乘此
至無災患處是故說彼不能乘也唯自調者
乃到調方者人能自調御識神速到安隱處
不調者能使調不正者能使正未處無爲下
復經歷憂悲喜愁是故說唯自調者乃到調
方
彼不能乘　人所不至　唯自調者　滅一切惡
彼不能乘人所不至者不能乘此乘去離地
獄餓鬼畜生亦復不能超越八難是故說彼
不能乘人所不至也唯自調者滅一切惡者
人能自調衆善普會於諸結使最得自在盡
能滅地獄餓鬼畜生蹤跡是故說唯自調者
滅一切惡
彼不能乘　人所不至　唯自調者　脫一切苦
彼不能乘人所不至者乘此乘此不能盡苦
源本從此岸至彼岸何以故乘者非至竟乘
非第一義乘是故說彼不能乘人所不至也
唯自調者脫一切苦永盡於苦無復生死是
故說唯自調者脫一切苦也
彼人能乘　人所不至　唯自調者　得至泥洹
彼不能乘人所不至者不知蹤跡況當知泥
洹有可見耶此事不然是故說彼不能乘人
所不至也唯自調者得至泥洹解知泥洹亦
自虛寂專意一向無他異念是故說唯自調
者得至泥洹
常自調御　如止奔馬　自能防制　念度苦原
常自調御者念自調御去惡即善如契經說
佛告呪那曰自不調御意不專一故調御餘
者此事不然欲得調人先當自調是故說常
自調御也如止奔馬者如彼調馬人調和奔
逸馬避危就安是故說如止奔馬也自能防
制念度苦原者衆行已具便不履苦越過苦
表何者苦表滅盡泥洹是彼無復衆苦熱惱
是故說自念防制念度苦原也
己爲自衛護　自歸求自度　是故躬自慎
如商賈良馬
昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所爾時耆域藥
王請佛及比丘僧又除槃特一人所以然者
以彼槃特四月之中不能誦掃篲名得爾時
如來及比丘僧往到彼家各次第坐耆域即
起行清淨水如來不受清淨水耆域白佛不
審如來以何因緣不受水佛告耆域今此衆
中無有槃特比丘是故不受水耳耆域白佛
此槃特四月之中不能誦掃篲名得行道放
牛牧羊人皆誦得此偈何故請此人佛告耆

域汝不請槃特者吾不受清淨水時耆域承
佛教戒即遣人往喚槃特佛告賢者阿難汝
授鉢與槃特佛復告槃特莫起于座遥授鉢
盂著如來手中爾時耆域見神力如是乃自
悔責咄我大誤毀辱賢聖今日乃知不可犯
其口言即生恭敬心向槃特比丘乃不敢勤
於五百人許爾時世尊廣說曩昔因緣過去
久遠無數世時爾時耆域身躬為馬將販賣
轉易時驅千疋馬往詣他國中路有一馬產
駒其主即以駒乞人驅馬進路尋進他國與
國王相見王問馬將吾今觀此千疋馬是凡
常馬然其中有一疋馬悲鳴聲不與常馬同
此馬必生駿駒其駒設長大者價與此千疋
馬等若我得此駒者諸馬盡買不得駒者吾
不買馬馬將報曰自涉路以來不憶馬產駒
王告人吾誦馬相聞馬母聲必知其駒好惡
馬將退憶退還自念近於道路此馬母如產
駿駒即乞中路住人其駒未經旬日便作人
語語其主曰若使馬將來索我者得五百疋
馬持我身與不得五百疋馬莫持與之數日
之中馬將自至近留馬駒以相付託君有養
活勞苦今以一疋好馬贖之願見相還其人
答曰吾本不強從君索駒自君去後勤苦養
活若今以五百疋馬贖爾乃相還即如其言
以五百疋馬贖乃得本駒佛告耆域汝昔先
薄賤長駒用特乞人後以五百疋馬贖取牙
賤而後貴今亦如是請五百比丘留槃特一
人今乃貴重槃特薄賤五百人斯緣久矣非
適今日是故說如商賈良馬也

恚品第二十

除恚去憍慢　超度諸結使　不染著名色
除有何有哉

除恚去憍慢者夫人瞋恚敗善行人所以競
刹多少亡家破國種族滅盡皆由恚以憍慢
滅已滅當滅是故說除恚去憍慢也超度諸
結使者瞋恚憍慢結使為本除本則無有枝
葉是故說超度諸結使不染著名色除者盡
除雖有名色存眾生有樂想皆由名色與共
相毀呰我色像名望勝卿卿色像名望不勝
我是故說不染著名色除有何有哉者所謂
有者結使名號未能度有至無為使所使為
結所結為縛所縛彼修行人以虛寂止觀求
盡無餘度有至無是故說除有何有哉也

降恚勿令起　欲生當制之　漸斷無明根
修諦第一樂

降恚勿令起者恚熾如火當念速滅若今滋
長者多所傷敗恚生則禍至猶人把火逆風
自燒身是故說降恚勿令起也欲生當制之
者欲心適生即求方便令不生如彼毒蛇方
欲出穴即當制御令不暴逸欲心如是即生
便滅使不滋長是故說欲生當制之也漸斷
無明根者無明者世間之大冥覆蔽心識不
得開舒當求方便以勇猛心斷根不生是故
說漸斷無明根也修諦第一樂者行者所以
不速成道猶其婬怒癡染汙身心此三結使
由四諦斷不獲諦人不能除此三事從無數
世以來未曾獲無為樂得四諦者爾乃為樂
是故說修諦第一樂

斷恚得善眠　恚盡不懷憂　恚為毒根本
甘甜為比丘　賢聖能悉除　斷彼善眠睡

斷恚得善眠者夫人瞋恚晝夜不睡如遇蛇
噛如病發動如失喪財貨此恚之相貌人無
瞋恚不見衆惱安卧睡眠天曉不寤如服甘
露心識怏然是故說斷恚得睡眠也恚盡不
懷憂者人懷恚怒現在前時晝夜愁慼如喪
親親如失財寶恚已得除無復愁憂苦惱是
故說恚盡不懷憂也恚爲毒根本者毒中根
者莫過於恚人當恚盛覆諸功德不得露現
是故說恚爲毒根本也甘甜爲比丘者已拔
毒根本無復毒栽更生美藥如彼甘露去諸
穢惡是故說甘甜爲比丘也賢聖能悉除斷
彼善睡眠者所謂賢聖者諸佛弟子衆惡悉
除諸善普會滅恚生本更不造新意不興念
念此恚想善得安睡眠無復憂慮是故說賢
聖能悉除斷彼善睡眠也

人與恚怒　作善不善內三　後恚已除十八　如火熾然

人與恚怒作善不善者如人爲恚怒所纏心
意倒錯無所識知猶如盲者不覩高岸平地
彼恚怒人亦復如是爲恚怒所纏不見善與
不善好之與惡是故說人與恚怒作善不善
也後恚已除追念昔事如火熾然者猶如失
道之士時變爲要瞋恚之人速悔爲上內懷
慙愧即自悔責恚爲虛詐何爲興怒怒怒相
報終無休已如火熾然心意變悔羞爲恚所
使是故說後恚已除追念昔事如火熾然也

無慙無愧　復好恚怒　爲瞋所纏　如冥失明

無慙無愧者人之恚盛不別尊卑無有慙恥
如癲或如狂衆人圍遶終日嗤弄不自覺知
匿事發露誑言無本是故說無慙無愧也復
好恚怒者彼恚怒人行無清白心懷穢濁無
由得修梵行是故說復好恚怒也瞋恚所纏
如冥失明者彼恚怒人瞋怒熾盛覩晝如闇
天地悉冥無所復覩已無身光雖復千日競
照何益於己是故說爲恚所纏如冥失明也

彼力非爲力　以恚爲力者十九　恚爲凡朽法　不覺善響應內三

彼力非爲力以恚爲力者所以瞋恚由非義
興內自思惟吾所行是彼所行非會至衆詰
問前却乃爲小兒所嗤方自覺寤退追不是
所謂貴勝理直則勝瞋恚力者不可恃怙亦
無牢固敗人善性是故說彼力非爲力以恚
爲力者也恚爲凡朽法不覺善響應者盡滅
善本出語成惡不慮前後觸類興罵語常麤
獷以瞋恚爲首夫人有德遠近稱慶必有善
響所在流布今論此人但聞惡聲無有善響
所在流布今論此人但聞惡聲無有善應雖
少多有善爲恚所覆不得顯露是故說恚爲
凡朽法不覺善響應也

有力近兵　無力近耎　夫忍爲上　宜常忍羸

有力近兵無力近耎者自恃力勢謂爲第一
爲弱者輕忍不還報設當打搥亦不興恚力
力相從羸羸相就力者終不設意於羸羸者
反更舉意向彊是故說有力近兵無力近耎
也夫忍爲上宜常忍羸者所謂忍者不見過
咎是與不是乃名爲忍不恃己彊凌易弱者
設當輕易弱者便爲衆人所見嗤笑是故說
夫忍爲上宜常忍羸

舉衆輕之　有力者忍　夫忍爲上　宜常忍羸

舉衆輕之者或有一人爲衆所輕其中有黠
慧者便能忍之何以故彼人單弱無所歸趣

豈復在是一人當興瞋恚是故說舉衆輕之有力者忍也夫忍爲上宜常忍羸者忍爲第一力世間無過者雖神通鑒照成道相好皆是忍力達明今世後世徹照無外亦由忍力是故說夫忍爲上宜常忍羸

自我與彼人　大畏不可救　如知彼瞋恚　宜滅已中瑕

自我與彼人大畏不可救者夫人思惟先自察已然後觀彼相其顏色即能分別斯性弊惡斯性良善恒自謹慎不造惡行恐後世報受苦無量從今世至後世無有解脫是故說自我與彼人大畏不可救也如知彼瞋恚宜滅已中瑕者知彼瞋恚顏色隆盛已便默然內自思惟設我與彼競者則非其儀我今宜默與彼諍爲是故說如知彼瞋恚宜滅已中瑕也

二俱行其義　我與彼亦然　如知彼瞋恚　宜滅已中瑕

二俱行其義我與彼亦然者亦自爲已復爲他人亦自護已復護他身恒自思惟避於二事一者恐現身受殃二者恐後得報是故說二俱行其義我與彼亦然也如知彼瞋恚宜滅已中瑕者躬見前人瞋恚隆怒或見把持瓦石欲來見害已亦防備瓦石拒之如有一人手執白杖欲往鬪諍手所執杖即化爲刀其人見已即投刀于地時有國王在高樓上遥見此人始似把草復化爲刀尋復見之即投于地王尋遣信喚來詰問汝何以故前如捉草草化爲刀所以投刀於地其人白王曾聞佛經言佛告侍者吾將論虛寂滅無爲時後五鼎沸世衆生共諍捉持瓦石即化爲刀劒臣積善來久不敢爲惡原首是故投刀于地王聞此語大自感激歎未曾有即賞彼人給與民戶是故說如知彼瞋恚宜滅已中瑕也

俱行二義　我爲彼然　愚謂無力　觀法亦然

俱行二義我爲彼然我常護已身亦護彼人如護寶貨內自思惟降伏已心不嬈前人亦使彼人不來嬈我彼此將護不令有失是故說俱行二義我爲彼然也愚謂無力觀法亦然者愚者意闇不察來變謂闇者常闇未始有解和者常和未始諍訟智者觀見非闇者必有損雖得稱勝莫若本無鬪是故說愚謂無力觀法亦然

若愚勝智　麤言惡說　欲常勝者　於言宜默

若愚勝智麤言惡說者常惡同友壞敗良善發言惡至終日無善惡惡相隨積罪如山同類歎譽各諍勝如此名穢濁不至究竟是故說若愚勝智麤言惡說也欲常勝者於言宜默者賢聖默然智者所歎惡來加已不以爲感若得榮寵不以爲歡罵不報罵行忍爲業若過捶者默受不報是故說常欲勝者於言宜默也

當習智者教　不與愚者集　能忍穢漏言　故說忍中上

當習智者教觀勝已人慎莫違彼教猶尚不與卑賤共諍況復與勝已者諍乎此事不然何以故智慧之人爲尊爲上無有過者是故說當習智者教也不與愚者集以類相從善入善聚惡入惡友若善者聞惡見則避之惡

者聞善便欲毀慽諸佛賢聖及諸得道者歎
說不鬬訟之德是故說不與愚者集能忍穢
漏言者弊惡之人不自惜身爲人所憎性行
卒暴與彼諍者爲人所嗤旣自毀辱朋友不
歎爲人所責云何以金寶身貿彼瓦石是以
智者以忍爲默是故說能忍穢漏言也故說
忍中上者賢聖之人具足衆業善本無漏皆
悉成就見彼穢行自攝其心我今何爲復與
彼同遇聖無數由忍得成晝夜防備如處熾
然意念修善日欲增多若復過惡日損使滅
是故說忍中上
恚者不發言　處衆若屏處　人恚以熾然
終已不自覺
恚者不發言者受此人形積無數行乃得成
辦旣得人身舌根具足常當歎說佛法聖衆
承事二親敬奉師尊晝夜誦習深妙契經何
以故佛亦引喻舌爲劒戟招致殃禍由舌嗤
言喪滅門族舌有十號言爲殊異爲人重任
不始離舌是故說恚者不發言也處衆若屏
處者夫習學人常自謹慎護口過失若在大

衆及在屏處出言柔輭不傷彼意前言覆後
理不煩重是故說處衆若屏處也人恚爲熾
然終已不自覺者如彼惡人喜怒發動恚蓋
所覆不自照見但自損辱無益於世垢膩自
纏不自拔擢一日爲惡乃積億劫之殃況復
終身行惡望欲得道終已不可得是故說人
恚以熾然終已不自覺也
諦說不瞋恚　乞者念以施　三分有定處
自然處天宮
諦說不瞋恚者人行至誠人所恭敬爲數千
萬人所見念待斯由不瞋致斯德也乞者念
以施不懷慳悋有來乞亦不逆意者此乃名
曰開泰人也乞者不爲貪求欲後世緣緣積
善滿自然得聖道是故說乞者念以施也三
分有定處自然處天宮者三業是行不枯朽
必生天上人中往反周旋不處卑賤猶如有
人從觀至觀從園至園五樂自娛終無憂感
便能閉地獄餓鬼畜生門開天人徑路轉進
功業便至無爲是故說三分有定處自然處
天宮也

息意何有恚　自檢壽中明　等智定解脫
知已無有恚
息意何有恚者學人息心降麤弊意心如死
灰身如朽木見前喜樂不以經懷心如安明
不可移動是故說息意何有恚也自檢壽中
明者學人自檢自養其壽恒以無漏而自榮
護不貪世榮而有希望是故說自檢壽中明
等智定解脫知已無有恚者彼修行人平等
解脫不以無等無等解脫者斯是世俗斷欲
人也平等解脫人終無恚怒所有恚怒結使
之垢永已除盡是故說等智定解脫知已無
有恚也
夫爲惡者　怒有怒報　怒不報怒　勝彼鬬負
夫爲惡怒者怒有怒報行惡之人彼此受殃
猶野火行値前被然先恚怒者今生恚怒先
惡心者今生惡心是故說夫爲惡者怒有怒
報也怒不報怒勝彼鬬負者昔波斯匿王寵
養諸奴遣使攻伐他國善解戰法所往皆伏
後諸妻婦請道人供養求願復爲說微妙法
皆得須陀洹道後征人還婦等語諸夫曰君

征去後我等請諸道人供養求願願君安隱早歸爲我說法我等已得須陀洹道君等更可請之即如婦言請諸道人供養說法諸夫復得阿那含道彼界復有賊寇王教召諸群奴令往攻擊軍聞之内自思惟我等各各皆得道諦慈愍一切不害生類云何當往攻伐彼敵復重思惟設不應命受王教者身自喪滅殃及妻息寧就彼死不在此存罪及妻息即皆嚴駕往向彼敵諸天龍神感應摧破彼衆安隱還家國主歡喜四遠寧泰是故說怨不報怨勝彼鬪負也

忍辱勝怨　善勝不善　勝者能施　眞誠勝欺

忍辱勝怨者昔阿闍世王集四種兵往攻舍衛城時波斯匿王復集四種兵出外戰鬪摧破大衆生擒阿闍世身將至如來所白世尊曰姊子阿闍世叛逆無道横興惡意攻伐我國本無怨讎自生怨讎本無鬪諍自生鬪諍今原赦其罪放還本國何以故爲我大姊見放之是故說忍辱勝怨也善勝不善者無功德人喜自稱說吾所知多彼所知少實無技術稱言有之實無方略自言多方臨事之際搦腹如步屈之蟲若見智者兀然獨立如死肉聚無復神識是以智者勸人積學學者寧神之寶宅心意自在通達四遠由學得成營家立國法度邪非斯由學也是故說善勝不善也勝者能施者所謂勝者勝彼慳貪人不立德本者嫉彼妬賢見人惠施代惜財貨恒作是念我施彼若彼何所望唯有立信之人乃能惠施亦不選擇不顧報果乞者塡門不立禁限四遠雲集不拒微細是故說勝者能施也眞誠勝欺者眞誠行人宗室眷屬所在稱揚無不聞者妄語之人人見不歡人所憎嫉是故說眞誠勝欺

無恚亦不害　恒念眞誠行　愚者自生恚
結怨常存在

無恚亦不害恒念眞誠行者彼修行人知時知法可避知避可就知就所說眞誠爲世人所敬不誑惑人是故說無恚亦不害恒念眞誠行也愚者自生恚結怨常存在者愚人所習瞋恚爲首存在心懷未始捨離猶如鑿石作字文章分明不爲暴風所滅是故說愚者自生恚結怨常存在也

恚能自制　如止奔車　是爲善御　去冥入明

恚能自制如止奔車者恚怒即生還能制者此名人中雄也猶如重車奔逸御者能止此名善御是故說恚能自制如止奔車也是爲善御去冥入明者此善御者非御車御亦非象馬御所謂御者能自攝意念不分散息心不起志趣無爲不著世累爲人重任作良祐福田可敬可貴爲供養最是故說是爲善御去冥入明也

沙門及遺　行斯愛念　雜水華香　馬恚爲十

出曜經卷第十三

音釋

犢（徒谷切牛子也）萎（邕危切蔫也）邃（雖遂切深也）勵（力制切勉也）
鞕（魚孟切與硬同）坏（鋪杯切未燒瓦器也）脆（此芮切易斷也）耎（乳兗切柔也）
捶（主蘂切杖擊也）㦬悷（㦬力董切悷郎計切㦬悷多惡不調也）
䩭靽（䩭居宜切馬絡首也靽博漫切馬繫足也）羸（倫爲切瘦也）惋（烏貫

切撰歎也　廐居又切馬舍也　餧於僞切飤也　臕悲嬌切肥也　篃上酉切尊也　駿祖峻切馬良逸也　贖石欲切貿也　訾將此切譏毀也　嗤充之切笑也　詰契吉切問也　撾側瓜切擊也　懱莫結切輕傷也　膩女利切肥也

出曜經卷第十四　內四

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

如來品第二十一

最正覺自得　不染一切法　一切智無畏
自然無師保

最正覺自得者昔六師在世貪著利養競自稱已獨謂爲尊聞佛出世神德過人六師雲集各共結誓我等六人世無等倫近聞有佛出世神德威力踰越我等宜可同議心齊意等語不相違然後乃得勝彼瞿曇即遣一人往觀如來顏色視瞻爲如人不即往觀見視無猒足還白六師如其所見瞿曇顏貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無譬可喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怪今且更遣一人往觀瞿曇容儀無畏爲躁疾局促邪即往觀相如師子王在群獸中無所畏難還告六師瞿曇在衆如獸中王無所畏難六人復念愚人希更事故貪彼光明故園遠之耳此是常宜何足復怪彼瞿曇者出自王宮六萬婇女晝夜娛樂未更師法曾不造學更可遣人往聽所說頗有經理爲如凡夫耶即遣明達一人往觀視之具聞所說還白六人彼瞿曇所演達古知今前知無極却觀無窮判義析理理不煩重六師聞已復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然不存理不可尋究復可遣一人往觀瞿曇衆人聞其所說寂然聽受爲憒亂不聽耶即往觀聽見諸大衆渴仰聞法專一心意瞻仰如來目未曾眴還白六師瞿曇所演味如甘露衆人渴仰聽無猒足六人復作是念人集徒衆初心極猛久必退散復何疑怪更遣一人往瞻瞿曇義理深邃爲淺薄無緒耶即遣高勝一人往觀瞿曇具聞所說還白六師瞿曇所演如海無涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼求爲弟子焉知其餘者前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生雲憒競至到如來所即聞佛說此偈曰

最正覺自得　不染一切法　一切智無畏
自然無師保

最正覺自得者覺悟一切諸法無細不入無微不察以神通力如實知之是故說最正覺自得也不染一切法者利衰毀譽稱譏苦樂不為此八法所染是故說不染一切法也一切智無畏者離一切愚無復衆惱不為水火惡賊所見陷溺超越厄難獨善無憂是故說一切智無畏也自然無師保者獨王三千大千國土無有儔侶等者猶無況欲出耶是故說曰自然無師保

志獨無等倫　自獲於正道　如來天人尊
一切智力具

志獨無等倫者我以天眼觀三千大千剎土頗有斯類與我等耶遍而觀之無有等者況欲出耶此事不然是故說志獨無等倫也自獲於正道者吾求於道無師教授自然獲之亦無伴侶獨步無畏是故說曰自獲於正道也如來天人尊者何故名為如來如過去等正覺來吾從彼來於三阿僧祇劫執行勤苦或施國財妻子頭目髓腦能自拔濟從中來故名如來復從如爾法性說世間義故謂如來如過去諸佛世尊具足十力四無所畏十八不共殊勝之法大慈大悲廣度一切不離如性我今亦爾故謂如來何以故名為天人尊曰所以稱天人尊者天人緣彼得修善本越次取證成於聖道盡有漏成無漏三達神通無所罣礙是故說如來天人尊也一切智力具者如來遺體力者體有百二十節一節有百二十八臂神足力是乳哺力非神通力是故說一切智力具也

我為世尊　斷漏無婬　諸天世人　一群從心

我為世尊者世者有三一者陰世二者器世三者衆生世何以故名為無著因三義故名為無著一者斷結故謂無著二者堪受人施故謂無著三者三界無種亦無根本亦不復生故謂無著是故說我為無著也斷漏無婬者謂無上義無有過上者亦無儔匹覺悟一切諸法無微不入無細不達復為座中衆生解孤疑故說無上義過去無數恒沙諸佛壽命極長弟子徒衆不可稱計國土清淨無有瑕穢謂為過佛神力多我今日莫作斯觀所以然者神通智力一而不二但衆生心自有增減是故說斷漏無婬也諸天世人一群從心者諸天世人沙門婆羅門處若魔天釋梵四王吾為獨尊獨悟無與等者是故說諸天世人一群從心也爾時六師弟子聞佛說此偈已心堅固者即求為道心懷猶豫者還至師所具白所聞三界獨尊典領十方實無等倫宜各馳散各求所安

我既無師保　亦獨無伴侶　積一行得佛
自然通聖道

爾時世尊於樹王下為梵天所請即從座起詣波羅柰國爾時憂毘梵志遙見世尊來便作是念瞿曇今日顏色容悅內外清徹將有何故師為是誰從誰學道為學何法修何技術爾時世尊即向梵志而說此偈

我既無師保　亦獨無伴侶　積一行得佛
自然通聖道

我既無師保者如來至真等正覺觀達三世無事不知為後衆生未覺悟者而說斯偈吾善逝後當有比丘一名摩訶僧祇二名婆蔡

審鞞稱言文殊師利釋迦文師欲除彼猶豫故是故說此偈也復有說者諸外道異學各作是論沙門瞿曇從阿蘭迦蘭聞法然後成道欲除彼猶豫故說我既無師保也亦獨無伴侶者如來等正覺觀達三世當來過去現在無事不察當來二部比丘一名摩訶僧祇二名婆蔡審鞞捨本就末有人界土則佛出世下方地獄畜生餓鬼上方天樂自娛終不出佛如來所化無處不遍若一處不遍不名爲佛彼二部者謂爲不遍如來神力登一須彌頂如是所經歷教化周旋無有窮極是故說亦獨無伴侶也積一行得佛者於此三世成最正覺佛興出世要在閻浮利地生於中國不在邊地所以生此閻浮利地者東西南北億千閻浮利地此間閻浮利地最在其中土界神力勝餘方餘方剎土轉不如此是故說積一行得佛也自然通聖道者捨熱惱結使冷而無熅人有憂心顏常不歡無憂心者顏常和悅如來世尊亦復如是衆患已盡無復熱惱是故說自然通聖道也爾時有憂毘梵志前白佛言君今自稱爲最勝耶爾時世尊以偈報梵志曰

已勝不受惡　一切勝世間　叡智廓無疆　開蒙我爲勝

已勝不受惡一切勝世間能勝惡世稱曰勝此勝非爲勝斷漏盡諸使衆結永盡乃稱爲勝獨王世界無能及者是故說已勝不受惡一切勝世間也叡智廓無疆開蒙我爲勝者世間惡法墜墮罪惡者吾已永滅得不起法忍當來受有生愛十二牽連永滅無餘是故說叡智廓無疆開蒙我爲勝也爾時憂毘梵志前白佛言瞿曇今日爲欲何趣爾時世尊復以偈報曰

今往波羅柰　欲擊甘露鼓　當轉於法輪　未曾有轉者

梵志問佛爲審爾不佛告梵志如來言無有二梵志聞已頷頭歎吒而去

智人不處愚　觀世隨而化　說於無垢迹　永息無有上

智人不處愚觀世隨而化者謂佛及諸弟子先觀世間誰應得度誰不應度周遍觀察誰堪受化誰不受化誰種解脫根誰不種解脫根戒是故說智人不處愚觀世隨而化也說於無垢迹永息無有上者無垢迹者賢聖八道永息者滅盡泥洹聖人降世接度群生恒以賢聖道初不離無漏行是故說說於無垢迹永息無有上也

勇猛大吼　正法如來　法說義說　覺者永安

勇猛大吼正法如來者勇猛者佛及諸弟子釋迦文佛勇猛超越九劫是故名爲勇猛六師縱逸好修非法不察正律如來所演如法所行超過世法是故說勇猛大吼正法如來也法說義說覺者永安者人法非爲法人所嗤衆所憎惡如來所說法說義說聞者歡悅除憂熱惱永無苦患常得安隱心識憺然是故說法說義說覺者永安也

勇健立一心　出家日夜滅　諸天常衛護　爲佛所稱記

勇健立一心者彼修行人定意一心無他餘念衆德具足意不可壞入定之人所願必果

是故說勇健立一心也出家日夜滅者所謂出家不但捨妻息離五欲求出欲界修上界道初禪休息行無起滅是故說出家日夜滅也諸天常衛護者入定之人諸天衛護承事禮敬欲使增其功德是故說諸天常衛護也爲佛所稱記者從此世界上至淨居天歎說立根人閻浮利地衆生快得善利如來現在廣說法味所度衆生不可稱限也是故說爲佛所稱記也

彼於天人中　歎說等正覺　速得而自覺
最後離胎身

彼於天人中歎說等正覺者諸天世人恒詠佛功德各獻善心至乎成佛未曾違離是故說彼於天人中歎說等正覺也速得而自覺者人民之類歎未曾有如來功德甚奇甚特我等衆人謂爲如來在於斯坐何圖如來遊於無量百千世界教化衆生不以爲倦是故說速得而自覺也最後離胎身者最後受身臨欲泥洹佛自歎說告語阿難如來此身更不受生無爲永寂不復起滅阿難當知吾觀方域及上空界更不受之生分畢矣阿難我更不染俗俗中躁擾吾不復更是故說最後離胎身

說諸過去佛　及已當來者　現在等正覺
多除衆人憂

彼雜阿含契經所說昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世人共會不相恭敬甚爲苦哉我恒發此念世頗有人沙門婆羅門有勝我者我當承事供養禮敬然我觀察沙門婆羅門可恭敬者乎時比丘我復作是念昔我成佛由四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行我今承事供養如敬尊長過去恒沙諸佛世尊亦由此法成最正覺當來恒沙諸佛亦緣此法而得成道我今現在如來至真等正覺亦緣此法成於道果我今躬自思惟分別此法是故說諸過去佛及已當來者現在等正覺多除衆人憂也

盡恭敬重法　已敬今敬者　若當甫恭敬
是謂佛法要

欲引三世恭敬故說此偈

若欲自求要　正身爲第一　恭敬於正法
憶念佛教戒

若欲自求要正身爲第一者人欲成道必自求要進趣於道恭敬於諸法追憶過去恒沙諸佛所說教戒如現在前亦不漏失是故說若欲自求要正身爲第一恭敬於正法憶念佛教戒也

諸有不信佛　如此衆生類　當就於厄道
如商遇羅剎

諸有不信佛者閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船順風流迸墮羅剎界衆多羅剎女輩顏貌端正衆寶自瓔珞身前迎賈客善來男子此間饒財多寶隨意明珠無價雜珍恣意取之無守之者我等既無夫主汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家不遠又諸君當知海水晝夜迴波無有定方若見左面有道者慎莫隨從設於夢中見左面道亦莫陳說時商客中有一智達者內自思惟此諸婦女所說左道事不徒爾會

當有緣即設權詐竊爲陰謀向暮與女共卧
交接伺女已睡竊即起進涉左道行數里中
聞一城裏數千萬人稱怨喚呼或呼父母及
已兄弟姊妹妻息云何捨閻浮利地就此命
終賈客聞已衣毛皆豎還攝心意直前詣城
周帀觀察見城鑄鐵垣墻亦無門戶出入處
所去城不遠尸梨師樹高廣且大即往攀樹
見城裏數千萬人涕哭號喚遥問城裏人曰
何爲稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等入
海採致寶物爲風所漂又爲羅刹女所誑墮
北鬼界閉在牢城前有五百人漸漸取殺今
有二百五十人在君莫呼此女謂爲是人皆
是羅刹鬼耳其人聞已即還下樹詣彼女村
竊就女卧明日晨旦語諸同伴吾有匿事欲
共論說各往閑靜處慎莫男女自隨諸人響
應各詣隱處即便告曰卿等知不昨夜吾欻
生此念斯女人等何故殷勤說莫從左面道
見女睡眠竊起往觀見大鐵城閉數百人嘷
天喚呼吾上樹頭遥問意故衆人報我爲摩
竭魚所見壞船惡風吹浪墮此鬼界閉在鐵

城高數十里勸我還家善求方計卿等今日
意欲云何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人
頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不
乎人即報曰我昨夜退不問此事今暮竊起
當往重問之說此語已各還所在彼智慧人
向暮與女交接已相女睡眠竊起詣彼樹上
問城裏人曰頗有權宜方計卿等諸人復及
我身得還閻浮利地不耶城裏人報曰我等
適生念欲還閻浮利地此鐵城便化數重不
可敗壞死者日次無由得免唯卿外人少有
權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一
馬王從欝單越食自然粳米來至此鬼界住
高山頂三自喚呼誰欲還歸閻浮利地卿等
若聞馬王聲者皆往禮敬求還本鄉其人聞
是語已即還伴中具陳情狀衆人報曰今可
去不智者答曰須十五日至馬王當來乃得
去耳未經數日馬王便至在高山頂三自喚
呼誰欲還歸閻浮利地聲極遠震商客聞已
皆往至馬王所前白王言我等咸欲還本鄉
里願見將接得歸無爲馬王告曰卿等專意

聽我所說各欲歸家還本鄉者心意專正便
得歸家心不專正不得歸也此諸婦女各抱
男女追逐卿後啼哭呼喚其中諸人與戀慕
心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正
心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家
如其所語諸婦女至各語夫曰誠可捨我賤
身何爲捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭
喚呼捨我等爲欲何去心意戀著者便不得
還唯有大智師子一人即安隱還歸是故說
諸有不信佛如此衆生類當就於厄道如商
遇羅刹諸有信佛者如此衆生類安隱還得
歸皆由馬王度唯有師子一人安隱得歸餘
者由戀慕心皆墮厄難也時羅刹婦抱其男
女往逐師子商客在在處處告語村落師子
身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所
趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌
人中英妙兒女可愍何爲捨之師子報曰此
亦非人是羅刹鬼耳住海渚中殺噉商賈不
可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得
免濟今此兒女復逐我後規欲害我恐不免

濟說此語已轉復前行還至本國鬼亦逐後到其國土鬼往白王我與師子共爲夫婦生此男女後望得力非圖今日永已見捨師子意不用我身當錄取男女我故年少豈更不能適娶耶王召師子問其情實卿婦幼少顏貌端正男女殊異有君子相何爲捨之不肯納受師子白王此非人形乃是噉人羅剎鬼化作男女追逐我後望人意顧欲取我殺前將五百賈客入海採寶盡爲羅剎所噉食唯我一人得免濟耳今復見逐將知如何王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅剎鬼備有愆咎後莫見怨師子復語左右諸臣斯鬼至此間必有傷害王今不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中姿容如天玉女何緣復稱爲羅剎鬼耶速出在外吾自觀察之王將鬼女入內宮中牢固門閤已入一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故門不開耳師子說曰不如來議王及夫人幷諸婇女必爲羅剎所食噉盡故門不開耳即施高梯踰墻入內見死人骸骨滿數閒舍復見坑孔新出土壤諸臣問師子曰王今已死內宮喪亡骨成於積不可識別云何葬送王身師子報曰盡聚諸骨一處焚燒但言葬王餘者不在其例葬送已訖諸臣責師子曰正坐汝身將羅剎鬼殺王喪國宮殿滅亡卿今意欲云何師子答曰吾先有言契此非人身是羅剎鬼備有愆咎後莫見怨卿等何爲復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位統理人民永得康寧使我諸臣尊奉有處師子告曰若欲舉我爲王者當隨我教設不從我教盡爲羅剎所噉諸人異形同響咸皆稱善即隨王教王告諸臣被羅剎子女睡眠有時當共集兵乘船入海攻擊即往攻擊殺羅剎男女大小不可稱數無有遺在復往破壞鐵城出其中人因彼住止人民熾盛富樂自然珍奇異物不可稱量因名彼城號曰師子遺落諸羅剎鬼不在例者移在山西鐵圍東垂土俗常法若一人不事佛者當送山西付鬼噉之自爾已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此衆生類安隱還得歸皆由馬王度又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏備舉還復罷道登涉王位梵語不通經籍不舉則不得涉王位也住在外渚故稱師子渚國

如來無等倫　思惟二觀行　善觀二閑靜
除冥超神仙

如來無等倫者如來處世神德無量行過虛空所化無限普引衆生導示慧明四等育養見者得度是故說如來無等倫思惟二觀行善觀二閑靜除冥超神仙也

善獲獲自在　愛盡無所積　解脫心無漏
恩惠天世人

善獲獲自在者衆生處在塗炭流轉五趣迴波七使欲趣於道不知何路得至是故如來不捨弘誓之心拔濟苦難普度衆生類指示自在堂是故說善獲獲自在也愛盡無所積者得四無畏永盡於愛是故說愛盡無所積也解脫心無漏者心永得解脫無所罣礙復

獲無漏永除諸垢是故說解脫心無漏也恩
惠天世人者一切衆生皆求歸仰是以聖人
應時適化救濟無乏是故說恩惠天世人也
猶人立山頂　遍見人村落　審觀法如是
如登樓觀園　人憂除無憂　令知生死趣
猶人立山頂遍見人村落者如有目之士遍
見村落行者坐者出入行來啼喚歌無喜笑
皆悉觀之如來世尊亦復如是立智慧山頂
觀五趣衆生黠者愚者有至無至皆能分別
而往化之是說猶人立山頂遍見人村落也
審觀法如是如登樓觀園者如來天眼一切
遍見乘高樓觀一一分別難度易度可與言
者與言不可與言而自默然隨其前人所念
成道是故說審觀法如是如登樓觀園也人
憂除無憂令知生死趣者如來觀察有憂無
憂有少智多智皆悉分別教示衆生令知生
死之趣是故說曰人憂除無憂令知生死趣
也

聞品第二十二

善聞好行　善好閑靜　所行不左　安如沙門
善聞好行者多聞學士爲人所譽善哉善哉
人之有聞所行必善是故說善聞好行也善
好閑靜者求出欲界色界無色界不樂憒亂
無所繫縛志趣閑靜是故說善好閑靜所行
不左者身口意所行常順正理終不左也最
勝最妙無有出者是故說所行不左也安如
沙門者順沙門行不逆沙門行如彼所行所
修是故說安如沙門也
愚者不覺知　好行不死法　善解知法者
病如芭蕉樹
愚者不覺知好行不死法者愚者所習恒習
弊行不別善法惡法若好若醜盡不覺知不
計無常變易之法營一身之資謂千年不盡
保物久常無有耗減是故說愚者不覺知好
行不死法也善解知法者病如芭蕉樹者雖
善解於法經耳便過如芭蕉樹遇風則葉落
病者頓極加以毒湯是故說善解知法者病
如芭蕉樹也
猶如蓋屋寂　闇冥無所覩　雖有衆妙色
有目不見明
猶如蓋屋寂闇冥無所覩者猶如造屋舍閉
塞窓牖內外緻密冥然不見明是故說猶如
蓋屋寂闇冥無所覩也雖有衆妙色有目不
見明者彼屋舍裏雖有衆妙色羅列姝好有
目者入中未不見色是故說雖有衆妙色有
目不見明也
彼如有一人　智達廣博學　不聞則不知
善法及惡法
彼如有一人智達廣博學者世儻有人優婆
塞優婆夷剎利長者居士諸庶人心慧意朗
先聞者則知善惡之法極智慧人先不聞法
者則無所別知是故說不聞則不知善法及
惡法也
猶如人執燭　悉見諸色相　聞已盡能知
善惡之所趣
猶如人執燭悉見諸色相者猶如智達之人
手執明燭盡能分別好惡諸色是故說猶如
人執燭悉見諸色相也聞已盡能知善惡之
所趣者彼智學人聞法即知善惡諸法近法
遠法有記無記盡能了知是故說聞已盡能

知善惡之所趣
雖稱為多聞　禁戒不具足　為法律所彈
所聞便有闕
雖稱為多聞禁戒不具足者多聞博智善分別法於禁戒不大殷勤觸有所犯戒律不具是故說雖稱為多聞禁戒不具足也為法律所彈於聞便有闕者戒律之人以法彈舉斯人犯律不行正法為人所識行慙愧事是故說為法律所彈於聞便有闕也
行人雖少聞　禁戒盡具足　為法律所稱
於聞便有闕
行人雖少聞禁戒盡具足者持戒完具無有缺失不廣習學是故說行人雖少聞禁戒盡具足也為法律所稱於聞便有闕者彼持戒人為人所稱某甲某村有持戒人可敬可貴晝夜精勤行道不廢不廣博學達古知今於聞便有闕是故說為法律所稱於聞便有闕也
雖少多有聞　持戒不完具　二俱被訶責
所願者便失
雖少多有聞持戒不完具者既自少聞戒律不具為眾多人民所見嗤笑人修人本必全一行云何斯人盡拔善本或有興念憐愍彼人身後長夜受惱無量是故說雖少多有聞持戒不全具二俱被訶責所願者便失也
智博為多聞　持戒悉完具　二俱得稱譽
所願者盡獲
多聞戒具足不犯於眾惡便為天世人龍鬼神阿須倫真陀羅摩休勒等悉見恭敬承事尊奉是故說智博為多聞持戒悉完具二俱得稱譽所願者盡獲也
多聞能奉法　智慧常定意　如彼閻浮金
孰能說有瑕
多聞能奉法者思惟正法無所缺漏分別一句義演出無量復能略說還至一句是故說多聞能奉法也智慧常定意者分別慧明欲盡有漏至無為處亦無造作成就賢聖無漏智心常禪寂而無亂想是故說智慧常定意也如彼閻浮金者餘弊惡金多有瑕者此閻浮金內外無瑕亦無塵垢是故說如閻浮金也孰能說有瑕者猶如戒行清淨人內外清徹行無玷缺無所違失無有能譏彼行人者是故說孰能說有瑕也
諸有稱已色　有歎說名德　斯皆謂貪欲
然自不覺知
佛契經說如來世尊先當成二業一眼知色二耳知聲愚者錯聞一者謂如來著色二者謂如來貪聲如來聲者如梵羯毘鳥佛言不爾吾所說異義不如此智者分別解如來義如來積行於阿僧祇劫先淨眼色耳聲然後方修餘行是故說諸有稱已色有歎說名德斯皆謂貪欲然自不覺知也
內無自知　外無所見　內不見果　便隨聲往
昔王波斯匿集四種兵夜非人時出城遊行時有一比丘名羅婆那拔提寂然閑靜唄聲清徹令四種兵莫不聞者時波斯匿王於彼眾中便生此念若我明日見此唄比丘者當賜三百千兩金王復漸近內自思惟聲音如似近然復不見轉復前進見其人身在一函裏便賜三貝珠是故說

內既知之 外無所見 內見果實 便隨聲往
內既不知 外有所見 二果俱成 便隨聲往
內有所知 外有所見 彼有朗智 不隨聲往
時波斯匿王前白佛言向唄道人今爲所在
吾欲觀之佛告王曰欲見者勿興懈慢佛即
遣信喚比丘來王尋見之生變悔心悔夜所
許極爲奢侈尋與三枚貝珠意猶欲悔王白
佛言今此比丘本行何德得此妙聲復作何
行受此小形唯願世尊敷演其義爾時世尊
即以宿命智觀察當來過去現在便告王曰
往昔久遠世時人壽二十千歲人民之類共
相敬待謙遜承事時世有佛名曰迦葉在世
遊化教戒周訖便取滅度是時國王臣民與
戀慕心即起偷婆高而且廣其人爾時亦在
其例稱言造此偷婆何爲高廣即夜以一鈴
懸於佛圖上尋發誓願若我後生在在處處
聲響清徹上徹梵天遭遇彼聖得盡諸漏於
弟子中聲響清徹緣昔吐言嫌寺廣大由此
果報受身極小復以鳴鈴懸寺上蒙此果報
得致妙聲內既知之者自觀已身內無所有

若好悉能分別內自知者知內六根是故說
內自知之也外有所見者便觀外身一一分
別若見剥割斫刺亦無所覺解知虛詐又言
外有所見者外見六入是故說外有所見也
彼有朗智者分別內外身一一思惟善察無
滯解知所有以智觀之悉無所有是故說彼
有朗智也不隨聲往者人之聲響亂人善念
之原首彼入定者外聲不入內亂不出解知
彼聲猶如空等是故說不隨聲往也了知四
偈義各如是

耳識多所聞 眼識多所見 聞見不牢固
事由義析理
耳識多所聞者或聞佛經或外道異學歌詠
詩誦好者便受惡者捨離是故說耳識多所
聞也眼識多所見者眼識亦多所見若好若
醜善色惡色是故說眼識多所見也聞見不
牢固事由義析 理者若見聞念知盡能了別
見當說見聞當說聞是故說聞見不牢固事
由義析理也

知牢善說快 聞智定意快 彼不用智定
速行放逸者
智牢善說快者彼善思惟言不錯亂承受不
忘失則應此行是故說智牢善說快也聞知
定意快者皆由聞故然後得定已得定意所
適無礙是故說聞知定意快也彼不用智定
速行放逸者放逸之人輙能行惡不顧後緣
不念後世猶如以穀子投火欲望苗幹者事
不然猶如小塊塞江欲以止流者終不可得
放逸之人意行暴虐欲求毫氂善者吾亦不
見是故說彼不用智定速行放逸者也

賢聖樂於法 所行應於口 以忍思惟定
聞意則牢固
賢聖樂於法者樂應賢聖法未始去離終已
翫習意無猒足皆是諸佛賢聖之所演說是
故說賢聖樂於法也所行應於口者行如禁
法無所違失是故說所行應於口也以忍思
惟定者受人教戒一心奉行不興憎嫉彼此
之心聞其善言甘心稟受晝夜誦習不離定
意是故說以忍思惟定也聞意則牢固者佛
所說法從初至竟上中下義終日諷誦初不

忘失是故說聞意則牢固也

我品第二十三

當學善言 沙門坐起 一坐所樂 求欲息心

當學善言者晝夜誦習善言好語採取衆妙度世之要是故說當學善言也沙門坐起者比丘常當作是念分別上下不侵他坐斯是食坐斯是行道坐吾當坐此捨此是故說沙門坐起也一坐所樂者專其一心求於定意分別諸情攝取諸根一坐心亂者非爲一坐意不外馳便能超越度魔境界是故說曰一坐所樂也求欲息心者藏匿心識不攝心者多諸思想若更受形趣三惡道地獄畜生餓鬼中不遇三寶諸佛世尊不值清淨諸梵行人不知慚恥當從一生至百千生求欲息心則無生死是故說曰求欲息心也

一坐一臥 獨步無伴 當自降伏 隻樂山林

一坐一臥者降伏內外生死熾然雖復一坐一臥心意不定非爲坐臥也復當思惟三有之難恒當繫意使不分散是故說曰一坐一臥也獨步無伴者在衆若野心恒一定若行若坐心不馳騁如彼行人隨時乞食內自思惟食所從來受施之人求報其恩自知止足復當念佛身相功德持意忍辱亦不分散有如是心者便入村求度衆生不興亂想如彼山林而不有異是故說曰獨步無伴也當自降伏者恒自息意令不馳散當能校計內外諸物以能降伏便爲諸天世人承事供養八部鬼神隨時擁護爲佛世尊所見歎譽是故說曰當自降伏也隻樂山林者持心專意恒樂空閑離入大衆意如空無天雷地動心不錯亂然後乃應如來聖典是故說曰隻樂山林也

千千爲敵 一夫勝之 莫若自伏 爲戰中勝

千千爲敵一夫勝之者或有衆生一人勝千不自降者則非爲勝便爲墮落不至究竟能自攝意內外降伏乃得越次至無爲境勝諸怨讎無所畏忌乃謂爲勝能滅三界結使根本永盡無餘名爲健夫三界結本已滅無餘更不造新或有衆生一人勝千或勝萬人非爲健夫何以故猶在生死不遠八難是故說曰千千爲敵一夫勝之莫若自伏爲戰中勝也

自勝爲上 如彼衆生 自降之士 衆行具足

自勝爲上者夫人在世能自降伏精神不錯復爲天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅旃陀羅所見供養天魔波旬雖統六天亦不能得其便是故說曰自勝爲上也如彼衆生者如彼修行人既自纂學復能使人執行此心內不興垢外塵不入乃應清淨無爲處是故說曰如彼衆生也自降之士衆行具足者人有千名號亦不同或言衆生我人壽命有形之類皆名衆生如斯之輩能自降伏不生外想實諦第一義無形不可見欲求無爲道者念自降伏不生十八本持不漏諸界斯亦復名自降之士諸根具足功德備具隨時行道不失時節是故說曰自降之士衆行具足也

非天揵沓和 非魔及梵天 棄勝最爲上 如智慧比丘

非天揵沓和非魔及梵天者或有世人祭祠諸天欲求恩福或事揵沓和修其淨行或事

魔天望得豪尊或事梵天謂天爲道外道異
學心想梵天衆生根本皆由梵天而生以是
之故事於梵天如來說曰此非眞道自旣迷
惑復使他人內於邪徑亦非堅固不可恃怙
所謂眞正道者智慧比丘是也執心清淨不
漏諸結爲人說法無彼此心意如虛空不可
沮壞利根速疾亦不滯礙意之所念無往不
剋是故說曰非天揵沓和非魔及梵天棄勝
最爲上如智慧比丘也
先自正己 然後正人 夫自正者 乃謂爲上
先自正己然後正人者夫人修習自守爲上
晝則教戒夜則經行孜孜汲汲終日匪懈然
後訓誨衆生安處大道如佛契經所說佛告
均頭如人已自沒在深泥復欲權宜拔挽彼
溺者此事不然猶人無戒欲得教戒前人者
亦無此事廣說如契經如器完具所盛不漏
人神恢怕堪受深法亦能教化一切衆生其
聞法者莫不信樂是故說曰先自正己然後
正人夫自正者乃謂爲上也
先自正己 然後正人 夫自正者 不侵智者

夫人習行不唐其功畢竟其學不亂勞苦以
己所信平等無二勤加精進因有新業附近
明智不親弊友夫人有智皆由明哲成人之
慧非師不剋是故說曰不侵智者也
當自修剋 隨其教訓 己不被訓 焉能訓彼
當自修剋隨其教訓者如人習行備具諸行
戒聞施慧以自莊嚴念定三昧盡諸有漏然
後乃得訓誨一切其聞法者自歸篤信不懷
狐疑是故說曰當自修剋隨其教訓也已不
被訓焉能訓彼者如人修學素無善師無有
將導便致躓礙遇善師者能自修責必獲所
願無事不剋猶如善御馬將隨馬良善善者
育養惡者加捶然後乃知善惡有別方之賢
愚亦復不異善者生天惡者入獄方當經歷
異諸罪苦其間艱難何能具宣如人出行必
求良祐意欲所至無願不獲是故說曰當自
修剋隨其教訓己不被訓焉能訓彼也
念自修剋 使彼信解 我己意專 智者所習
念自修剋者恒當專精使意不亂滅十跡行
應身口意使無數衆生莫不渴仰遲聞所說

欲修奉行是故說曰念自修剋也使彼信解
者比丘比丘尼優婆塞優婆夷斯剎利婆羅
門長者居士聞正言教心意信樂終不違逆
是故說曰使彼信解也我己意專智者所習
者如人習術意專乃剋若失良師便自墜落
不能自拔出入進止爲天世人所見愛敬若
至他方異域剎土見者心歡終不中退是故
說曰我己意專智者所習也
爲己或爲彼 多有不成就 其有覺此者
正己乃訓彼
爲己或爲彼多有不成就者人之習行以己
所修邪見之業復以己智授彼使學此則墜
墮不至無爲如復有人己身專正習正受行
以己所見教訓前人受者信解不唐其功是
故說曰爲己或爲彼多有不成就也其有覺
此者明人所習當究本行如佛所說不能自
利焉能利人習行之人當念觀察思惟非常
苦空非身悉解非有彼無我虛豈有身也是
以聖人示人軌則導以微教布見切禁是故
說曰其有覺此者正己乃訓彼也

身全得存道　爾時豈容彼　已以被降伏
智者演其義

身全得存道者由彼習行之人專精剋己爲尊爲貴爲無有成進止行來不逢凶虐恒爲諸天世人天龍鬼神揵沓和阿須倫旃陀羅摩休勒所見供養衛護其身使不遭患是故說曰身全得存道爾時豈容彼也已以被降伏智者演其義者如人慕修深奧之法得第一義越過三界便得成就四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道是謂如來甘露法門所願者得四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥是故說曰已以被降伏智者演其義者也取要言之偈戒三句其文一同但益智者獲其法一句也法謂二義一名字體義體第二者所謂第一義四沙門果是也智者得其戒此二句也戒有二種一名二百五十戒二名無漏身戒智者被歎譽此三句也此亦二義一者俗所歎譽二者爲內藏所歎譽所謂俗者言語辯才和顏悅色不傷人意其聞法者歡喜承受樂聞其法無漏身戒者所行不左常遇賢聖離八不閑處其有見者心開意解共相告令歎說其德智者聞其名此四句也或有學人俗聞其名道聞其名智者獲其樂樂有二種俗樂道樂在俗受其福德爲檀越施主所見念待受其供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥道樂者受禪定福根力覺意賢聖八道智者獲其慧慧有二種或有俗慧或有道慧所謂俗慧者分別名字衆不滯礙所謂道慧者得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道得諸根具足空無相願是故說曰智者獲其慧也智者獲其心心者衆行之本若心不正流馳萬端外著色聲香味細滑法若能降伏攝心不亂便能成就無爲道果然彼行人服其心意思惟曩昔爲心所惑劫數難量經歷生死皆由於心然我今日覺心所爲便不造新爲心所使也智者獲其道衆生流轉從劫至劫不可稱記如契經所說衆生入地獄衆生入地獄者多於天地塵土如我今日越過三界以天眼觀衆生之類蜎飛蠕動共相傷害無有竟已猶如陶家脚蹴輪轉成其坏器或輪上壞者或在地壞者或入陶壞者人亦如是是故學人當念篡脩又復引經吾以天眼觀衆生生天者如於爪上土蓋不足言是故說曰智者獲其道處天久遊觀若有衆生久生天者勝後生天三事何謂三事一者天壽二者天色三者福祿是故說曰處天久遊觀也處天久受福共相娛樂視東忘西是故說曰處天久受福也處在宗族中如日貫雲出爲父母兄弟姉妹中外所見愛敬斷諸一切縛盡能斷一切諸結使永盡無餘縛著愛染悉皆除棄是故說曰盡能斷一切諸結使處憂不已憂心解是非解知無常恩愛別離世之常法有樂必苦生當有死不生則無死豈可避以是義推憂爲是誰樂所從來是故說曰處憂無憂心如死灰澹然無爲盡滅一切惡趣所以惡趣者地獄餓鬼畜生邊地夷狄之中亦名惡趣是故說曰滅一切惡趣也脫一切苦惱脫八苦根生苦老苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦行者於

中脫比衆苦泥洹爲第一無爲無作無有衆
變是故名爲泥洹也

出曜經卷第十四　內四

十九

出曜經卷第十五　內五

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

廣演品第二十四

雖誦千章　不義何益　寧解一句　聞可得道

雖誦千章不義何益者夫人在世多誦廣學不曉義理亦復不了味義句義猶如有人多負草木至百千擔疋可勞苦無益時用是故說曰雖誦千章不義何益寧解一句聞可得道也寧解一句聞可得道者如昔有士多財財貨饒諸穀食意欲遠遊便以家穀糶之易寶積珍無量後復以珍寶多易好銀意復嫌多便以好銀轉博紫磨金意復嫌多持以好金轉無價如意摩尼寶所願畢果終不差違此亦如是雖多學問不解句義解一義者所獲必剋是故說曰寧解一句聞可得道也

雖誦千章　法義具足　聞一法句　可從滅意

雖誦千章法義具足者人多修學義味成就然復不能思惟義趣便自墜落不至究竟是故說曰雖誦千章法義具足也聞一法句可從滅意者世多有人博學多聞能思一句至百千義義義相次不失其緒以漸得至無爲大道是故說曰聞一法句可從滅意也

雖復壽百年　毀戒意不定　不如一日中
供養持戒人

雖復壽百年毀戒意不定者夫犯戒之人不護三事坐禪誦經佐助如斯之類不可親近雖久在世積惡無量死入地獄受無數苦火車爐炭刀山劍樹畜生餓鬼亦復如是是故說曰雖復壽百年毀戒意不定也不如一日中供養持戒人者持戒之人修行定意一日功德無數無量不可以譬喻爲比久處於世積德無量若生於天自然受福是故說曰不如一日中供養持戒人

雖壽百年　無慧不定　不如一日　黠慧有定

雖壽百年無慧不定者世多有人不知慚愧與六畜不別猶如駱駝騾驢象馬猪犬之屬無有尊卑高下人之無智其譬亦爾愚闇纏裹莫知其明是故說曰雖壽百年無慧不定也不如一日黠慧有定者黠慧之人深入法

典從一句義至百千義思惟反覆不以為難是故說曰不如一日黠慧有定也

雖復壽百年　懈怠不精進　不如一日中精進不怯弱

雖復壽百年懈怠不精進者如世有人意恒懈怠所願不成既自墮落復使他人沒在生死自陷溺者失五分法身不至無為大道之處自迷於道轉教他人沒在生死若受檀越飯食牀臥具病瘦醫藥不能消化從生至死墮于地獄餓鬼畜生雖得為人邊地佛後世智辯聰八難之處所以然者皆由前身不積德也是故說曰雖復壽千年懈怠不精進也不如一日中精進不怯弱者或有世人勇猛精進解世非常人身難得佛世難遇生值中國亦復難遭諸根完具亦復難得於賢聖法中求作沙門亦不可得聞真法言復不可得有智之人能解此者當念精進求於道果得至泥洹亦復不難也已以辦具便能成就無漏法身是故說曰不如一日中精進不怯弱也

雖復壽百歲　不知生滅事　不如一日中曉了生滅事

雖復壽百歲不知生滅事者人在世間無明自纏不能得解計百年之中積罪無量亦復不知生者滅者雖得出家為道在如來法中不了生滅恒在凡夫之地不至無為也斯非比丘沙門之業遠如來藏不近佛籙是故說曰雖復壽百歲不知生滅事也不如生一日曉了生滅事者人之在世觀達諸法一一虛無生者不知所以生滅者不知所以滅一一別之能知根本臨死之日亦不畏懼無所怖難所生之處神識不錯遭賢遇聖聞法得度是故說曰不如生一日曉了生滅事也取要言之觀痛所從生夫人處世不知痛滅所與跡為比丘不達沙門之行是故說曰觀痛所從生也當觀有漏盡人之習行不達有漏便當留滯三界五趣流轉生死無有出期智者習行觀此有漏知所從生知所從滅生不知所以生滅不知所以滅漸漸得至無漏境界復當觀察不動行跡若復有人不能觀察不動行跡者便自墮落墜乎生死雖處沙門非沙門行雖處婆羅門非婆羅門行由四事因緣雖深奧法者若復學人觀察了知不動行跡意不傾動亦不移易漸漸得至登無為岸復當觀察不死行跡如人在世不知死生死為神從風去火冷魂靈散矣身體侹直無所復中然此習道之人苟服法衣剃除鬚髮著三法衣不能觀察死之為死生之為生亦復不能修清淨梵行所謂不死行跡者滅盡泥洹是以得入中無為之處不生不老不病不死澹然快樂是故說曰當觀不死行復當觀察清淨行跡道足清淨非穢濁所學道能去垢非習垢所學次當觀察天形象法不可覩見習上人跡於一切諸法最上最尊無能及者所謂滅盡泥洹是也行人觀察甘露行跡無饑渴想無煩熱想其不覩者永墜生死不達本無獲甘露者福業具足以已施彼無所悋惜也

雖復壽百歲　山林祭祀火　不如須臾間執行自修慕

雖復壽百歲山林祭祀火者昔有梵志勞形
苦體在於曠野深山之中祭祀火神隨時瞻
拜不違其火選擇淨薪採取好葩燒種種香
以用供養望得恩福時彼梵志退自念言我
在此山習學奇術念事此火以經百年今當
自識知火恩福若識恩福證驗當見設不爾
者復祭祀爲時彼梵志意不遠慮即以兩手
前捧熾火尋燒手臂疼痛難言梵志自念吾
祭祀火經爾許年唐勞其功損而無益將是
我身招此患苦爾時彼山有學道比丘相去
不遠知而問曰梵志當知火者體熱不別恩
養尊卑高下卿欲知者吾有聖師三界獨尊
行則蹈虛無所罣礙坐則揚光照徹十方寧
可與卿往彼親覲備得聞其深奧之法從此
岸得至彼岸梵志聞已心開意解便與道人
往至佛所頭面禮足在一面立爾時世尊觀
彼梵志應得度脫在大衆中而說斯偈
雖復壽百歲　山林祭祀火　不如須臾間
執行自修慕
爾時梵志豁然心解諸塵垢盡得法眼淨佛
告梵志卿前在山百年事火祭祀諸神唐勞
其功不至究竟汝今乃知眞道之處不如須
臾間執行自修纂世人執愚至死不勉百年
事火不自覺悟抱愚投冥不能自改若能自
覺知之非眞恒當思惟知病所興爲所從來
爲所從去悉了非眞實法若復受他衣被飯
食牀卧具病瘦醫藥便能消化不令有失承
事供養名華擣香雜香繒綵幢旛如是之福
不可稱計百歲事火不如須臾彈指之頃一
行慈心其福最尊爲無有上難稱難量不可
以譬喻爲比猶如芥子仰比須彌牛跡之水
與海校量爪上末塵自稱勝地螢火之蟲與
日競明慈心之德其事如此況復百年修德
具足乎乘此之福經百千劫未曾墜墮在凡
夫地衆人仰望莫不敬奉皆由前世積行所
致是故說曰不如須臾一行慈心也
從月至其月　愚者用搏食　彼不信於佛
十六不獲一
從月至其月愚者用搏食者或有生類貪著
飯食以養其形不慮後世殃禍之災四大之
體其性不同神處其中識別是非智者識眞
愚者倒見不知今世後世善惡之行展轉三
塗八難無有出期是故說曰從月至其月愚
者用搏食也彼不信於佛十六不獲一者若
有衆生一日半日一時半時彈指之頃篤信
於佛意不移易其福難量不可稱計不可以
譬喻爲比福至冥報無形無像忽然自至功
祚無窮是故說曰彼不信於佛十六不獲一
也取要言之彼不信於法十六不獲一億千
萬劫時聞法聲所謂法者滅盡泥洹是也如
契經所說告諸比丘今當與汝說三第一之
尊一者佛爲第一之尊二者法爲第一之尊
三者僧爲第一之尊彼云何佛爲第一之尊
諸有衆生之類無足有足一足二足四足至
衆多足有色無色有想無想乃至非想非無
想如來於中爲尊爲最爲無有上是以比丘
其有衆生篤信佛者爲信第一之尊以信第
一之尊便受第一之福以受第一之福便生
人天第一豪尊是謂名曰佛爲第一之尊彼
云何法爲第一之尊所謂法者有爲法無爲

法滅盡無欲無生滅法泥洹法者爲尊爲最
爲無有上其敬法者爲敬第一之尊以敬第
一之尊便獲第一之福以獲第一之福便生
天人第一豪尊是謂名曰法爲第一之尊彼
云何僧爲第一之尊諸有大衆大聚大會翼
從之徒如來聖衆爲尊爲最爲無有上是以
比丘其有衆生篤信僧者第一之尊以信第
一之尊便受第一之福以受第一之福便生
天人第一豪尊是謂名曰僧爲第一之尊不
以慈心者十六不獲一衆生之類晝夜含毒
瞋恚所纏共相茹食由懷忿怒向乎二親豈
當有慈加被衆生乎此事不然也是故說曰
不以慈心者十六不獲一也不愍衆生者十
六不獲一猶如境界方域其中衆生名號姓
字不可稱計若有入慈定之士於中教化周
窮濟之不擇好醜亦不與想斯可施與斯不
可與平等無二一而不異乃謂眞施是故說
曰不以慈心者十六不獲一也或有國土稱
其衆生名曰蠕動之類於中勇猛不辭勤勞
適彼國界供給所須不令闕減是謂施心蠕
動之類不以神祇故十六不獲一不以正法
故衆生自墜墮外道異學尼揵子等自稱爲
尊以鐵鍱腹跨行世間自相謂曰此諸釋種
沙門道士世之狂夫露頭左衽自稱爲尊我
等觀察正是不祥之應世人狂惑何爲尊事
若有衆生施此人者後得穢惡不淨之報夢
想見之寤則遇惡況當行道與共相見是故
世尊告諸比丘能於正法信心不斷遭遇百
千勤苦衆難心不變易一意信向不習倒見
爾乃名曰如來正法其不信者於十六分未
獲其一其有信心向正法者其福無量不可
稱計百倍千倍萬倍巨億萬倍不可以譬喻
爲比何以名曰十六分不獲一也所以論十
六者謂十六者謂十六大國也此閻浮境仁
義所居無有出此十六大國博古覽今敷演
深奧隨順決斷永除狐疑使無猶豫十六國
名其號一爲鴦伽二者默偈陀萍沙王三者
迦詩四者拘薩羅波斯王五者秦摩六者須
羅吒七者惡生王拔蹉八者拔羅憂塡王九
者過波十者阿婆擅提憂陀羅延王十一者
鳩留十二者般遮羅阿拘嵐王十三者椽難
十四者耶般那十五者劒桴(本闕十六)此十六大
國苞識萬機衆事不惑衆辯捷疾學不煩重
暢達妙義尋究本末演布無量尋之難窮斯
出十六大國之中夫修行人不能施心仰纂
妙義者但當遊行歷十六國威儀禮節自然
得成不加於師無有模則也

若人禱神祀　經歲望其福　彼於四分中
亦未獲其一

若人禱神祀經歲望其福者想外道愚學顚
倒邪見執愚不悟祭祀神祠乃經一歲其中
費耗生民之貨亦不可計以若干種甘饌飲
食焚燒于火謂爲獲福反更遇禍斯由執愚
不自改更至今死後入于闇冥不覩大光智
慧之明是故說曰於四分中亦不獲其一也
是故聖人訓之以漸導之以路獲誘愚惑至
安隱處須臾行善勝彼一年也

親品第二十五

無信懷憎嫉　鬪亂彼此人　智者所屛棄
愚習以爲樂

無信憎憎嫉鬬亂彼此人者夫人在世信心
不固亦復不信佛法聖衆眞如四諦苦集盡
道積財至天猶不可恃怙捨壽之日財不自
隨皆由今身不惠施故不造功德罪故不造
新猶如有鳥嗪貪肉食山樹有葉其像肉色
晝夜伺捕延頸仰望在樹像肉墮即爲葉迷
惑所纒不自覺寤如是不息喪命於彼所以
然者皆由貪心不自改更故此間聞語傳至
於彼設從彼聞復傳於此鬬亂彼此使不成
就意中興嫉轉生塵垢是故說曰無信懷憎
嫉鬬亂彼此人也智者所屏棄者智人知禮
節避嫌遠疑不處惑亂之中彈指之頃不與
從事況當至竟與共遊乎所謂智者明古知
今博通衆事防慮未然所行不左心口相應
言無有失分別深義意不倒錯從一句義演
布無數愚者所惑是故說曰智者所屏棄也
愚習以爲樂者設復有人善心勸諫誘進童
蒙訓之以道使見道門不從其教反更疑惑
以地獄爲堂室不慮後世殃禍之根教行惡
業不從善教轉復隋落地獄餓鬼畜生之中
是故說曰愚習以爲樂
有信無憎嫉　精進信多聞　智者所敬待
賢聖以爲樂
有信無憎嫉者如復有人篤信佛法聖衆至
意信解苦集盡道不懷諛諂心意柔輭承事
敬待諸梵行人晝則勤受夜則經行孜孜汲
汲不失威儀和顏悅色先笑後言不傷人意
是故說曰有信無憎嫉也精進信多聞者人
之修行精進爲上況復廣學採取多聞戒聞
施慧廣布一切安處無爲寧處道場以已所
見演示前人是故信多聞也智者所敬待者
常當親近承受不及戒身不具足者令使具
足定身慧身見身見解脫身不具足者令使
具足是故說曰智者所敬待賢聖以爲樂者
夫人修行追賢逐聖不辭寒苦正使遭遇百
千億難能捨身命雖遭斯苦不爾其意是故
說曰賢聖以爲樂
不親惡知識　不與非法會　親觀善知識
恒與正法會
不親惡知識者彼修行人遭惡知識者日增
惡行墮入地獄餓鬼畜生正使行清意潔隨
惡柒其素猶若有人愛犬豬羊心不遠離豬
犬隨逐亦不相離豬犬所樂糞除爲上廁圂
爲浴池共相染汙親惡知識者亦復如是共
相追逐終以無善是故說曰不親惡知識也
不與非法會者非法人者五無救罪無戒無
聞無慧無施如此之人不可親近其有追逐
以爲伴者墮入惡趣不至善處是故說曰不
與非法會也親近善知識者學有日新出言
柔和心意相應設有之造不傷人意先笑後
言文句相應是故說曰親近善知識恒與正
法會者所謂止法會佛辟支佛聲聞是也更
無衆生出於佛者除佛以更無衆生出於辟
支佛者除佛辟支佛更無衆生出於聲聞者
其有信心向此三者得至究竟不墜三塗厄
難之處是故說曰恒與正法會也
行路念防慮　持戒多聞人　思慮無量境
聞彼善言教　各各知差別
行路念防慮者群從在途出言防慮曠野之
中多諸鬼神若論惡語神即得便論說善者

鬼神營護所至到處不遇惡人亦復不逢劫
盜人者是故說曰行路念防慮持戒多聞人
受佛言教不去心首如佛所說告諸比丘當
修三昧正受定意若行若坐無令違失便為
諸天鬼神所見營護所以然者皆由承受正
佛言教是故說曰持戒多聞人也思慮無量
境者晝夜思慮坐禪誦經戒聞施慧是故說
曰思慮無量境也聞彼善言教各各知差別
如彼學人聞彼善教意不錯亂文句相應便
成道果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果增益善根至無為道是故說曰聞彼善
言教各各知差別

近惡自陷溺　習善致名稱　妙者恒自妙
此由身真正

近惡自陷溺者如復有人親近惡友但有日
損不至究竟猶若半月日有闇冥無有大明
親近惡友亦復如是日損善根增益惡法是
故說曰近惡自陷溺也習善致名稱者勝人
所習日有名稱猶如月欲盛滿日有光明遠
照無外修善之人亦復如是善名廣著名稱
遠布是故說曰習善致名稱也妙者恒自妙
所行專正修無上道猶如須陀洹家仰修斯
陀含道斯陀含家仰修阿那含道阿那含家
仰修阿羅漢道阿羅漢家轉自增益諸善功
德是故說曰妙者恒自妙也此由身真正者
當求巧便求諸功德瓔珞其身意中欲得名
稱廣布者欲得諸天世人敬待當自謹慎不
興塵勞懷來道故是故說曰此由身真正也

善者終以善　斯由親近善　智慧為最上
禁戒永寂滅

善者終以善斯由親近善智人求於智以成
其聖道猶如紫磨真金內外清徹造作器皿
無不成就智者亦爾賢聖相習留教在世永
世不朽是故說曰善者終以善斯由親近善
也智慧為最上禁戒永寂滅者夫人習行先
當求上人之法是故說曰智慧為最上禁戒
永寂滅者也

如魚湍聚湊　人之貪著取　意著不覺臭
習惡亦如是

如魚湍聚湊人之貪著取者猶如群魚集聚
一處穢汙難近人意貪著不顧臭穢愚人執
意謂為甘美不知久久不便於身臭氣流溢
布見於外習惡之人亦復如是與親近者即
成其惡損減善根增益惡部是故說曰如魚
湍聚湊人之貪著取意著不覺臭習惡亦如
是也

木櫁葵藿葉　眾生往採取　葉動香遠布
習善亦如是

木櫁葵藿葉眾生往採取者如有善察之人
往採其香雖不得根復獲香葉香氣苾芬正
使捨彼故處猶香善知識從事者亦復如是
成人之德功福日積是故說曰木櫁葵藿葉
眾生往採取葉動香遠布習善亦如是也

已自不習惡　親近習惡者　為人所誣笑
惡名日增熾

已自不習惡親近習惡者世多有人不行惡
事婬逸盜竊性不飲酒不博弈戲樂然彼眾
生或在酤酒家坐或入婬種村中或在博弈
家坐為主人所見謂為斯人習此非法與猶
豫想此人先自貞潔清淨今日何為習此非

法惡聲遠顯流聞四遠百千衆生共相告語誹謗之名從是日滋是故說曰已自不習惡親近習惡者爲人所誣笑惡名日增熾也

觀習而習之　知近而親近　毒箭在其束
淨者被其汙　勇夫能除汙　去惡不爲伴

觀習而習之知近而親近者世多有人未在道檢意不堅固與惡從事不被教訓見物而習見惡習惡見善習善以己所見示見於人身自不正焉能正人猶如毒箭汙染餘者已身行惡教人習之智者觀察此已終不行其惡是故說曰觀習而習之知近而親近毒箭在其束淨者被其汙勇夫能除汙去惡不爲伴也

是故知果報　智人悉分別　非親愼莫習
習當近於賢　比丘行於道　忍苦盡諸漏

是故知果報智人悉分別者衆生造行果報不同或疊輕而藥妙或罪重而易療唯有覺者能消滅耳智人所習自審明矣設有僁咎即能悔過猶馬蹶躓加之杖策然後調伏智人習行亦復如是尋隙所生自悔不及是故說曰聖人亦果報智者悉分別也非親愼莫習習當近於賢者所謂非親所行非義口吐言教終無善響布毒於人以爲快樂其有衆生翫習此者便爲長夜流轉生死受惱無量神識倒錯心意煩熱所謂賢者包識衆事萬機不惑爲人師範辯才無礙以己明慧演示衆生其聞音者斯蒙度脫是故說曰非親愼莫習習當近於賢也比丘行於道忍苦盡諸漏者行人執意衆業備具賢聖八品如來聖道諸佛世尊常所修行復以賢聖苦忍之法盡諸有漏成乎無漏是故說曰比丘行於道忍苦盡諸漏也

愚者盡形壽　承事明智人　亦不知眞法
如瓢斟酌食

愚者處世雖壽百年與智者同俱然意懞懞不別眞法是以聖人以瓢爲喻終日酌物不知鹹酢喻彼愚者雖遇賢聖意迷心惑不達正教寄生於世無益於時是故說曰愚者盡形壽承事明智人亦不知眞法如瓢斟酌食也

智者斯須間　承事賢聖人　一一知眞法
如舌知衆味

智人所學意志捷疾聞一知萬豫達未然隨時之行亦不錯謬悉能分別亦無滯礙猶舌甞味甜酢鹹淡悉能知之學人所習究暢本末別白黑法知病所興知病所滅斯非顚倒斯是顚倒皆能別了投之聖藥是故說曰智者斯須間承事賢聖人一一知眞法如舌知衆味也略說其事彼不解慧愚人所習唯有智者能究其事彼無眼目所謂愚者是也眼目者賢聖眼目是也唯有智者而有此耳彼不知眞法三耶三佛說所謂不知眞法者愚者是也

智者尋一句　演出百種義　愚者誦千句
不解一句義

智者尋一句演出百種義者智者執意明達道術禪宴不亂練精神識永無塵垢四辯具了聞一句之義達百千之章是故說曰智者尋一句演出百千義也愚者誦千句不解一句義者愚者意迷從冥至冥不覩大明雖誦

千章不解一義是以智人常當遠之不與從事是故說曰愚者誦千句不解一句義也

一句義成就　智者所修學　愚者好遠離
眞佛之所說

昔有比丘往至佛所前白佛言唯然世尊大慈垂愍開悟未及願爲說法應適人意我聞法已心意開悟得蒙度脫爾時世尊略說其義告比丘曰非汝則捨比丘白佛我已知矣佛告比丘我義云何汝以知乎比丘白佛色非我有我已捨矣佛言善哉如汝所說是故說曰一句義成就智者所修學也愚者好遠離眞佛之所說聖人處世教誡衆生平等大道愚者意迷神識難華或見如來而掩目者或聞說法而塞耳者或見如來行跡輪相在地而蹹壞者斯等之類罪垢深固難可改更過去恒沙諸佛世尊終訖說法於無餘境然衆生類執愚積久甘露滋降不覩不聞捨形受形輪轉生死無有出期斯由愚惑無明所纏故也

怨憎有智勝　不隨親友義　愚者訓非道
漸趣地獄徑

怨憎有智勝者怨憎之人自知隙深意性明達防慮未然恒自思惟設我今日行非法者便自陷溺不毀彼人也知有怨讎衆多思欲報怨力所不至知當如何不如行慈乃可得勝是故說曰怨憎有智勝也不隨親友義者親友之人心意疑倒意之所好教授前人與共同歡惡則同惡好則同好後受報對入地獄中是故說曰不隨親友義愚者訓非道漸趣地獄徑

愚者自稱愚　當知善黠慧　愚人自稱智
是謂愚中甚

愚者自稱愚當知善黠慧者愚自思惟悔本不及我本所行實爲非法種諸罪根開地獄門塞泥洹路晝夜懇責我今處世衆結自纏塵垢汙染捨身受身輪轉生死不離三有便自悔責追師逐侶漸漸得至無爲之處是故說曰愚者自稱愚當知善黠慧也愚人自稱智是謂愚中甚者愚人生世恒自歎譽我爲尊貴餘者不如不達今世後世殃疊之罪我所知見世之希有自揚其名抑彼之德不知生死之難修凡夫行是故說曰愚人自稱智是謂愚中甚

若復歎譽愚　毀呰智者身　毀智猶有勝
歎愚不爲上

若復歎譽愚者愚者所習見物歎譽不別尊卑善惡之行所可歎者反更毀呰是故說曰若復歎譽愚也毀呰智者身者雖被誹謗不以憂慼自知果報緣對所至是故說曰毀呰智者身猶有勝也歎愚不爲上者衆生處世群愚黨或聞彼稱名歡喜踊躍不能自勝不知久後於身不便是故說曰歎愚不爲上也

莫見愚聞聲　亦莫與愚居　與愚同居難
猶如怨同處

昔佛在羅閱祇將侍者一人名曰阿難在路遊行爾時世尊遥見調達逐路前進佛告阿難我等可共就餘路行何爲與此愚人相見爾時阿難前白佛言云何世尊如來今日畏此調達乎何爲欲避就於餘路佛告阿難我自憶念本所造福自致無上等正覺亦復不

見魔若天外道異學沙門梵志能使如來有
恐怖者此事不然吾昔在樹王下衆結未盡
弊魔波旬將十八億衆人身獸頭猨猴師子
虎兕毒蛇惡鬼形貌擔山吐火把持刀劒戈
矛鎧鉀揚聲哮吼塡塞虛空時來恐我猶尚
不能動我一毛況今我身成等正覺三界獨
尊豈當畏於愚調達耶此事不然爾時世尊
便說此偈

莫見愚闇聲　亦莫與愚居　與愚同居難
猶如怨同處　當選擇共居　如與親親會

夫人處世當與黠慧之人共居出則和顏入
則同歡共相敬待如父如兄如身無異猶如
親親心意款至如此相敬皆至無爲是故說
曰當選擇共居如親親會也

是故事多聞　幷及持戒者　如是人中上
猶月在衆星

是故事多聞幷及持戒者多有衆生解世非
常明鑒三有知今世後世之報自知衆德具
足恒親近賢人戒成就者定成就慧成就解
脫成就解脫見慧成就是故說事多聞幷及
持戒者也如是人中上猶月在衆星中者五
分法身未具令使具足在大衆中獨尊隻步
無有疇匹猶如明月在衆星中光明遠照無
有及者是故說曰如是人中上猶月在衆星
也

出曜經卷第十五

音釋

糶他弔切賣米穀也　篋詰叶切箱屬　奧於到切深也　侹他鼎切直也　葩披巴切花也　疼徒冬切痛也　擣都皓切舂也　摶徒官切控聚也　衽如金切衣襟也　甕於浪切　嵐盧含切　桴芳無切　嗉蘇故切鳥吭也　厠圂厠初吏切圂胡困切厠圂圊也　湍他官切疾瀨也　榏覓華切香木也　葵藿葵渠惟切藿忽郭切　釁許刃切過也　蹶居月切僵也　懇口很切誠也　兕序姊切似牛一角獸　鎧可亥切甲也　疇除留切與儔同

出曜經卷第十六　內六

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

泥洹品第二十六

如龜藏其六　比丘攝意想　無倚無害彼
滅度無言說

如龜藏其六比丘攝意想者猶彼神龜畏喪
身命設見怨讎藏六甲裏內自思惟若我不
藏六者便爲獵者所擒或梟其首或傷前左
右足或斷後左右脚或毀我尾今不防慮定
死無疑比丘習行亦復如是畏惡生死攝意
亂想恒自思惟雖得爲人寄生無幾今不自
攝者便爲弊魔波旬及欲塵魔自在天子使
得我便是故說曰如龜藏其六比丘攝意想
也無倚無害彼滅度無言說者不得倚於衆
結縛著邪業顚倒欲有所倚者惟依於聖諦
欲有所至安隱達彼喻如久病羸瘦著牀卧
大小便不能動搖或老羸極不能起居要須
健夫扶持兩掖意欲所至安隱至彼衆生之
類其譬亦爾諸根闇鈍於諸深義不大殷勤

設遇良友憑仰有處漸漸得免生死之處是以世尊演教後生無倚生死起謀害心無倚無所害及成道跡是故說曰無倚無害彼也

滅度無言說者猶如熾火光焰赫赫焚燒山野樹木枝葉無有遺餘火滅之後更無赫焰之兆凡夫之士亦復如是以貪熾火瞋恚熾火愚癡熾火焚燒功德善根永盡無餘既自喪福復使他人不至究竟若得羅漢諸塵垢盡婬怒癡火永不復見已身得道復能度人是故說曰滅度無言說也

忍辱爲第一　佛說泥洹最　不以懷煩熱　害彼爲沙門

釋迦文佛昔爲菩薩時處在深山無人處勞神苦體修行忍辱內自繫意衆想不起時有迦藍浮王出行遊戲將諸宮人婇女五樂自娛彈琴鼓瑟作倡伎樂恣意自由閑樂疲猒即便睡眠宮人婇女各各馳散採拾妙華遥見菩薩在樹下坐顏貌端正如桃華色其有覩者莫不喜踊如日初出靡不普照如月在空衆星獄峙諸婇女見奔趣向跪各一面立是時菩薩徐開目視威儀庠序漸漸導引與說妙法欲不淨行漏爲大患夫人貪欲染汙形右後墮鳥獸鴿雀之中臭穢不淨墮入惡趣非是賢聖真人所學諸妹當知夫婬欲者當受火車爐炭之報如是菩薩無數方便說欲穢汙時迦藍浮王從睡而覺左右顧視不見諸婇女衆即拔利劍輕乘疾馬馳奔求覓良久乃見遥覩菩薩顏色從容婇女圍遶王意自念此人端正世之希有必與我婇女欲情交通內興恚怒憎嫉之心瞋恚赫熾不顧道理直前問曰卿爲仙士在此習術卿爲得第一禪耶對曰不也大王復重問頗得第二第三第四禪空處識處不用處有想無想處耶對曰不也大王王告之曰卿今在此學於道術於此諸德不獲其一何爲在此喪其日月菩薩報曰吾所以捐棄家業在此學者欲修忍辱之定王復自念此人在此學來積久向瞻我色知我瞋盛是以報我修行忍辱吾今試之爲審爾不夫試忍之法不可飲食餚饌作倡伎樂乃得知之要用威怒切痛傷肌之惱乃知現驗王語仙士設卿行忍辱者速舒右手吾欲試之是時菩薩歡悅舒之時王恚盛不顧後世尋拔利劍斫右手斷次斫左手復斫右脚次斫左脚截耳截鼻王問仙士汝今何所志求仙士報曰吾今行忍不捨斯須正使王今取我身體碎如芥子終不退轉失慈忍辱夫人瞋恚汙染之心形毀之後漏血無量我今得忍加被毀形諸瘡孔中悉出乳汁以此爲驗故行忍辱去彼不遠復有仙士數百之衆在彼學道聞此菩薩爲王所毀皆來奔趣圍遶問訊不審仙士疾痛不至劇耶對曰非也諸賢諸仙復問曰汝今形體分爲七分豈得復言無疾痛耶菩薩報曰心痛形不痛者便墮地獄餓鬼畜生形痛心不痛者便成無上爲最正覺爾時諸仙士各各歎曰善哉善哉神仙忍之爲妙無有過者捷疾利根長養其福必果其願將至不久是故說曰忍辱爲第一也佛說泥洹最者法中之微妙者莫過泥洹夫泥洹者不生不老不病不死澹然無爲無起滅想法中之上無復過者

是故說曰佛說泥洹最也不以懷煩熱若所以捨家捐棄妻子除去五欲捨世八業不顧俗榮出家修道何爲於中惱熱衆生是故說曰不以懷煩熱也害他爲沙門者夫爲沙門應第一義隨沙門法不越次序無有憎嫉詐誑於人護彼如視己不從教令進學是故說曰害他爲沙門也

言當莫麤獷　所說應辯才　少聞共論難
反受彼屈伏

言當莫麤獷者昔佛在世與大目揵連說法卿今日目連夫爲說法當如法說其間不容不雜糅之義說正法時心意端正不得左右顧視豈當浮說不急之事何以故爾夫麤言者多諸瑕隙後更受形一身百頭如彼迦比羅比丘不異是故說曰言當莫麤獷也所說應辯才者知天文地理星宿變異災怪所出六藝通達博綀典籍造作無端便爲智者所見嫌疑若嗔責數倍增恚怒如斯之徒不可親近是故說曰所說應辯才也少聞共論難反受彼屈伏者人相是非此來久矣我所說是汝所說非互相高下遂生忿怒猶如二人誹毀於佛一人有信受教不審一人無信諸根闇鈍如斯二人受地獄餓鬼畜生根栽若生爲人六情不具言語謇吃是故說曰少聞共論難反受彼屈伏也

數自興煩惱　猶彼器敗壞　生死數流轉
長沒無出期

數自興煩惱猶彼器敗壞者如人執愚至死不改結使縛著顛倒亂想邪見貿試而自經絡猶若破器漏出所盛無所復中塵土垢坌而自汙染是故說曰數自興煩惱猶彼器敗壞也生死數流轉長沒無出期者人不豫慮必受其殃猶若陶輪輪轉不停久處生死求出難剋無以爲喻是故說曰生死所流轉長沒無出期也

若不自煩惱　猶器完牢具　如是至泥洹
永無塵垢翳

若不自煩惱猶器完牢具者若能自專不與諸著去諸縛結便當獲致無漏慧根四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道猶如完器堪任受盛衆人見者莫不愛樂是故說曰若不自煩惱猶器完牢具也如是至泥洹永無塵垢翳者人無此瑕滓得至滅盡泥洹之處永寂永息無所起滅是故說曰如是至泥洹永無塵垢翳也

無病第一利　知足第一富　知親第一友
泥洹第一樂

無病第一利者世多有人宿少疹患皆由前世報應之果昔有二商客冒涉危嶮他國治生未經幾日積財無數一人緣至卒遇重患所有財貨療疾患盡窮困頓篤不蒙瘳降一人無病不費財貨雖獲大利猶懷怨訴我今所得益不足言安隱歸家無所損失晝夜怨訴不獲財利親族勸諫語商人曰卿今無病安隱至家何爲嗥叫言不獲利有身全命富中之上是故說曰無病第一利也知足第一富者如佛律藏所說世有二人難可猒足云何爲二一者得利而費耗二者得利而深藏若使閻浮地內天降七寶滿此世界與此二人者猶不知足未斷欲之人貪著財貨得而

復求不知猒足唯有履道之人明知非常解釋非眞不顧其珍解知幻化不得久停猶若琢石見火電之過歷目如斯之變遷轉不住是故說曰知足第一富也知親第一友者人共知親以幸到爲本先信後義乃可同處猶昔有一人情愛至深但與朋友從事不與兄弟言談官遣禁防來召此人其人醉酒殺官來使尋走奔向歸趣朋友以己情實具向彼說我今危厄投足無地唯見容受得免其困朋友聞之皆共愕然咄卿大事難可藏匿宜可時還勿復停此設事顯露罪我不少卿有兄弟宗族昌熾何爲向我叛於骨肉其人聞之尋還歸家投歸兄弟五體歸命以實自陳所作愆咎宗族聞之皆共慰勞勿懷怖懼當設權計使免此難五親雲集嚴駕行調各各進路適他國界更立屋宅共相敬待倍勝本國財寶日熾僕從無數是故說曰知親第一友也泥洹第一樂者泥洹之中終無患苦壓勞衆結永無復有休息滅盡是故說曰泥洹第一樂

饑爲第一患　行爲第一苦　如實知此者
泥洹第一樂

饑爲第一患者昔蓱沙王爲兒阿闍世閉在深牢人信斷絕糧餉不通在彼饑困告訴無所王欻思惟念佛在心憶本所說尋於獄中而說斯偈

最勝言教　流布無際　世共傳習　實無有猒
如無等倫　所說善教　身苦所逼　何過饑患

患中之苦者莫過於饑是故說曰饑爲第一患也行爲第一苦者夫人處世志趣不同所習各別饑寒勤苦切身之酷若人受形當有處胎冥室之患設復降形有析體之惱諸情具足當有衰耗老病所困形變神徙便當受彼善惡之報斯由造行之所致也是故說曰行爲第一苦也如實知此者泥洹第一樂人之修行求於永寂永離衆患安處無爲無復衆惱苦痛之患是故說曰如實知此者泥洹第一樂也

趣善之徒少　趣惡之徒多　如實知此者
速求於泥洹

人在世間修善者少雖復行善願不從意設當衆行具足是時諸天唯人爲善處人以天爲福堂猶如雜契經所說佛告比丘諸天自知五瑞應至皆共雲集語彼天子曰汝從此沒願生善處至彼善處快得善利以得善利安處無爲爾時比丘前白佛言云何世尊諸天善處快得善利安處無爲此三句義何者是也佛告比丘道根具足於正法中剃除鬚髮著三法衣不樂家屬出家學道是謂比丘諸天之善處云何安處無爲佛告比丘得四聖諦思惟分別是謂比丘諸天安處無爲在世行道修善者少趣善之徒少也趣惡之徒多者所以然者衆生之類修惡者多不識佛不識法不識比丘僧亦復不分別善惡好之與醜但種地獄餓鬼畜生之根栽從冥入冥無復出期猶盲執燭照彼不自明是故說曰趣惡之徒多也如實知此者速求入泥洹者人人有利疾俱寤不同或有聞而自寤或有覩形而解者是以聖之布教若干應病適藥投藥不虛其中利根之徒觀世萬變難可同

處上求無爲如救頭然所以者何彼處虛寂閑靜安樂永合虛表澄神不動是故說曰如實知此者速求於泥洹也

有因生善處　有緣生惡趣　有緣般泥洹
如斯皆有緣

有因生善處者云何爲緣所謂緣者施戒聞慧思惟清信士威儀出家威儀大道人威儀捨善行跡是謂因緣趣道之基是故說曰有因生善處也有緣生惡趣者有何因緣喻如有人內懷憎嫉施心不閑犯戒殺生不與取如此十惡之行不能改更遂致墜墮趣於三塗是故說曰有緣生惡趣也有緣般泥洹者所說泥洹皆用賢聖真道斷諸結使前趣無爲離此聖品則不可獲猶如外道梵志自相謂言世無因緣亦無本末有者自然而有無者自然而無何以知其然猶若曠野荊棘生其棘鍼豈有巧匠削利鍼乎如鹿百獸群鳥樹棲衣毛雜色形像不同豈復有人彩畫其體乎論其品類受性不同地性素濡石性素堅豈復有人造堅濡耶斯皆無因緣而自然生如此之類執迷來久共相教授至今不絕是故世尊說曰其事有緣不唐苦爾復何因緣衆生修行十善衆生所處其地平正爾時坑坎高岸荊棘逆草自然平整其有衆生修行惡者是時普地盡生荊棘高岸絕坑蚖蛇毒蟲孚乳滋多皆由先身積惡所致是故說曰如斯皆有緣也

鹿歸於野　鳥歸虛空　義歸分別　眞人歸滅

昔者佛世尊在摩竭東界甘果園側因帝石室爾時世尊以天眼清淨寂然無塵垢見有衆群鹿遇彼獵師懷驚愕馳奔嶮阻之中爾時世尊復以天眼見有群鳥避羅高翔馳趣虛空如來天眼復見比丘言辯義趣柔和暢達尋即其夜思惟十二因緣反覆究悉逆順本末如來天眼亦復觀之復見異比丘通夜之中反覆思惟入解脫禪定夜將欲曉闇復欲盡於無餘泥洹界而般泥洹復是如來神眼所鑒爾時世尊觀此義因緣所起欲使弟子演布其教復使正法久住於世使後群生覩其大明爾時世尊便說此偈

鹿歸於野　鳥歸虛空　義歸分別　眞人歸滅

不以懈怠意　怯弱有所至　欲求至泥洹
焚燒諸縛著

不以懈怠意怯弱有所至者如佛契經中阿含所說佛告比丘此法精進者所修非懈怠者所修然性懈怠不能自進焉能巧便得至泥洹猶如有人素性怯弱素無兩目豈能設意露宿曠野多諸盜冦路難得越欲求度彼嶮難處者以有健夫勇猛之士乃得自濟安身無爲懷愚性邪意信倒見終不得越嶮難之處要有智慧之目賢聖之術然後能到無爲之場是故說曰不以懈怠意怯弱有所至欲求至泥洹焚燒諸縛著也

比丘速抒船　以抒便當輕　永斷貪欲情
然後至泥洹

昔有比丘欲渡江河值有弊船朽故不治是時船師報比丘曰道士欲有所之可以已功抒此儲水船輕身全何往不剋爾時比丘盡其乳哺之力抒其船水窮乃得越至彼水岸收攝衣服整頓威儀漸漸往至親近世尊到

已頭面禮足在一面住坐如來知彼應得濟渡是以顧盻熟視而已非是辟支羅漢之所及也爾時世尊便說此偈

比丘速抒船　以抒便當輕　永斷貪欲情　然後至泥洹

爾時世尊告諸比丘汝今乃慮目前之難乃更反懼後世之忌船者危嶮世之常法權渡群生不以爲倦形如真器純盛不淨何不遺棄抒穢漏病斷婬怒癡乘賢聖船得至泥洹也

我有本以無　本有我今無　非無亦非有　如今不可獲

我有本以無本有我今無者外道異學所見不同各自爲正我本姓某字某雖有而無雖無而有無有而自生是故說曰我有本以無本有我今無也非無亦非有者非無者過去也亦非有者當來也如今不可獲者現在也執愚之士豈離沙門梵志行此邪徑不自改更所以爾者不解第一之義泥洹之道信於邪見不信泥洹是故說曰我有本以無本有我今無也非無亦非有如今不可獲也

難見諦不動　善觀而分別　當察愛盡原　是謂名苦際

難見諦不動善觀而分別者滅盡泥洹極爲微妙無形而不可見有爲之法動轉不停無形法者不可移轉唯有如來辟支佛及聲聞等以智慧眼善觀而分別一一決了是故說曰難見諦不動善觀而分別者也當察愛盡原是謂名苦際者知愛根本與病若干於中自拔永斷無餘是故說曰當察愛盡原是謂名苦際也

斷愛除其欲　竭河無流兆　能明此愛本　是謂名苦際

斷愛除其欲者愛之爲病衆患之本以拔愛本枝葉不滋於中自拔永斷無餘欲本自滅更不復生由愛生欲流猶如駛河漂溺生類億千萬衆喪其命根不得全濟河竭之後衆生往來無形傷害是故說曰斷愛除其欲竭河無流兆也能明此愛本是謂名苦際者愛爲形質欲爲枝葉癡爲潤津若彼學人思惟妙觀能斷此者起越苦際是故說曰能明此愛本是謂名苦際也

見而實而見　聞而實而聞　知而實而知　是謂名苦際

何以故說見而實而見何以故非見實而非見如復有人若眼見色分別色本思惟識緣不起想著非見實而非見者如彼愚惑之人眼見色而生眼識此雖見不如非見何以故由其眼見而興眼識故也是故說曰見而實而見也聞而實而聞者若人聞微妙之聲不興識著是故說曰聞而實而聞者也知而實而知者如復有人分別識身採取善根捨棄不善根諸垢永盡更不造新是故說曰知而實而知是謂名苦際也

伊寧彌泥　陁俾陁羅俾　摩屑姤屑　一切毘梨羅　是謂名苦際

昔佛世尊與四天王說法二人解中國之語二人不解二人不解者與說曇蜜羅國語宣暢四諦雖說曇蜜國語一人解一人不解所不解者復與說彌梨車語摩屑姤屑一切毘

梨羅時四天王皆逵四諦尋於座上得柔順
法忍
無身滅其想　諸痛得清涼　衆行永休息
識想不復與　是謂名苦際
無身滅其想者是身無牢爲磨滅法是身不
堅必當離散唯有五分法身乃謂牢固意從
想生想與萬病能滅其想乃應道眞是故說
曰無身滅其想也諸痛得清涼者此衆生類
流轉生死之海江湖四瀆投之無猒斯由痛
本以受其困衆生相殘共相殺害皆由於痛
而致此患唯有智者不造其痛是故說曰諸
痛得清涼也衆行永休息者八之受識由行
而生行以滋長以成萬病善行趣善惡行趣
惡智人習行不造行本是故說衆行永休息
也識想不復與者識想流馳與病萬端是以
聖人攝識不散人之興識多起癡根以三百
藥滅百識晨用百藥中用百藥暮用百藥而
滅識想復以無漏聖行頂忍之法而滅識想
是故說曰識想不復與也有依便有動有動
便無滅已無滅則知無猒以知無滅則不見
去來今以無去來今則無生死以無生死愁
憂苦惱由此苦陰生諸衆病斯由習與衆結
纏裹人之修行必有所依所謂依者山河石
壁有形之類目所覩者皆謂依也能滅此者
乃應第一義於第一義不見來往周旋以無
來往周旋則無生死不解此者則興塵勞生
老病死日日滋長從是生憂愁惱萬端尋之
不見其緒展轉相生成其五陰苦形能滅此
者唯有泥洹之道也或有比丘有生有實有
爲或有比丘無生無實無爲比丘不爲無爲
者亦不有生設不有生不有實不有爲者則
因生因實因有爲而說無爲也設當衆生無
此患者如來終不說滅盡泥洹之樂
知生之本末　有爲知無爲　生死所纏裹
衰老甚難制
知生之本末者如彼契經中阿含所說大愛
之本末所說佛告阿難若生無有生者則不
告人說生之法下志群徒魚水之類說龍有
龍性鬼有鬼性天有天性人有人性如是阿
難我知有生故說生矣是故說曰知生之本
末也有爲知無爲者無形無像不可觀察於
變易法是故說曰於有爲知無爲也生老所
纏裹者人之處世衰老則知死二事見逼不
免其患是故說曰生老所纏裹也衰者甚難
制者斯由衆行婬欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚
癡爲老病所使由此而趣是故說曰衰者甚
難制也
非食命不濟　孰能不摶食　夫立食爲先
然後乃至道
衆生之類悠悠在世皆由於食人不得食無
以行道是故說曰非食命不濟也孰能不摶
食者覺此非常知食所出審諦無疑受者施
行非有狐疑是故說曰孰能不摶食也食之
爲物生死滓濁之法有形則累其食是故說
曰夫立食爲先也佛告諸比丘我知諸入非
地非水非火非風所以非識非空非不用非
識非有想無想非今世後世非及日月所照
處如斯之類非緣所及其中倒見之人求自
解脫尼揵子等自相教訓求解脫者要當入
六十肘百由延其入此室者便得解脫佛觀

此義已欲斷生死狐疑欲遮尼揵子顚倒之相故說此事欲斷後世狐疑故說斯事日月不俱明邪正不競與此事明矣是故比丘我亦不說周旋往來生死起滅此謂苦際之本也

地種及水火　是時風無吹　光焰所不照　亦不見其實

應化之人或憑所豪或因有所濟應豪貴度者不加言聲所憑度者豁然自寤不須師匠謙恭卑下者自然得寤是故說曰光焰所不照亦不見其實也

非月非有光　非日非有明　審諦觀此者　乃應梵志行

非月非有光非日非有明者猶如日月之光衆塵自弊不能廣布宣其教命猶若忉利天上及一究竟天光光自照無有日月光明皆由曩昔積行所致是故說曰非月非有光非日非有明也審諦觀此者乃應梵志行者所謂梵志者越過三界行充德滿故曰梵志是故說曰審諦觀此者乃應於梵志行也

端正色縱容　得脫一切苦　非色非不色　得脫一切苦

有色無色生於苦本能脫此苦者諸苦中得脫是故說曰端正色縱容得脫一切苦

究竟不恐懼　越縛無狐疑　未斷有欲刺　豈知身為惡

究竟不恐懼者究竟有二事一者用究竟二者自然究竟止止而不畏其曲是故說曰究竟不恐懼也越縛無狐疑者斷諸縛結永盡無餘生死久長輪轉五道輪轉無際不知慚愧恥辱之法是故說曰越縛無狐疑也未斷有欲刺豈知身爲患者夫人處世行法不同未得斷有欲者其事有三一者欲有二者色有三者無色有所謂欲刺者邪徑之刺打捶而重捶損而重損是故說曰無邊無際而不可獲未斷有欲刺豈知身爲患也

所謂究竟者　息跡爲第一　盡斷諸想著　文句不錯謬

所謂究竟者息跡爲第一者所謂究竟者法中之上無有過越病中之重縛著欲心永盡無餘是故說曰所謂究竟者息跡爲第一也盡斷諸想著文句不錯謬者所謂想者興欲是想瞋恚是想愚癡是想如彼雜契經所說佛告比丘瞿多當知欲怒癡想此爲行本彼諸衆想永盡無餘亦不興想念彼欲意所說言句終不錯謬所以然者行有究盡有不盡者是故設教訓彼後生是故說曰盡斷諸想著文句不錯謬

知節不知節　最勝捨有行　內自思惟行　如夘壞其膜

知節不知節者節爲有爲之行不知節者久抱疹患不容思惟道六情閉塞不通道義是故說曰知節不知節也最勝捨有行者至眞等正覺是爲最勝捨其三有不造其行是故說曰最勝捨有行也內自思惟行如夘壞其膜者猶若入定不定得其定意成其道果猶如孚乳之類捨皮而就其形今亦如是捨其本行而就無漏之行是故說曰如夘壞其膜也

衆施法施勝　衆樂法樂上　衆力忍力最

愛盡苦諦妙
衆施法施勝者衆施之中何以故說法施爲勝所謂法施者爲良爲美爲無衆患其中衆生所聞法者心意開悟靡不解脫所謂財施者一人足充二者嫌恨施意高下其事不同猶如與萍沙王說微妙之法八萬諸天萬二千摩竭衆生復與釋提桓因在石室之中說微妙法八萬諸天皆得微妙法諸情通達無所罣礙以是故說衆施法施勝也所謂財施若今日受施明當更求其中至求天上道者彼人聞法從劫至劫無有窮盡是故說曰衆施法施勝也衆樂法樂上者在俗處樂亂想之本至趣比正造地獄行夫法樂者暢達演說問則不滯暢達觀意淫洋入耳是故說曰衆樂法樂上也衆力忍力最者昔有隣國之王興兵起衆往攻敵國左右諸臣語其王曰隣國興兵今來逼近願王自備共相攻擊王語諸臣此是閑事何必須吾公自臨敵賊以逼近攻伐城門諸臣啓王賊今在外明王宜當深慮斯理王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉入城裏左右啓曰賊今逼近不審明王竟何備慮王告諸臣此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今以見逼不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰合會有離宜可脫服更改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲獲我身擒殺形體者不辭其愆所以然者亡國先生皆由一人我今受死萬民無患豈不於我有大幸乎時彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王比開懷大通不顧世榮自今已往還治本國與王治化共相接待如已無異是故說曰衆力忍力最愛盡苦諦妙者愛之爲本衆結之本學人習道先斷愛結然後漸進無漏道檢是故說曰愛盡苦諦妙也

出曜經卷第十六

出曜經卷第十七　內七

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

觀品第二十七

善觀已瑕隙　使已不露外　彼彼自有隙
如彼飛輕塵

善觀已瑕隙者人但見彼惡不見已愆互相是非共相誹謗猶如典場之人抄穀高揚輕者在遠重者在近是故說曰善觀已瑕隙使已不露外彼彼自有隙如彼飛輕塵

若已稱無瑕　二事俱并至　但見外人隙
恒懷危害心

夫人在世多自矯譽自稱功德與世無雙我之所行戒聞施慧爲尊爲特爲無儔匹是故說曰若已稱無瑕二事俱并至者此自博掩之人逆者得勝順者恒負執行之人修德亦爾自知已愆不露見彼是故說曰二事俱并至但見外人隙恒懷危害心者人不自審但見外事諸不善法弊惡之患隨入惡趣不至善處種地獄畜生餓鬼之苦是故說曰但見

外人隙恒懷危害心也虛空與地各各離別
不見眞法不見非眞法是故說曰遠觀不見
近也
知慚壽中上　烏以貪掣搏　力士無畏忌
斯等命促短
知慚壽中上者人之處世不知慚愧無所畏
難猶如暴逸之牛無所畏難彼愚騃人亦復
如是出意造行無所畏忌是故說曰知慚壽
中上也烏以貪掣搏者猶如飛烏貪餮無猒
掣搏人物無有忌度衆生之類亦復如是貪
著財色無有猒足是故說曰烏以貪掣搏力
士無畏忌者如彼力人無所畏難在大衆中
恣意所作無有及者其有呵諫來勸喻者尋
懷瞋恚斷其命根是故說曰力士無畏忌也
斯等命促短者夫人處世輕人貴已但執顚
倒迷惑不甯侵三尊物強梁自恃如斯之類
命不久停是故說曰斯等命促短也
知慚不盡壽　恒求清淨行　威儀不缺漏
當觀眞淨壽
知慚不盡壽者彼慚愧之人於諸衣食不大
殷勤所得財貨分布與人麤衣惡食不著裝
飾唯存命於世無所榮冀是故說曰知慚不
盡壽也恒求清淨行者所行清淨不造邪部
身口意淨應無上行亦知外浮出言適前無
所傷害是故說曰恒求清淨行也威儀不缺
漏者收攝諸根不使流逸是故說曰威儀不
缺漏當觀眞淨壽者進止行來出口言語飲
食取以養其壽是故說曰當觀眞淨壽也
世間普盲冥　有目尠尠耳　群烏墮羅網
生天不足言
世間普盲冥者猶如盲人不見善色惡色平
地高岸此衆生類亦復如是爲婬怒癡所覆
不見善惡之行不知好醜亦復不知白黑之
法意自迷惑不求善處是故說曰世間普盲
冥也有目尠尠耳者猶若長阿含契經所說
佛告長爪梵志世皆修善甚少少取要言之
懅倒見衆生多於大地之土不識佛不識法
不識比丘僧不識父母亦復不別尊卑高下
懷正見衆生者如爪上土見雖不錯願求不
同猶如外道梵志尼揵子等出家學道各自
謂尊書籍別異求於解脫執愚意迷不達大
道正見之人蓋不足言是故說曰有目尠尠
耳群烏墮羅網者猶如獵者施張羅網懸弶
捕鳥尅獲無數鳥獸之屬其得脫者若一若
兩生天之衆亦復如是若一若兩得受天福
如雜阿含契經所說佛告比丘衆生入地獄
者多於地土從地獄終還生地獄餓鬼畜生
亦復如是生天衆生如爪上土是故說曰群
烏在羅網生天亦復爾
觀世衰耗法　但見衆色變　愚者自繫縛
爲闇所纏裹
觀世衰耗法但見衆色變者夫人處世千轉
萬端所行不同世有三事一者器世二者陰
世三者衆生世所謂器世者三千大千刹是
也衆生世者三界衆生四生五趣是也陰世
者色陰無色陰是也於三世中取衆生界何
以故說衰耗之法所謂衰耗法者爲婬怒癡
所衰耗猶如商賈遠涉塗路遇賊亡失所獲
財寶爲賊所劫此衆生類亦復如是爲婬怒
癡所劫斷善根財貨衆人皆見知其衰耗僨

千萬衆時有脱者是故説曰觀世衰耗法但
見衆色變也愚者自繫縛爲闇所纏裹者世
多有人行跡不同恒爲二縛所繫一者結使
二者陰縛爲此二事所縛無明所陰蓋亦不
堪任越次取證盡有漏成無漏猶若有罪之
人閉在牢獄不覩日月光明此衆生類亦復
如是以無明闇室所見纏裹夫爲欲怒癡所
繫縛欲求解脱難可得也是故説曰愚者自
繫縛爲闇所纏裹也亦不見於行觀而無所
有者以性觀察不見功德之本復以知他人
心智欲免此難者無一善根可濟免也猶若
有人溺没深厠糞除所汙復有慈愍之人欲
得免濟彼難求覓淨處欲往手捉遍悉觀之
無一淨處便捨而去無漏之人觀察衆生頗
有毫氂善本可療治手遍觀察之無有善本
可療治者聖人自念咄嗟衰耗群徒罪重乃
至於斯是故説曰亦不見於行觀而無所有
衆生皆有我　爲彼而生患　一一不相見
不覩邪見刺
衆生皆有我爲彼而生患者世多有人性懷
顛倒衆生之類我所造爲從我而生復有説
者從他而生從他而有是故説曰衆生皆有
我爲彼而生患也一一不相見不覩邪見刺
者一一者所謂外道梵志是不思惟正見信
邪顛倒是故説曰一一不相見不覩邪見刺
觀此刺因緣　衆生所染著　我造彼非有
彼造非我有
觀此刺因緣者所謂刺者邪見之刺也因緣
者地獄餓鬼畜生人道人天各各別異所種
不同是故説曰觀此刺因緣也衆生所染著
外道異學晝夜孜孜汲汲各自謂眞信邪倒
見不能捨離就於正路是故説曰衆生所染
著我造彼非有彼造我非有者各自謂正共
相干錯衆生之類我作我造非彼所有復自
思惟彼造彼作非我所有是故説曰我造彼
非有彼造我非有也
衆生爲慢纏　染著於憍慢　爲見所迷惑
不免生死際
衆生爲慢纏染著於憍慢者彼人自念意性
憍豪我今在衆最尊最上宗族姓望屋宅田
業僕從家產無及我者心意堅固不能捨離
是故説曰衆生爲慢纏染著於憍慢也爲見
所迷惑不免生死際者計常見不與斷滅見
相應斷滅見不與計常見相應不能免此生
死至無爲岸是故説曰爲見所迷惑不免生
死際也
已遠及當遠　二俱受塵垢　習於病根本
及學諸所學　觀諸持戒者　梵行清淨人
瞻視病瘦者　是謂至邊際
世有衆生邪見心盛貪著愛欲不能捨離潔
欲清淨翫而習之於中興起憍慢不自改更
是謂第二邊際是謂諸賢增益諸著已遠及
當遠者得陰持入或有不得陰持入者此二
俱受塵垢者一者邪見塵二者愛欲塵爲結
所使不能捨離是故説曰二俱受塵垢也習
於病根本者外道異學是習彼技術而自榮
已及學諸所學者諸有衆生學其技術乘馬
御車造作無端皆能備悉具此行者乃得解
脱是故説曰及學諸所學也觀諸持戒者或
有梵志奉持禁戒或持烏戒舉聲似烏或持

鵄梟或隨時跪拜効鵄梟鳴或持鹿戒聲譬似鹿是故說曰觀諸持戒者也梵志清淨人者彼外道異學自相謂言其有滿滿行淨行者使得解脫至清淨處若復事火日月神珠藥草衣服宮殿屋舍然後乃至無爲之處是謂名曰一邊際也世有衆生邪見心盛貪著愛欲不能捨離計欲清淨翫而習之犯欲無際是謂第二邊際是謂諸賢增益諸著能得知此者亦不隨流轉有目者觀所謂有目者諸佛世尊是信能觀察流轉停息是故說曰

有目者所見解此二邊者無所染著不與塵
勞此名苦際

當觀水上泡　亦觀幻野馬　如是不觀身
亦不見死王

當觀水上泡亦觀幻野馬者如彼水泡不得久停昔有國王女爲王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水上泡以爲頭華鬘王告女曰今水上泡不可獲持云何得取以爲華鬘女白王言設不得者我當自殺王聞女語尋召巧師而告之曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不爾者當斬汝等巧師白王我等不堪取泡作鬘其中有一老匠自占堪能取泡即前白王我能取泡與王作鬘王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲猒而捨之去女白王言水泡虛僞不可久停願王與我作紫金鬘終日竟夜無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有形質生生便滅盛焰野馬亦復如是渴愛疲勞而喪其命人身虛僞樂少苦多爲磨滅法不得久停遷轉變易在世無幾不爲死王所見是故說曰當觀水上泡亦觀幻野馬如是不觀身亦不見死王

當觀水上泡　亦觀幻野馬　如是不觀世
亦不見死王

不觀世者五盛陰身如是不久當復消滅設能滅此五陰身者不與死王相見也

如是當觀身　如王雜色車　愚者所染著
善求遠離彼

如是當觀身如王雜色車者如國王車雜色莊嚴雖有形色亦不牢固不任重載是故說曰如是當觀身如王雜色車也愚者所染著善求遠離彼者愚人所貪翫而習之智者所棄若捐糞除是故說曰愚者所染著善求遠離彼也

如是當觀身　如王雜色車　愚者所染著
智者遠離之

智人知動搖心不願樂常意欲遠離如避火災是故說曰智者遠離之

如是當觀身　衆病之所因　病與愚合會
焉能可恃怙

人出胞胎由前世因緣多病少病形貌好醜是故說曰如是當觀身衆病之所因病與愚合會焉能可恃怙

當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以爲緣
不求越彼岸

當觀畫形像摩尼紺青髮者衆香芬熏沐浴

其髮衆香沐浴香氣遠布是故說曰當觀畫形像摩尼紺青髮也愚者以爲緣不求越彼岸者愚者所纒裹不能得遠離無有巧便得至彼岸所謂彼岸者滅盡泥洹是故說曰愚者以爲緣不求越彼岸也

當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以爲緣　智者所猒患

智慧之人分別妙觀思惟校計不與相著是故說曰智者所猒患

强以彩畫形　莊嚴醜穢身　愚者以爲緣　亦不自求度

昔有豪族之家饒財多寶七珍具足長者自念今時年少道人情欲未斷我今宜請來在家使諸婦女擎食供養設有欲情者我當知之即往在寺請諸年少道士詣長者家莊嚴婦女更著新衣盡出禮拜興恭敬意時有六通羅漢尋而覺知即化死人骸骨血肉消盡髑髏手脚各自一處爾時羅漢告諸比丘當自專意以求度世莫視女色興穢汙心時彼長者覩彼瑞應歎未曾有內自剋責知爲不是五體投地自求悔過我今乃知法之微妙諸婦女各各慙愧即還入舍是時羅漢告長者曰佛法寬博汪洋無崖卿今以凡夫之智量度聖人斯非正理猶若拳許土由仰比須彌升合之器欲量海水爾時比丘便說此偈

强以彩畫形　莊嚴醜穢身　愚者以爲緣　亦不自求度
分髮爲八分　雙部眼耳璫　愚者所染著　亦不自求度

爾時比丘說此二偈已便從座起而去時彼長者及諸婇女善心自生恭敬三寶後日各各成其道跡

著欲染於欲　不究結使緣　不以生結使　當度欲有流

著欲染於欲者群徒在世志趣不同或有少欲或欲意偏多欲偏多者不達聖賢之法是故說曰著欲染於欲也不究結使緣者貪嫉慳結病中之重者入骨徹髓醫所不療積財億萬不肯惠施至其壽終不能持一錢自隨其有衆生修行貪嫉者身無威神遂致貧窮宗親不和爲人所輕是故說曰不究結使緣也不以生結使當度欲有流者流有四品其事不同云何爲四一者欲流二者有流三者無明流四者見流衆生之類沉溺生死皆由此四流浪四使不能自免方當涉歷流轉五道是故說曰不以生結使當度欲有流也

上一切無欲　當察此大觀　如是有解脫　本所未度者

上一切無欲者上者色界無色界欲者欲界也於此三界無復三毒於中永得解脫是故說曰上一切無欲之人是佛第一弟子佛有四弟子羅漢爲勝爲尊爲貴爲無有上是故說曰當察此大觀也如是有解脫者聖人起行不自爲己於諸四駛永得自在更不著有在身口行是故說曰如是有解脫也本所未度者昔所經歷生死之難未曾爲度當求方便度此三有更不受有造四大身是故說曰本所未度者

非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人　脫縛復就縛

昔佛在釋翅搜迦維羅竭國尼拘類園中爾

時世尊到時著衣持鉢將侍者阿難入迦維羅竭城乞食爾時童子難陀在高樓上遥見世尊入城乞食速下高樓至世尊所頭面禮足啓世尊言如來之姓國中豪族轉輪聖王所至之處何爲自辱持鉢乞食爾時難陀取如來鉢入内盛甘美饌飲食佛見難陀入舍之後告阿難曰我今向尼拘類園難陀出者勿復取鉢汝語難陀躬自送鉢還于如來難陀受教從後送鉢婦復隨後語難陀曰速還勿久須來乃食前進未久婦重遣信時還勿停所以鄭重者恐捨家學道難陀持至世尊所手自擎鉢授與如來唯願時受今欲還家佛告難陀卿以至此今宜遠家剃除鬚髮著三法衣何爲復辭欲還到家是時如來以威神力逼迫難陀出家爲道閑在靜室不使還家如是經歷日月之數次第當直遂至難陀難陀聞之内自歡喜我今當直事得縱容因此閑暇逃走還家是時難陀受直使辦水掃地事事不闕是時天神侍衛難陀汲水至滿自然飜棄淨地之中草土更滋闔閉門户户自然開難陀思惟我家王者之種饒財多寶無所乏短我今逃走向家設有漏失以物償之今當竊逐細徑棄大塗者備值如來爾時難陀脫三法衣更被白服摩何而去行未經時正值如來從彼而進難陀見已奔趣大樹欲自隱形如來神力反使大樹在難陀後難陀周慞安身無處爾時世尊復以神力拔彼大樹懸在虛空爾時難陀入樹根處隱形自蔽如來尋往與共相見難陀何爲乃來至此難陀默然慚愧不對如來再三告難陀曰汝欲何趣默然不對難陀言還家與婦相見佛告難陀夫人學道心不自專貪著欲心不顧後世燒身之禍爾時世尊便說偈言

非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛

我今將汝天上遊觀宜當自專勿懷恐怖是時世尊以神足力手接難陀將至天上見一宮殿七寶所作金銀刻鏤玉女營從不可稱計純女無男亦無夫主是時難陀前白佛言是何天宮殿快樂無比七寶殿堂彈琴鼓瑟作倡伎樂共相娛樂昔所未聞然此天女無有夫主唯願世尊解我狐疑爾時世尊告難陀曰汝自往彼問其情實天女自當與汝說之難陀受教至彼天宮以其情實問天女曰汝等天女自然受福七寶殿堂五樂自娛汝等夫主竟爲所在天女報曰汝不知乎閻浮利地迦維羅竭國釋迦文佛並父弟名曰難陀命終之後當來生此處在天宮彼人即我等夫主難陀聞之密自歡喜今所論者正是我也即還佛所具以此情白世尊言此諸宮殿玉女營從盡是我許佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊以神足力手接難陀將至地獄路經鐵圍山表見一獼猴瞎無一目佛語難陀汝孫陀利婦何如是瞎獼猴乎難陀白佛止止世尊勿復說此豈當以此方之彼人孫陀利者女中英妙六十四術無事不閑爾時世尊告難陀曰瞎獼猴比孫陀利復以孫陀利比諸天女億千萬倍不以譬喻爲比是時世尊即接難陀將至地獄示彼苦痛考掠搒笞酸毒難計八

大地獄湯煑罪人一大地獄十六隔子圍繞
其獄刀山劒樹火車爐炭燒炙烝煑苦痛難
陳有一大鑊獄卒圍遶湯沸火熾不見罪人
難陀白佛不審世尊斯諸地獄皆有罪囚斯
是何鑊不見罪人佛告難陀汝躬自往問彼
獄卒自當爲汝說其本末是時難陀受佛教
誡往問獄卒斯是何鑊空無罪人獄卒報曰
閻浮利地眞淨王家兒得成道並父弟甘露
王兒名曰難陀爲人放逸婬欲情多自恃豪
族輕忽萬民彼命終之後當來入此鑊中經
歷劫數乃得免脫卿欲知者其事如是難陀
聞已衣毛皆竪形體顫慓顔色變異往趣世
尊前白佛言唯然天師三界大護令覩此變
倍懷恐懼尋於佛前而說此偈
令捨天上位　不造生死本　求離地獄苦
願說泥洹滅
爾時世尊漸與難陀說微妙法安處無爲令
至道場
青衣白蓋覆　御者御一輪　觀彼末塵垢
求便斷縛著　人多求自歸　山川樹木神
園觀及神祠　望免苦患難
人懷恐懼意迷不寤値前禱祀不別眞僞昔
月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏毋
教勑王設卿有臨死之難愼莫左旋佛寺當
念右旋愼莫違吾此教是時惡少王大出兵
衆攻純西城手自執劒殺三億人不滿四億
覩滿五億後戰不如乘象奔走顧見佛圖憶
毋教誡便迴象右旋敵國見之皆伏還國王
見賊退尋後追攝卽還壞賊擒獲王身使憶
佛語自歸佛者爲尊爲上無有及者設我不
右旋者豈能壞此賊乎是故說曰人多求自
歸山川樹木神園觀及神祠望免苦患難也
此非自歸上　亦非有吉利　如有自歸者
不脫一切苦　若有自歸佛　歸法比丘僧
修習聖四諦　如慧之所見　苦因苦緣生
當越此苦本　賢聖八品道　滅盡甘露際
是爲自歸上　非不有吉利　如有自歸者
得脫一切苦
人之修道唯有信戒信根已全戒則不毀諸
有衆生能自歸此三寶者無願不成爲天人
所供養自致得道亦復受未劫之福人之無
怙猶樹之無根若有所憑何事不果也
觀已觀當觀　不觀亦當觀　觀而復重觀
觀而不復觀
所謂觀者苦集盡道眞如四諦彼執行人已
觀苦集盡道眞如四諦觀者現在已觀過去
當觀未來與於塵勞皆由三世墜墮生死不
至于道是故說曰觀已觀當觀也不觀亦當
觀者所謂不觀者不見苦集盡道如是當觀
深察分明知爲不見苦集盡道眞如四諦是
故說曰不觀亦當觀也觀而復重觀觀而不
觀者信能分別苦集盡道一一思惟究暢其
義觀而不復觀者已觀已知不復思惟是故
說曰不觀亦當觀觀而復不觀也
觀而復重觀　分別彼性本　計晝以爲夜
實身壞不久
觀而復重觀者觀有二種一者財觀二者第
一義觀夫財觀者增益結使第一義者盡有
漏成無漏行是故說曰觀而復重觀也分別
彼性本者或有人性造行不同國界若干法

教非一聖人在中一一分別或有意開悟者或有意不開悟者或有開悟不開悟者衆生受性悟有遲疾是以聖人訓之以道勤加修術晝夜匪懈是故說曰分別彼性本也計晝以爲夜者衆生之類性行不同或思善本或不思善本是謂計晝以爲夜也實身壞不久者世間財貨世之常法終日聚集要當消壞善根財貨者終不腐敗是故律本說曰當以不實之身易實身不實之財易實財不實之命易實命是故說曰實身壞不久也

觀而不重觀　雖見亦不見　如見而不見　觀而亦不見

觀而不重觀者彼修行人思惟妙觀道者觀察知彼行人亦無妙觀得思惟定者有二種人一人得觀一人不得觀復更有導師觀察行人頗有應於聖諦者不遍思觀之不應聖諦是故說曰觀而不重觀也觀而亦不見者多有思惟修習道行復觀久遠過去世事或有達者或有不達者一一分別亦不錯亂是故說曰觀而亦不觀也

云何見不見　何說見不見　因何見不見　因爲出何見

云何見不見者行人修法計有是常清淨之法所謂不見者不見苦集盡道是故說曰云何見不見也何說見不見者行人唯見一緣或緣色或緣色聲香味或有思惟或不思惟是故說曰何說見不見也因何見不見者猶如二人衆行以具功德備悉雖在生死不懷怯弱意求斷結亦無疑滯一人意偏不達究竟一者不見斷諸有漏一者不見在諸生死是故說曰因何見不見也因爲出何見者由賢聖法自見出要義所願必剋無所畏忌是故說曰因爲出何見也

猶若不觀苦　常當深自觀　以解苦根源　是謂明妙觀

猶若不觀苦者如彼學人不見苦空非身無我亦不分別於諸行際便爲墮落自觀身中汙穢不淨從頭至足無一可貪我自我有色自我色亦不分別色之本末是故說曰猶若不觀苦常當深自觀也以解苦根源是謂明妙觀者所解苦空無常非身之義身之爲患流溢萬病行人思惟意不亂錯深知病之根源身寄於世四大合成從無數劫已來不覩大明斯由癡惑所纏蒙故義今以脫不造彼緣是故說曰以解苦根源是謂明妙觀也

誰令凡夫人　不觀衆行本　因彼而觀察　去冥見大明

誰令凡夫人不觀衆行本者世間盲冥不覩大明誰之所造衆生悠悠不識正路現有四大陰持入苦愚者染著不信爲患興諸邪見遂增塵勞因彼行人而自觀察晝夜思惟斷結爲業去冥見大明大明之本無冥根是不識佛不識法不識比丘僧亦復不識眞如四諦苦集盡道不修境界清淨之行是故說曰誰令凡夫人不觀衆行本也

惡行品第二十八

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教

諸惡莫作者諸佛世尊教誡後人三乘道者不以修惡而得至道皆習於善自致道跡是故說曰諸惡莫作也諸善奉行者彼修行人

普修衆善唯自瓔珞具足衆德見惡則避恒
修其善所謂善者止觀妙藥燒滅亂想是故
說曰諸善奉行自淨其意者心爲行本招致
罪根百八重根難解之結纏裹其心欲怒癡
盛憍慢慳嫉種諸塵垢有此病者則心不淨
行人執志自練心意使不亂想如是不息便
成道根是故說曰自淨其意也是諸佛教者
如來演教禁戒不同戒以檢形義以攝心佛
出世間甚不可遇猶如優曇鉢華億千萬劫
時時乃有是故如來遺戒教化賢聖相承以
至今日禁戒不可不修惠施不可不行吾所
成佛王三千者皆由禁戒惠施所致也是故
說曰是諸佛教
惠施獲福報　不藏恚怒懷　以善滅其惡
欲怒癡無餘
十九 昔日大目揵連同産弟饒財多寶七珍具足
金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀庫藏盈溢僕
從奴婢不可稱計是時目連往到弟家而告
弟曰聞卿慳癡不好惠施佛常演說夫人惠
施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教
開藏惠施更新立庫藏欲受其報未經旬日
財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向
兄說曰前見告勑施獲大報不敢違教竭藏
惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍然財寶
貨盡舊藏空竭新藏無報將無爲兄所疑誤
乎目連告曰止止族姓子莫陳此語無使異
學邪見之士聞此麤言若使福德當有形者
虛空境界所不容受吾今權且示汝徵報若
欲見者從隨我來爾時目連以神足力手接
其弟至於六天彼有宮殿七寶合成前後浴
池香風遠布庫藏盈溢不可稱計玉女營從
數千萬衆純女無男亦無夫主弟白目連是
何宮殿巍巍乃爾不見有男純是女人目連
告弟汝今往問自當知之即往問之天女當
知我有所問願見發遣天女問曰有何狐疑
而欲見問其人報曰是何宮殿七寶合成巍
巍堂堂懸處虛空誰有斯德於中受福願解
我疑永無猶豫天女報曰汝不知乎我等在
此積有年歲食福自然無復是過欲知我夫
主者施在心懷今當與說閻浮利內迦毘國
界釋迦文佛神力弟子名曰目連彼有賢弟
大富長者好喜惠施周窮濟乏彼命終之後
當來生此與我等作夫主七寶宮殿及我等
身惠施之報其人聞喜善心生焉還至兄所
具白其情目連告曰云何族姓子夫人惠施
當有報耶爲無報耶弟懷慚愧頭面懺悔還
至世間廣施不倦是故說曰惠施獲福報不
藏恚怒懷者夫人懷毒藏匿在內伺人之惡
怨人之善如斯之類不可與親如灰覆火目
二十 雖不覩蹈則燒脚身無防備搪揬禁戒當時
意勇不覺傷損人之傷害自古有之或先懷
嫌或卒興怒卒興怒者猶尚可恕先懷嫌者
斯意難覩所以然者夫人陰謀必有傷尅群
愚相遂遂致惡裁外揚不密內共情通共相
稱譽成惡朋友事與願違遂致喪沒家屬財
産斯皆入官人所憎嫉惡聞其聲是故說曰
不藏恚怒懷也以善滅其惡欲怒癡無餘者
所謂善者賢聖道品是也乘此道品猶四瀆
水斷流而度無所畏難滅諸惡部使不復生
有災吐毒欲怒癡生拔三根栽種其三業仰

修道觀進趣四道有何難受是故說曰以善
滅其惡欲恕癡無餘也
隻行勿逐愚　欲群當逐智　智者滅其惡
如鶴擇乳飲
隻行勿逐愚者所謂隻行者在閑靜之處意
不分散思惟善本繫念在前設欲同處當與
善知識從事莫與惡知識從事是故說曰隻
行勿逐愚也欲群當逐智者世多有人慕及
上賢追逐有智持戒精進辯才滐邃堪說道
教不懷疲勞是故說曰欲群當逐智也智者
滅其惡者智慧之人明古達今出言所說必
有所濟晝夜孜孜思惟道術承受明智所出
言教以善功德消滅眾惡是故說曰智者滅
其惡也如鶴擇乳飲者如昔有人多捕群鶴
孚乳滋長展轉相生其數無限養鶴之法以
水和乳乃得飲之鶴之常法當食之時鼻孔
出氣吹水兩避純食其乳鳥之頑魯猶能分
別去水飲乳今之比丘能不爾乎當選其善
蠲除其惡如彼鳥鶴深知好惡也是故說曰
如鶴擇乳飲也

觀世若干變　知法起滅跡　賢聖不樂世
愚者不處賢
觀世若干變者所謂世者世有三品一者器
世二者陰世三者眾生世此三世者佇病之
竿屋內外堅固非醫所療治內者四百四病
同時俱作外者含毒之類蚖蛇百足蝮螫虎
狼所見螫齧眾變若干其事不同水火盜賊
怨讎之類竊來傷害是故說曰觀世若干變
也知法起滅跡知跡起滅其事有二一者結
跡二者陰跡能滅其事乃應無爲是故名曰
知法起滅跡賢聖不樂世愚者不處賢聖者
賢聖永滅諸惡不處群俗鶴飛則高不樂丘
塚狌狌好淨不處廁圂賢聖之人亦復如是
不處群俗與共同光愚者好惡不處賢眾是
故說曰賢聖不樂世愚者不處賢也
解知念待味　思惟休息義　無熱無饑想
當服於法味
解知念待味者經歷無數生死已來未曾得
此念待之味世多甘美殊勝之味苷蔗蒲桃
如此之比不可稱數晝夜享之無有猒足然

不從此得至無爲念待味者未曾經口設當
一遇永無饑渴其味餘者展轉生死墜墮三
塗欲求出期實爲難矣是故說曰解知念待
味也思惟休息義者彼修行人專精一已思
惟禪定心所念法終不錯亂從初至竟不識
次緒是故說曰思惟休息義也無熱無饑想
者貪欲是熱瞋恚是熱愚癡是熱饑渴是熱
能斷此饑渴熱者其事甚難正使飲此四大
海水欲消其渴者未始見也欲除其渴永使
不生唯有八解澄淨之味乃得消此眾渴之
本是故說曰無熱無渴想當服於法味者所
謂法味眾施法施勝眾味法味勝得此味者
法身不離善本斷諸世俗饑渴之患人欲修
學求其解脫不得甘露至要之味者安坐無
爲不自設勤欲求得道跡者甚爲難矣是故
說曰當服於法味也
人不損其心　亦不毀其意　以善末滅惡
不憂墮惡道
人不損其心亦不毀其意者人初立行先習
善法初意猶豫乍信乍不信其意勇者聞輙

信解意狐疑者不達於法此人必當經歷生死億佛超過不蒙得度設不損其心不毀其意欲得至道取之甚易人欲修學專意乃獲如匹夫閻彼有法中路多難無由經過一意念彼形意以達何以故知如彼得通之人心念形以隨是故說曰人不損其心亦不毀其意也以善永滅惡不憂墮惡道者夫人習行敦崇道業世俗見根而現在前雖有善根斯是世俗有漏之行不興想著求於上及斯人終不憂墮惡趣是故說曰以善永滅惡不憂墮惡趣道也

人欲練其神　要當數修琢　智者易彫飾
乃名世之雄　能親近彼者　安隱無憂惱

人欲練其神要當數修琢者權學之人外虛內實或有潛隱山藪或有佯狂遊世行跡不同所濟等一此不取形器此純練精神定意不錯行人權現千轉百化要設方便導引衆生至百練室所謂室者泥洹虛寂無爲城是是故說曰人欲練其神要當數修琢也智者易彫飾乃名世之雄者捷疾利根之人出言成律必欲所度得四辯才義辯法辯辭辯應辯義辯法辯者此二攝內法辭辯應辯者此二攝外法是故說曰智者易彫飾乃名世之雄也能親近彼者安隱無憂惱者人執威儀進止去來周旋往反皆執威儀不失其節猶若衆華競數香氣遠布履行之人亦復如是戒聞施慧諸總持門定意不散者能親近此無所違失便能成就無漏聖行是故說曰能親近彼者安隱無憂惱

永息無過者　柔和不卒暴　吹棄諸惡法
如風落其葉

永息無過者柔和不卒暴者諸根具足無所流溢所說尊正言不卒暴威儀禮節無所漏失如斯之人無有儔匹亦無過者是故說曰永息無過者柔和不卒暴也吹棄諸惡法如風落其葉者行人執意堅然不動執信堅固毫釐不犯去諸惡法日進其善晝夜校飾不令有塵如鐵生垢瑩治乃明人心重垢須慧乃照是故說曰吹棄諸惡法如風落葉也

緣故畏彼人　謗毀清淨者　尋惡獲其力
煙雲風所吹

緣故畏彼人謗毀清淨者人之修學除穢爲上行人除垢唯修清淨功德充滿何懼不達心無慳嫉者崇其道根豁然自悟斯由通達了深要故清淨之人無有結使愚者謗毀謂爲不淨謗毀聖者受無擇罪斯由福報積行所致是故說曰無故畏彼人謗毀清淨者也尋惡獲其力煙雲風所吹者世人執迷以惡爲妙由是殃禍漸入泰山造地獄餓鬼雜畜生之罪是故說曰尋惡獲其力煙雲風所吹也

人之爲行各各自知　善之爲善　惡之爲惡

人之爲行各各自知者人之修行志趣若干惡者自知惡善者自知善雖爲善惡不自知者受報一倍善者受福無窮惡者受罪一倍淨者受淨行不淨者受不淨行臨終之時善惡然別若神來迎見宮殿屋舍園觀浴池神不錯亂衣被服飾自然著體天女圍繞共相娛樂還自見先所照無礙積惡之人臨死之日神識倒錯但見大火劍戟見蹲鴟野狐羅

剎妖魅虎狼惡獸復見刀山劍樹荊棘坑坎惡鬼圍繞是故說曰善之爲善惡之爲惡也

人之所惡　後自受報　已不爲惡　後無所憂

人之爲惡後自受報者夫人爲惡自招禍患非有父母兄弟宗族代受其罪自不爲惡後不受報如此之人生則遇聖當受其福非父母兄弟代獲其慶意自清潔不累於人自行清淨自受其報是故說曰人之爲惡後自受報已不爲惡後無所憂也

達已淨不淨　何慮他人淨　愚者不自練
如鐵鑽純鋼

達已淨不淨何慮他人淨者已自清淨亦能使彼行清淨已行不均焉能使彼得清淨行是故說曰達已淨不淨何慮他人淨也愚者不自練如鐵鑽純鋼者愚人所習終日不窮一日所造墜墮示劫雖遇賢聖不蒙濟度猶鐵鑽純鋼功至不可獲是故說曰愚者不自練如鐵鑽純鋼也

若眼見非邪　黠人求方便　智者善壽世
亦不爲衆惡

若眼見非邪者夫人習行專精爲要若眼見色不起眼識若好若醜意恚平等設見好色不興染著設見惡色亦不懷慼是故說曰若眼見非邪黠人求方便者見彼眼色知爲非眞爲磨滅法遷轉不住生者有盡常者亦滅愚者翫習智者所嗤是故說曰黠人求方便也智者善壽世亦不爲衆惡者智人所施教權化非一防惡於無形養福於自然執行不累於世言教不損於形質在世周旋未幾彼壽見短如有恥見長不自稱在世說其壽終不爲惡行是故說曰智者善壽世不爲衆惡也

商人在路懼　伴少而貨多　經過險難處
然有折軸憂

商人在路懼伴少而貨多者昔有衆賈商人冒涉塗路經過曠野險難之中路多盜賊無由自免所賫財寶無有背糧同伴行人無有器仗用自防備行人既少財寶極多心懷恐懼神識熾然有一黠者告其同伴勿生恐懼吾當設計得免此難衆人意正便得無他是故說曰商人在路懼伴少而貨多也經過險難處然有折軸憂者道路險難不遇良伴捨其大道隨其細徑不達所至中道車壞前伴不顧後伴共相捐棄是以世尊借此爲喻欲使後生深識罪福受化者無毫氂之疑演教者不損其功是故說曰經過險難處然有折軸憂

有身無瘡疣　不爲毒所害　毒無奈瘡何
無惡無所造

猶如調達在羅閱城興謀害心後事彰露舉國聞知時王阿闍世語調達曰汝宜出國不須住此十六大國莫不聞知云此有調達造作衆惡起傷害心向於如來調達聞已內懷憂慼心不自寧便還本國宿惡不盡爲恚結所纏搪揬菩薩宮內語瞿夷曰我今取汝拜爲第一夫人不審聖女爲可爾不瞿夷聞之語調達曰前汝右手吾欲把之調達尋舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃甦瞿夷語曰除悉達力更無有人出我者上設當與汝相把持者身體碎爛劇於塵霧猶

如力人指壞千樹隨意碎之有何難乎是時調達轉進入宮殿坐菩薩牀宮人見之悉共嫌恨即前競捉擲于牀下即傷左髖不堪行來家人輦轝還歸本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今調達宜可改更向佛懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和内懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪擱壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦轝往詣世尊去世尊三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地尋時地中涌火沸出纏裹其身將入地獄是故說曰有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何也

多有行衆惡　必為身作累　施善布恩德比事甚為難

多有行衆惡必為身作累者世多有人布惡自侵不合聖諦屠割畋獵養猪畜鷄張施懸弶以捕群鹿為賊殺戮縛就獄卒眞陀羅種羂索飛綸如是惡行衆生不可稱計如斯之類必為身作患死入地獄受痛難量是故說曰多有行衆惡必為身作累也施善布恩德此事甚為難者人能自察前世後世善惡報應廣施周窮侵肌之貨以施於人此事甚難是故說曰施善布恩德此事甚為難也

善哉修善者　善哉為甚惡　惡惡自為易惡人為善難

善哉修善者善人修善行應自然為惡之徒不可親近為善之人諸佛衛護諸天世人所可愛敬所至之方終不離善知識是故說曰善哉修善者善哉為甚惡者人之為惡日增無損猶如蔓草不種自滋正使鏟其地淨故處猶生不息是故說曰善哉為甚惡也惡惡自為易惡人為善難者猶如眞陀羅種恒擔死人捐棄塚間心恒喜歡無所畏忌心倍歡喜以自娛樂猶若典獄之人守護杻械晝夜行惡自謂為尊賢聖之人觀此衆變以為大患應死之人將詣都市舉足下足以近死地三界酸楚何可貪慕是故說曰惡惡自為易惡人為善難也

愚者自謂正　猶惡未成熟　惡以成熟滿諸苦亦復熟

愚者自謂正猶惡未成熟者愚人自念所行專正餘者所作皆為非法見行善者共憎嫉之罪報已具癡心純熟然後乃知我所作非今我造惡非父母為亦非兄弟宗親所造分受其罪悔無所及非天非鬼非沙門梵志之所造我今自知罪之根本上不怨天下不尤地甘心受罪知復奈何是故說曰愚者自謂正猶惡未成熟也惡以成熟滿諸苦亦復受若積罪之人入獄受報十三種焰纏裹其身死而復甦求死不得要償故罪以盡無餘然後乃出若在畜生愚癡所蔽不識眞道領腫脊壞穿鼻覊頭枷鎖手脚若生餓鬼晝夜饑渴腹若泰山咽細若鍼身長四十里一寸千隔若在人中貧窮困悴衣不蓋形食不充口是故說曰惡以成熟滿諸苦亦復熟也

賢者見於惡　不為惡所熟　如惡以不熟惡者觀其惡

賢者見於惡不為惡所熟者彼執行人見其

行惡隨時訶諫此非妙行輪轉生死求出甚
難於三惡道造罪根本是故說曰賢者見於
惡不爲惡所熟也如惡以不熟惡者觀其惡
者如人作惡後尋懷悔咄我所作將非其宜
人之所嫉我今習之將非是我執意誤乎自
今改悔觀惡穢汙是故說曰如惡以不熟惡
者觀其惡也

賢者觀其惡　乃至賢不熟　設以賢熟者
賢賢自相觀

賢者觀其惡乃至賢不熟者賢人守戒衆德
具足多聞辯慧言無缺漏出言柔和常行眞
誠行四等心慈愍一切見小過隙便懷恐懼
況當造無擇之罪是故說曰賢者觀其惡乃
至賢不熟世設以賢熟者賢賢自相觀者賢
者自察自觀性行我今所致供養者皆由前
身積學所致宿不種福布恩施德今日何緣
得此福報今不謹慎重行其德者後更受形
無福可憑復當流浪經歷生死方便積行久
乃成就其間艱難非度所知非筭所籌過佛
恒沙不覩不聞由行自墜至今不度是故說
曰設以賢熟者賢賢自相觀也

人雖爲惡行　亦不數數作　於彼意不樂
知惡之爲苦

人雖爲惡行亦不數數作者人爲惡行當自
改更備受三塗八難之苦於中求出亦甚難
得是故智者制以禁法防以未然設受其報
猶輕若在地獄湯冷水微受苦無幾斯由悔
過知罪根本若作畜生負擔不重食以隨時
不加苦痛若爲餓鬼鬼有四種生作豪尊餓
鬼衣食自然若處人間豪富大族無所闕乏
若生於天微福之報食以覆口自恥福少是
故說曰人雖爲惡行亦不數數作也於彼意
不樂知惡之爲苦者學人見惡意不願樂自
攝其意不使分散罪雖微細報如泰山猛火
雖小焚燒山野是以智者常當防慮知惡根
源衆苦之首是故說曰於彼意不樂知惡之
爲苦也

人能作其福　亦當數數造　於彼意願樂
善受其福報

人能作其福亦當數數造者人生一世所以
致貧窮者皆由前身慳結所誤是以聖人觸
類所說先以施惠爲首雖復貧窮要當少多
減損以補囊篋雖無財貨當自役己出力作
使修補神祠佐助衆事不使日夜闕其福業
彈指之頃念善亦是況復躬自行功德乎是
故說曰人能作其福亦當數數造也於彼意
願樂善受其福報者人之修福多所潤及見
行善者代其歡喜輙自出財勸助爲福見身
獲祐善名流布見者心歡靡不致敬生輙遇
聖不墮八無閑處是故說曰於彼意願樂善
受其福報

先當制善心　攝持惡根本　由是興福業
心由樂於惡

先當制善心攝持惡根本者善心具足勿令
分散執意在前如擎油鉢戰戰兢兢如避劫
燒當以無常苦空非身除心穢垢沐浴使淨
是故說曰先當制善心攝持惡根本也由是
興福業心由樂於惡者人不行善作後世資
粮者命終燒身之患日夜爲惡不能自改是
故說曰由是興福業心由樂於惡也

爲惡雖復少　後世受苦深　當獲無邊報
如毒在心腹
爲惡雖復少後世受苦深者人意不固所行無記少多爲罪或覺不覺要當受報不免其對無慚無愧不求出要求度世道是故說曰爲惡雖復少後世受苦深也當獲無邊報如毒在心腹者少多有隙塵垢染意便當受於無邊之罪或觸嬈人使興惡行由是自致墮無邊罪或離別眷屬鬪亂家室如此之苦衆惱無數是故說曰當獲無邊報如毒在心腹也

爲福雖少　後受大福　當獲大報　如種獲實
爲福雖少後受大福者人之爲福唯存在心不在財物有多有少設施物多內心恪惜後獲其福亦不足言施物雖少心意普等廣及一切不自爲己後獲其福不可稱限是故說曰爲福雖少後受大福也當獲大報如種獲實者後受天人自然之福顏色縱容恒處中國不在邊境言從語用不傷人意饒財多寶不懷憎嫉在家修德宗族和穆設當出家捐棄恩愛剃除鬚髮著三法衣苦形學道除榮冀心越次取證盡其有漏成無漏行衆德普備功福具滿猶如田夫多種獲報倉庫盈滿意志歡喜內自慶賀功不唐舉是故說曰當獲大報如種獲實也

無過而强輕　無恚而强侵　當於十品處
便當趣於彼
無過而强輕無恚而强侵者如彼有人無有恚嫉憍慢之心然愚騃之人興意向彼起謀害心諸佛世尊慈愍一切見有衰苦拔濟其難與念生類如母愛子是故說曰無過而强輕無恚而强侵也當於十品處便當趣於彼者所謂十品者一名無救二名焰三名大焰四名黑繩五名啼哭六名大啼哭七名等害八名等命九者畜生十者餓鬼其有衆生惡心熾盛壽終之後不離此十處是故說曰當於十品處便當趣於彼也

痛癢語麤獷　此形必壞敗　衆病所酷切
心亂而不定　宗族別離散　財貨費耗盡
王者所劫掠　所願不從意　或復無數變
爲火所焚燒　身壞無智慧　亦趣於十品
此上諸偈盡是如來神口所說調達惡教阿闍世酒飲暴象醉向如來是時世尊尋向彼象而說斯偈

作惡勿言無　久作言無罪　屏隈言無罪
斯皆有證驗
夫人作惡事有輕重意盛不捨不能去離不求出要藏隱自匿亦復不能向人陳說是以世尊教誨後人新作舊造下至屏隈之處善惡冥報不可藏匿是故說曰作惡勿言無久作言無罪也屏隈言無罪斯皆有證驗者人欲設意在屏隈處造諸罪根當時雖可免前類誘然復不免後世報對是故說曰屏隈言無罪斯皆有證驗也

作惡言有憂　久作亦言憂　屏隈亦言憂
彼報亦有憂
人之造惡初意赫熾不自覺知當時心勇謂爲應爾爾時世尊便引其喻如日初沒之際山川樹影皆各垂陰遂至於冥今此群惑之徒執迷亦爾造身口行不善之本臨終之日

諸惡重陰各各自隨漸漸將至冥室受報是
故說曰作惡言有憂久作亦言憂屏隈亦言
憂彼報亦有憂也
此憂彼亦憂　惡行二俱憂　彼憂彼受報
見行乃知審
所謂此憂者今現世憂所謂彼憂者後世之
憂所謂此憂不死不命終所謂彼憂者已死
已命終是故說曰此憂彼亦憂惡行二俱
憂者彼憂彼受報見行乃知審
此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼喜彼受報
見行自清淨
昔瑠璃王興兵攻伐迦維羅竭國摧破人民
擒獲七千聖人見道跡者悉埋其足使暴象
蹹踏殺之略說其義佛告比丘拘薩羅王都
無反復違聖叛眞與無擇罪斯等之類却後
七日自當受報拘薩羅國王種當絕無復繼
嗣無擇地獄火焰當出纏裹王身及諸侍從
悉入無擇地獄之中瑠璃聞之即日嚴駕四
種之兵宮人婇女出城避災尋詣恒水張帆
乘船謂為免難時阿鼻地獄火焰來接及諸
群眾翼從多少悉入地獄無得脫者瑠璃王
先未避災之時來至舍衛城內忽聞作倡伎
樂歌舞戲笑五樂自娛王問左右斯是誰家
戲笑之聲乃徹於此諸臣白曰此是祇頭太
子家中音樂之聲王尋遣信速喚使來我今
征伐與賊戰鬪憂慮國事祇頭今日方更歡
樂以五樂自娛設我戰鬪不如賊者此人必
望得王尊位祇頭太子聞王召喚尋出奉迎
王告太子吾與賊戰憂慮萬國汝今方更五
樂自娛即拔利劍斬而捨去祇頭捨身即生
天上內宮伎女五樂自娛不覺失主天上婇
女前後圍遶亦復作倡伎樂共相娛樂爾時
世尊以天眼觀見祇頭王子二處受福在大
眾中而說斯偈
此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼喜彼受報
見行自清淨
爾時世尊復與瑠璃王而說斯偈
此煑彼亦煑　罪行二俱煑　彼煑彼受罪
見行自有驗
爾時世尊以天眼觀見瑠璃王處在地獄拷
掠搒笞五毒酸楚是故世尊而說斯偈
作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡
昔佛先世未成等正覺時為菩薩身號曰一
切施為婆羅門故自縛詣闕敵國王曰汝今
畏吾爾時一切施而說斯偈
作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡
昔有噉人鬼在人中作王恒食人肉以為廚
宰隣國征伐得九十九王二十一人以為常
則九十九王白羅剎王曰隣國有王名曰善
宿好行施惠修善薩德有所求索不逆人意
大王設能擒獲彼者我等甘心受死萬無一
恨爾時羅剎人王即起鬼兵往伺其便正值
善宿大王在外園觀浴池遊戲有一梵志辭
家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我
今辭家追伴學問計還之日且未有期設財
貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問以得
成就來至家中但見空屋不見人眾即問隣
比我今父母兄弟姊妹竟為所在隣比報曰

汝學之後舉王財賄無以當償爲王所繫今在牢獄欲往看者宜知是時其人自念家窮事狹又無財寶設我詣獄覲覲父母復當拘執同受其苦不免王法宜令在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出身耳其人復念隣國有王號善宿修行道德施心不絕當往至彼至誠告情必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當惠施小停勿憂不負言信王詣浴池爲鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何爲悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心不負誠信王得還宮開藏惠施悉彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何爲受死而來爾時善宿大王向彼鬼王而說斯偈

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡

鬼王聞之內懷慚愧改心易行思修善本即告善宿王曰今聞所說人中難有全於九十九王我捨此位願王統領以法治化我領鬼衆還歸窠窟若俱健者自當數覲即共離別各還所在萬民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說斯偈

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡

出曜經卷第十七

音釋

矯居夭切詐也　騃五駭切癡也　掣昌列切曳也　餮他結切貪食也　尠息淺切少也　梟堅堯切鳥名　紺古暗切青色也　髑髏髑徒木切髏力侯切頂髏骨也　鏤郎豆切雕刻也　掠力仗切笞也　搒蒲庚切捶也　缹方九切烝也　顫之膳切搖也　懊於到切悔恨也　蹈徒到切踐也　搪揬搪徒郎切揬徒骨切搪揬抵觸也　烖將來切與灾同　蝮方六切毒蛇也　蜇之列切螫也　狌師庚切狌狌能言獸也　蔗之夜切甘蔗也　鵄尺之切隹鳥也　魅明秘切精物也　疣于求切瘤也　扼腕扼乙革切把握也腕烏貫切臂腕也　髖枯官切腱也　擧諸兩切手對舉也　摑古獲切批打也　弶其亮切施罟於道也　羂古縣切罥罟也

出曜經卷第十八　內八

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

雙要品第二十九

夜光照於冥　至日未出間　日光布大明
夜光便黮黮

觀此義已如來引喻欲使後生明達其事猶若夜光之蟲處在幽冥布其光明遠有所照謂爲已明無有及者值日天子放百千光明昇于東方爾時無復有夜光蟲明顏色黮黮像如純黑是故說曰夜光照於冥至日未出間日光布大明夜光便黮黮

察者布光明　如來未出頃　佛出放大明
無察無聲聞

外道梵志所行不同或有察而知者或有入定而知者或有聞教而悟者此三種人在世跨行各自謂尊所以然者蓋由如來未現於世設如來降神於世放大光明流教布化爾時外道梵志自然消歇其道不行無復威神是故說曰察者布光明如來未出頃佛出放

大明無察無聲聞也

不牢起牢想　牢起不牢想　彼不至於牢
由起邪見故

不牢起牢想者此衆生類戀慕生死若自生念人處世間樂著五欲以自娛樂者乃爲牢固是故說曰不牢起牢想也牢起不牢想者邪見之人執意來久共相指授乃興此論竊聞佛家稱說泥洹無生無滅無起滅想亦復無有歌歎喜舞宗覲五族行來進止園觀浴池都無此者有何牢固佛言不爾斯等顛倒邪心不滅牢而固者莫過泥洹反更毀呰以爲不牢是故說曰牢起不牢想也彼不至於牢由起邪見故者滅盡泥洹無有衆患澄然無爲凝神不動亦不變易愚者不解以爲此眞是故說曰彼不至於牢由起邪見故也

牢而知牢者　不牢知不牢　彼入求於牢
正治以爲本

若有衆生解滅盡泥洹無生無滅亦不欺詐誑惑於世諸佛世尊永息之室其有衆生入此室者寵位至不以增歡毀辱逼不以加感與倒見異其辭邪部殊其趣冥然太虛永息不起智者之所慕非愚之所習欲至彼室者要涉八正之徑路求渡十二之洪崖以渡生死之嶮岸安神無爲之澹然顧眄悠悠之楚酷苦哉愚惑之滋甚是故說曰牢而知牢者不牢知不牢彼人求於牢正治以爲本也

愚意以爲牢　反被九結縛　如鳥投羅網
斯由愛深固

愚意以爲牢者夫人在世意愚難革或言蔭衆爲牢或言結本爲牢於中與想不別眞僞雖復出家學道反習邪行是故說曰愚意以爲牢也反被九結縛者人之修道要當捨家遇惡知識指授邪徑捨故結縛反被九結如蛾投火不顧後慮斯由愛深固是故說曰反被九結縛如鳥投羅網斯由愛深固也

諸有懷狐疑　今世及後世　禪定盡能滅
無惱修梵行

諸有懷狐疑者彼彼修行人思惟惡露不淨之想除去狐疑憎嫉之心聞則得信不重思惟是故說曰諸有懷狐疑也今世及後世者今者現身後者後身今者現世後者後世於中不興猶豫生狐疑者乃應定意是故說曰今世及後世也禪定盡能滅定者入定之人心意堅固盡能消滅不興想著是故說曰禪定盡能滅也無惱修梵行者不爲結使所煩惱執意清淨常如一心所修德本超越人上是故說曰無惱修梵行

無塵離於塵　能持此服者　無御無所至
此不應法服

人之修道常懷染汙婬怒癡垢不去于心雖披袈裟不去三毒此則不至於道是故說曰無塵離於塵也能持此服者唯有賢聖之人妨塞衆惡能服此眞法之服無有此者則不應服是故說曰能持此服者無御無所至此不應法服

若能除垢穢　修戒等慧定　彼應思惟業
此應服袈裟

若能除垢穢修戒等慧定也人之修學除穢爲本三毒結使永盡無餘雖得羅漢不入定意無記對至乃知謬誤修戒除垢穢不失其

道心是故說曰若能除垢穢修戒等慧定也
彼應思惟業此應服袈裟者入定之人必有
所益心有所念無事不果諸天世人魔及魔
天釋梵四天王靡不宗奉而承事者是故說
曰彼應思惟業此應服袈裟也
不以柔和言　名稱有所至　人有善顏色
乃懷巧偽心
不以柔和言名稱有所至者世多有人與人
言談內懷姧究外如現愚是故說曰不以柔
和言名稱有所至也人有善顏色乃懷巧偽
心者往昔波斯匿王園觀遊戲見二梵志苦
形學道仰事日月祭祀水火王見此人學道
志苦尋往佛所白世尊言向行遊觀見二梵
志苦形學道至為難及亦無儔匹佛告王曰
人之修德持戒完具欲得知者要當同止觀
察威儀尋省來語然後乃知有戒無戒王聞
斯語內懷慚愧即從座起頭面禮足辭退而
去還至宮殿告語傍臣汝速詣彼喚二梵志
在我後園吾觀察審有若行求於道德為虛
稱詐逸行不合已臣受其教即喚在園王自
樓上遙觀其行知彼巧偽詐稱為道重懷慚
愧思心自悔信心隆盛貪樂佛道即令國界
人民之類其有供事外學異道者皆受誅戮
不得縱容王至佛所頭面禮足悔本不及自
今已往四事供養恭敬三寶盡其形壽不違
此誓是故說曰人有善顏色乃懷巧偽心也
有能斷是者　永拔其根本　智者除諸穢
乃名為善色
有能斷是者永拔其根本者世人多懷姧究
之心雖被法服內行不真能斷此者乃應道
門是故說曰有能斷此者永拔其根本智者
除諸穢乃名為善色者智人習法要應為道
非法不行學者所貴顏色怡耀眾人敬仰是
故說曰智者除其穢乃名為善色也
不以色縱容　暫覩知人意　世多違行人
遊蕩在世界　如彼虛偽鍮　其中純有銅
獨遊無畏忌　內穢外不淨
不以色縱容暫覩知人意者世多有人顏色
縱容與人言談辭義辯美然內心虛偽心口
相違雖名為人性行不均外如賢士內懷毒
行雖暫相見賢愚不別猶夜覩火遙見光明
若當往捉便燒其手此亦如是雖有顏色內
懷穢焰是故說曰不以色縱容暫覩知人意
也世多違行人遊蕩在世界者當求愚人巧
詐滋繁漸漸遂至謗賢毀聖姧究萬端幻惑
世人與人言談顏色不正出言成章辯聰無
礙堪在大眾為無軌事眾人觀者莫不飾目
是故說曰世多違行人遊蕩在世界也如彼
虛偽鍮其中純有銅者巧詐之人多諸方略
以烟熏銅色勝真金誑惑世人貪取財貨是
以如來引此為喻如彼偽鍮獲世重利姧究
之人亦復如是甘言美辭誘進檀越獲致供
養四事不乏衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥
雖獲其供養後當償之報受洋銅經歷苦惱
罪積未畢是故說曰如彼虛偽鍮其中純有
銅也獨遊無畏忌內穢外不淨者如彼姧究
之人多將翼從人間遊處眾人見者莫不與
敬如賊暴虐多壞村落然後乃知非是真人
也是故說曰獨遊無畏忌內穢外不淨也
貪餮不自節　三轉隨時行　如圈被養豬

數數受胞胎
貪餮不自節三轉隨時行者如彼愚癡之人
爲人標首受人供養自養其形身體肥盛不
能轉側禮越施主隨時禮覲愚人陽坐入定
思惟由是自致得大供養是以世尊假以爲
譬如被養猪臥食不動不知久久當受屠割
捨身受身無有休已是故說曰貪餮不自節
三轉隨時行如圈被養猪數數受胞胎也
人能專其意　於食知止足　趣欲支其形
養壽守其道
昔佛與波斯匿王而說此偈波斯匿王宿植
德本福禍自應於後園中自然生甘蔗之樹
流出甘漿晝夜不絕於彼園中自然生一株
粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無
猒身體肥重喘息苦極不能轉側時往佛所
低身揖讓在一面坐爾時世尊便說此偈
人能專其意　於食知止足　趣欲支其形
養壽守其道
王聞斯語歡喜踊躍不能自勝即從座起辭
佛還宮即勅厨宰作食之人設汝擎食在吾
前者先說斯偈爾乃得食自是以始常以爲
法王轉減食身體輕便進止行來無所患苦
觀淨而自修　諸根不具足　於食無猒足
斯等凡品行　轉增於欲意　如屋壞穿漏
觀淨而自修諸根不具足者初履行人意不
堅固內自思念髮毛爪齒愛著清淨興著欲
想增益瞋恚愚癡滋長不攝諸情根門不定
放逸自恣遂失道明由火赫熾復益酥油深
明此理豈是滅火之兆乎夫欲息婬怒癡火
永不生者當興惡露不淨之想是故說曰觀
淨而自修諸根不具足也於食無猒足斯等
凡品行者彼修行人乞求無猒得而藏䕺慳
心不捨若後命終受凡品行是故說曰於食
無猒足斯等凡品行也轉增於欲意如屋壞
穿漏者行人執愚不修善根欲意熾盛不自
改更當復經歷生死之難猶若蓋屋覆治不
牢固天雨則漏澆潰衣服淨者使汙人情如
是意不堅固漏婬怒癡是故說曰轉增於欲
意如屋壞穿漏
當觀不淨行　諸根無缺漏　於食知止足
有信執精進　不恣於欲意　如風吹泰山
當觀不淨行諸根不缺漏者行人御意不暇
食息觀察此身漏出不淨一一分別料簡身
中三十六物穢汙不淨從頭至足無一可貪
收攝諸根不使漏失是故說曰當觀不淨行
諸根無缺漏也於食知止足有信執精進者
行人執意得無漏信多食饕餮不容入定信
心勇熾堪行精進超群獨邁尋受其證是故
說曰於食知止足有信執精進也不恣於欲
意如風吹泰山者行人用意衆想不亂欲爲
禍根主生災患見身神慌不受慧明死則對
至燒身之痛料別此理悉爲苦患制意不與
色聲香味細滑之法外御六塵內攝六情內
外清淨不漏欲意猶若泰山安峙堅固不爲
飄風之所吹動心如金剛不可沮壞是故說
曰不恣於欲意如風吹泰山也
空閑甚可樂　然人不樂彼　無欲常居之
非欲之所處
空閑甚可樂者所以聖人論此語者欲使行
人速獲其法閑靜之中意得專一思惟校計

不移時節意念響應如人呼聲是故說曰空閑甚可樂也然人不樂彼者如此之徒皆是凡夫意著愛欲不能捨離意著女色以爲寶用一旦亡歿乃知非眞是故說曰然人不樂彼也無欲常居之者所以言聖人者無婬怒癡諸結縛著脅然除盡淨如天金亦無微翳若在人村周旋教化到時持鉢福度衆生隨施多少呪願施主檀越施主值聞聲者則聞道教貫徹心懷設值辟支佛者飛鉢空虛作十八變形雖在衆心存曠野是故說曰無欲常居之也非欲之所處者著欲之人心意有在猶人有罪閉在牢獄官不決斷遂經年歲望欲求出良難得矣婬泆之人亦復如是癡心所裹閉在欲獄不遭無漏聖叡之藥欲得免濟甚復難剋也是故說曰非欲之所處也

在林閑靜　高岸平地　應眞所過　莫不蒙祐

眞人所居必有善應地主四王常來擁護所居之方不被災患福能抑惡衆害不生由聖居中威神所致是故說曰在林閑靜高岸平地應眞所過莫不蒙祐也

難移難可動　如彼重雪山　非賢則不現
猶夜射冥室

賢聖之人心不可移動意欲所規必剋不難猶若衆山競出好藥隨意取之分別毒害是故智者說衆德具足是故說曰難移難可動如彼重雪山也非賢則不現猶夜射冥室者不以善知識不親近善知識聞惡不出其本聞善不歎其德猶若冥室之中闇射其矢是故說曰非賢則不現猶夜射冥室也

賢者有千數　智叡在叢林　義理極深邃
智者所分別

賢者有千數智叡在叢林者所謂賢者有所分別聞一句義暢演無數辯才之法思惟分別皆由觀練是故說曰賢者有千數智叡在叢林也義理極深邃智者所分別者分別諸法不失次第義理深邃究暢其法知所從生知所從滅分別義理一一不失是故說曰義理極深邃智者所分別

多有衆生類　非射而不值　今觀此義理
無戒人所恥

多有衆生類非射而不值者所謂值者所修非法之人是也是故說曰多有衆生類非射而不值也今觀此義理無戒人所恥者利根捷疾觀是常非常有淨無淨戒德具者歎說其淨犯戒之人聞彼教訓謂爲誹謗不說眞誠自不稱名姓號之本亦不自畢數譽彼者猶若善射之人分別善者而効其矢所以然者欲使惡者改修其行修善者敦崇正法是故說曰今觀此義理無戒人所恥也

觀有知恐怖　變易知有無　是故不樂有
當念遠離有

觀有知恐怖變易知有無者有者恐怖不可恃怙如實而不去離是故說曰觀有知恐怖變易知有無也是故說曰不樂有當念遠離有者夫人不樂衆苦之本亦不思惟本業所造是故說曰是故不樂有當念遠離有也

無信無反復　穿墻而盜竊　斷彼希望意
是名爲勇士

無信無反復者如有諸佛弟子無有篤信之意何以故彼人不信佛不信法不信比丘僧

亦復不信苦集盡道盡者爲滅盡泥洹是彼人不信亦不恭奉是故說曰無信無反復也穿墻而盜竊者彼執行人穿壞有漏三界之墻於中貿易望其福慶是故說曰穿墻而盜竊也斷彼希望意是名爲勇士者斷其利養之想無有希望人中之士無有過者是故說曰斷彼希望意是名爲勇士也

除其父母緣　王家及二種　遍滅其境界　無垢爲梵行

除其父母緣者如來所以說是者現其愛心永盡無餘更不復生是故說曰除其父母緣也王家及二種者所以論王現其憍慢二種者一者戒律二者邪見除此憍慢更不復興是故說曰王家及二種也遍滅其境界無垢爲梵行者如來所以說此者欲見巳慢永盡無餘修其淨行是故說曰遍滅其境界無垢爲梵行也

若人無所依　知彼所貴食　空及無相願　思惟以爲行

若人無所依者修行之人無衆結使亦不藏貯是故說曰若人無所依也知彼所貴食者世人依食以存其命知其摶食所出本末更樂食者興意想著如彼生牛之皮意想食者如彼火聚識想食者猶如刎戟如彼摶食之人觀食本末或自手執或在鉢中思惟翻覆食所從生爲從何滅觀諸惡露不可貪樂是故說曰知彼所貴食也空及無想願思惟以爲行者如彼衆生入三解脫門思惟念道不去心首是故說曰空及無想願思惟以爲行也

鳥飛虛空　而無足跡　如彼行人　說言無趣

鳥飛虛空而無足跡者虛空飛鳥悉名鳳凰虛空之中不見足跡周旋往來都無處所是故說曰鳥飛虛空而無足跡也如彼行人說言無趣者彼修行人觀此義理都不知東西南北所趣之方是故說曰如彼行人說言無趣也

諸能斷有本　不依於未然　空及無相行　思惟以爲行

諸有行人斷有根本所論有者欲有色有無色有永盡無餘更不復興是故說曰諸能斷有本也不依於未然者不知未變之事興衰之變是故說曰不依於未然也空及無相行思惟以爲行者著三解脫滅盡之門以自娛樂不能捨離是故說曰空及無相行思惟以爲行也

希有衆生　不順其徑　有度不度　爲死甚難

希有衆生不順其徑者希有衆生生於中國者復有衆生遇賢聖者亦復少耳是故說曰希有衆生不順其徑也有度不度者多有衆生求度世者亦復少耳不知生死根栽有無是非斯由鄙濁不達性行是故說曰有度不度也爲死甚難者人之貪生但見目前不知趣死衆苦之患亦不思惟度世之業是故說曰爲死甚難也

諸有平等說　法法共相觀　盡斷諸結使　無復有熱惱

諸有平等說法法共相觀者夫人處世觀察是非法法成就無有高下是故說曰諸有平等說法法共相觀也盡斷諸結使無復有熱

惱者如彼行人思惟校計斷諸結使去諸想
著無復熱惱之患是故說曰盡斷諸結使無
復有熱惱
行路無復憂　終日得解脫　一切結使盡
無復有衆惱
行路無復憂終日得解脫者履行之人修德
自然畢衆苦惱不興塵垢是故說曰行路無
復憂終日得解脫也一切結使盡無復有衆
惱者如彼行人執意牢固結使永盡無餘是
故說曰一切結使盡無復有衆惱也

無造無有造　造者受煩惱　非造非無造
前憂後亦然
無造無有造造者受煩惱者人前爲罪深知
非法向人布現求改懺悔不自隱藏若更生
受形不受苦惱是故說曰無造無有造造者
受煩惱也非造廿八非無造前憂後亦然十四者人前
爲過尋時改悔壽終之日神不錯亂善神衛
護不至惡道是故說曰非造非無造前憂後
亦然也
造者爲善妙　以作不懷憂　造而樂而造
生天受歡樂
造者爲善妙以作不懷憂者人修善行衆德
具足衆人所敬莫不宗奉壽終之後生善處
天上是故說曰造者爲善妙以作不懷憂造
而樂而造生天受歡樂也

亦復不知論　賢聖不差別　若復知論議
所說無垢跡
亦復不知論賢聖不差別者如彼行人不解
議論不別句義若在大衆不知威儀禮節賢
愚不別是故說曰亦復不知論賢聖不差別
也若復知論議所說無垢跡者無垢之論去
諸想著內懷歡喜稱慶無量所聞法味充飽
一切不趣惡道餓鬼畜生地獄之惱是故說
曰若復知論議所說無垢跡也
說應法議論　當豎仙人幢　法幢爲仙人十五
仙人爲法幢廿八
說應法議論昌熾法味與人演布文句具足
展轉相教仙人者諸佛世尊也說名身句身
一一分別無有錯謬欲使正法久存於世是
故說曰說應法議論當豎仙人幢法幢爲仙
人仙人爲法幢也

或有寂然罵　或有在衆罵　或有未聲罵
世無有不罵
或有寂然罵者心內熾然呪詛不息欲使彼
人遭水火盜賊內心思惟不彰露在外是故
說曰或有寂然罵也或有在衆罵高聲大喚
不避尊卑是故說曰或有在衆罵也或有未
聲罵權在衆中亦不高聲對面相罵是故說
曰或有未聲罵世無有不罵
一毀一譽　但利其名　非有非無　亦不可知
一毀一譽但利其名諸善功德育養其身設
得供養不以爲歡若彼毀辱不以爲慼過去
已滅善心不絕當來未至未有生兆現在不
住當復漂轉是故說曰一毀一譽但利其名
非有非無亦不可知也
叡人所譽　若好若醜　智人無缺　叡定解脫
如紫磨金　內外淨徹
叡人所譽若好若醜學見廣見敷演一義而
不可及皆蒙得度濟神離苦猶如如來行則
履虛離地四寸地上印文炳然自現其中蟲

螺有形之類蒙光得度七日安隱永無衆苦無能傷害猶如紫磨純金內外清淨無有瑕滓是故說曰叡人所譽若好若醜智人無缺叡定解脫如紫磨金內外清徹也

猶如安明山　不爲風所動　叡人亦如是
不爲毀譽動

如彼安明山峙立安固終不爲風所動如來處世去世八法不爲毀譽所動有一梵志多聞廣見無事不苞聞佛出世不爲毀譽所動持心如地不記好醜往至佛所以百種罵毀訾如來後復以百種語讚譽如來如來心意鏗然不動是故說曰猶若安明山不爲風所動叡人亦如是不爲毀譽動也

如樹無有根　無枝況有葉　健者以解縛
誰能毀其德

如樹無有根無枝況有葉者無明根本衆患之源愛生枝葉以興邪見是故說曰如樹無有根無枝況有葉也健者以解縛誰能毀其德者所謂健者諸佛世尊脫諸縛著更不受胞胎之形亦復不從今世至後世是故說曰健者以解縛誰能毀其德也

無垢無有住　身漸種苦子　最勝無有愛
天世人不知

無垢無有住者諸結使永盡無餘有結則有住無結則無住亦無身漸亦無苦子是故說曰無垢無有住身漸種苦子也最勝無有愛天世人不知如來坐禪寂然入定三昧正受滅形自隱諸天聖人欲得知如來者此事不然是故說曰最勝無有愛天世人不知也

猶如網叢林　無愛況有餘　佛有無量行
無跡誰跡將

猶如網叢林者佛告比丘今當與汝說愛根本枝葉滋蔓善思念之廣說如契經流轉生死分著五道是故說曰猶若網叢林無愛無有餘者如來成道永無有愛永斷五道不處三界不受四生是故說曰無愛況有餘也佛有無量行無跡誰跡將者所謂佛者教悟一切諸法無事不知無事不達修四意止四意斷四神足根力覺道廣布演說無有窮極高而無上無能量度深邃無下深不可測有結則有跡無結則無跡夫人有足便得遊行東西南北四維上下計有跡者將人三界遊馳五道不離生死計無跡者則不至三界八難之處是故說曰佛有無量行無跡誰跡將也

若有不欲生　以生不受有　佛有無量行
無跡誰跡將

若有不欲生以生不受有者捨身受形經歷生死億千萬身生死無量不可稱計今得成道畢故身更不受形受諸苦惱是故說曰若有不欲生以生不受有佛有無量行無跡誰跡將也

若欲滅其想　內外無諸因　亦無過色想
四應不受生

若欲滅其想內外無諸因者所謂想者欲想色想無色想行人永滅亦不使生亦復不造三界結使內外清淨不造塵垢是故說曰若欲滅其想內外無諸因也亦無過色想四應不受生者如彼行人觀過去色過去造色未來色未來造色現在色現在造色一一分別四無有色如彼轉輪聖王統四天下身有大

人之相眾好具足行人觀彼如已無異不以色好而興好想不以色醜而興惡想不見我是彼非彼是我非我亦復不見是非是是非是都無好醜之想永斷四應不與從事是故說曰亦無過色想四應不受生也

捨前捨後　捨間越有　一切盡捨　不受生老

捨前捨後捨間越有所謂前者捨過去陰持入結使縛著捨後者捨未來陰持入結使縛著捨間越有者捨現持陰持入結使縛著捨一切者於現身中得虛無道王三千典十方由意自從所作已辦更不復受胎如實知之是故說曰捨前捨後捨間越有一切盡捨不受生老也

樂品第二十

勝則怨滅　負則自鄙　息則快樂　無勝負心

勝則怨滅負則自鄙如彼怨家晝夜伺察彼人於彼有大怨嫌從世至世不捨罪如是經歷數百千身執怨乃息負者自鄙是故說曰勝則怨滅負者自鄙也息則快樂無勝負心一切結使永盡無餘更不復起想著之念亦復無勝負之心我勝彼不如彼勝我不如都無彼此之心是故說曰息則快樂無勝負心也

若人撓亂彼　自求安樂世　遂成其怨憎
終不脫苦患

若人撓亂彼自求安樂世世多有人執迷惑意怨讎心深觸撓於人自望快樂宗族家慶如種苦栽冀望甘果唐喪功夫無益於時是故說曰若人撓亂彼自求安樂世也遂成其怨憎終不脫苦患者卒鬪殺人猶尚可恕懷毒陰謀乃不可親如斯之類必趣惡道所以然者由其執愚不捨故也是故說曰遂成其怨憎終不脫苦患也

善樂於愛欲　以杖加群生　於中自求安
後世不得樂

善樂於愛欲者一切眾生皆貪樂樂不樂苦惱見苦則群心不願樂已自行殺教人殺生已自婬泆教人婬泆已自妄言綺語復教人妄言綺語已自不與取復教他人竊盜他物是故說曰善樂於愛欲也以杖加群生者所行非法濫枉百姓意之所存以傷為本是故說曰以杖加群生也於中自求安後世不得樂者人作惡行皆自為已捨身受形遭諸苦惱經歷生死沉漂五道所生之處罪苦自隨是故說曰於中自求安後世不得樂也

人欲得歡樂　杖不加群生　於中自求樂
後世亦得樂

人欲得歡樂杖不加群生者一切眾生皆貪於樂不樂於苦見彼苦者興慈愍心四等平均視彼如赤子初不起怨捶杖眾生處世皆求安身設我今日觸撓彼者後世之中受對無數是故說曰人欲得歡樂杖不加群生於中自求樂後世亦得樂也

樂法樂學行　慎莫行惡法　能善行法者
今世後世樂

夫人在世務行於法選擇善法去其惡者周旋往來追善知識採取善教所至到處興布法事是故說曰樂法樂學行慎莫行惡法能善行法者今世後世樂也

護法行法者　行法獲善報　此應法律教

行法不趣惡

護法行法者行法獲善報者能自擁護法不使漏失後獲其福是故說曰護法行法者行法獲善報也此應法律教行法不趣惡者彼執行人以法自護所生之中不遇惡災從小至大悉受其對從天受福下生人間復重受福是故說曰此應法律教行法不趣惡也

護法行法者　如蓋覆其形　此應法律教
行法不趣惡

彼修行人擁護深法微妙之教去諸陰蓋如猛赫熱而獲好蓋得蒙濟度是故說曰護法行法者如蓋覆其形此應法律教行法不趣惡也

惡行入地獄　所至墮惡道　非法自陷溺
如手把蛇蚖

惡行入地獄所至墮惡道者人為惡行非父母兄弟宗親所為皆由已身為罪所致作罪自受其殃無能代者外道異學所見不同外道所見已身作罪他人受報是故說曰惡行入地獄所至墮惡道也非法自陷溺如手把蛇蚖者如彼人手把蛇蚖或以呪術而取者或以藥草而取者或被師教而手翫弄惡蛇呪罷之後為蛇所嚙死入地獄餓鬼畜生經歷生死無有休已是故說曰非法自陷溺如手把蛇蚖也

不以法非法　二事俱同報　非法入地獄
正法生於天

不以法非法二事俱同報此眾生類造善惡行不自覺知殃福之報為善者不知善之有報為惡者不知惡之有報如彼有人得雜毒之食得而享之不知食中有毒毒氣流熾不便其身行惡之人亦復如是當時甘口後受其殃遂喪其命不至善處有目之士覩食知之斯是清淨其中無毒便取食之後無苦患是故說曰不以法非法二事俱同報非法入地獄正法生於天也

施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時
此事二俱等

昔舍衛城內有一長者名曰最勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶七珍具足象馬車乘僕從奴婢穀食家業不可稱計二人門戶各有七重敕守門者無令乞兒入我門戶中庭之中鐵籠覆上恐有飛鳥啄拾穀食屋舍四壁鑄鐵垣墻恐鼠穿鑿嚙壞器物也是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地涌出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐卧虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至舍不可虛爾使還精舍宜入藏裏取一白氎布施如來即起入藏選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫與忉利天共鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如爾時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如爾時世尊便說斯偈

施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時
此事二俱等

長者遙聞內懷慚愧如來所說正謂我身即出好氎持用為施難降長者出五百兩金持

用惠施心開意解各見道跡也
人遭百千變　等除憍慢怨　時施清淨心
健夫最爲勝
人遭百千變等除憍慢怨者學人在家戀著
財業衆事憒亂心不一定人欲修道當離家
業除去憍慢不與想著乃得惠施不望其報
謙恭卑下修德之本輕人貴巳殃禍之災是
以教人閑靜之處然後乃得修於道眞是故
說曰人遭百千變等除憍慢怨也時眞清淨
心健夫最爲勝施有五時獲五功德除去憍
慢自大之心意常清淨不懷穢濁是故說曰
時施清淨心健夫最爲勝也
忍少得勝多　戒勝懈怠多　有信惠施者
後身受善報
忍少得勝多戒勝懈怠多者多有衆生信心
極少瞋恚隆熾持戒忍辱亦復少少耳以能
行忍則勝怨讎持戒之人勝懈怠者猶如阿
那律一有施德與辟支佛九十劫中未曾趣
惡道後生釋種家佛並父母弟出家學道成
其道果是故說曰忍少得勝多戒勝懈怠多

有信惠施者後身受善報也
快哉大福報　所願皆全成　速得第一滅
漸入無爲際
快哉大福報所願皆全成者人之修福皆由
前身立行所致值良福田種子雖少獲報無
量若復前身觸撓賢聖施心不純無平等意
設受人形形狀醜陋爲人所輕作惡受惡作
福受福是故說曰快哉大福報所願皆全成
也速得第一滅漸入無爲際者衆結除盡諸
德普具淨如光明內外清徹意欲所求第一
義者尋時即獲欲得未入虛無之處尋時即
得無有疑滯正使外邪弊魔之徒欲求毀壞
爲福之人尋時自壞無柰之何猶昔魔王將
十八億衆百頭一身形像可畏虎狼師子毒
蛇惡蚖來恐如來如來福力使魔斷壞魔王
退之後爾時世尊便說斯偈
快哉大福報　所願皆全成　速得第一滅
漸入無爲際
若彼求方便　賢聖智慧施　盡其苦源本
當知獲大幸

若彼求方便賢聖智慧施學人欲習賢聖法
者勇猛精進意不分散然後乃應賢聖之法
是故說曰若彼求方便賢聖智慧施也盡其
苦源本當知獲大幸所謂苦者五盛陰是能
滅此者乃應道教是故說曰盡其苦源本當
知獲大幸也
愛法善眠寐　心意潔清淨　賢聖所說法
智者所娛樂
學人習行達了深法曉了分別義句所趣心
意澹然無餘異想入定一意不爲衆邪之所
傾動賢聖所言教勸而習之不能捨離智者
所習非愚所論是故說曰愛法善眠寐心意
潔清淨賢聖所說法智者所娛樂也
若人心樂禪　亦復樂不起　亦樂四意止
并及七覺意　及彼四神足　賢聖八品道
若人心樂禪亦復樂不起者彼修行人所以
樂禪者欲於無餘泥洹界而取滅度不起不
滅是故說曰若人心樂禪亦復樂不起也亦
樂四意止并及七覺意者止結不起謂之意
止有所覺悟故謂覺意是故說曰亦樂四意

止并及七覺意也及彼四神足賢聖八品道者夫神足法亦斷結使於現法中快樂無爲賢聖八品道於現法中亦斷結使快樂善利是故說曰及彼四神足賢聖八品道也

善樂於揣食　善樂攝法服　善樂於經行
樂處於山藪

善樂於揣食善樂攝法服如彼行人以獲斷一切之智分別食想意不染著起於食想食若好若醜意無是非法服齊整不違先聖所制服飾是故說曰善樂於揣食善樂攝法服也善樂於經行樂處於山藪如佛契經所說夫經行之人獲五功德云何爲五一者堪任遠行二者多力三者所可食噉自然消化四者無病五者經行之人速得禪定習道之人得眞如四諦微妙之法聞法意悟即入深山無人之處禪定習道於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰善樂於經行善樂於山藪也

已逮安樂處　現法而無爲　已越諸恐懼
超世諸染著

已逮安樂處現法而無爲者如彼修行之人於有餘泥洹界眞法自娛樂漸漸乃至滅盡泥洹界是故說曰已逮安樂處現法而無爲也已越諸恐懼超世諸染著者已見道跡越諸苦難超世諸染著行過三界爲衆祐福田是故說曰已越諸恐懼超世諸染著也

善樂於念待　善觀於諸法　善哉世無害
育養衆生類　世無欲愛樂　越諸染著意
能滅已憍慢　此名第一樂

如來降神來適王家觀世非常萬物如幻捨世王位深山學道積年苦行坐樹王下成等正覺七日七夜觀樹不眴如來爾時即從座起詣文鱗龍王所至彼宮殿而說斯偈

善樂於念待　善觀於諸法　善哉世無害
育養衆生類　世無愛欲樂　越諸染著意
能滅已憍慢　此名第一樂

龍聞此偈心開意解眼目得開覩如來形愴然揮淚自鄙宿舋

耆老持戒樂　有信成就樂　分別義趣樂
不造衆惡樂

耆老持戒樂者夫學道之人年雖耆艾不辭勞苦中有退心雖復年少盛目覩世榮而復懈怠道之在心不問老少唯在剛烈乃在於道耳信心以存何往不剋是故說曰耆老持戒樂也有信成就樂者人有信心四事難動正使化作佛形現諸光明欲來誑調者不能使心移轉是故說曰有信成就樂者也分別義趣樂者人之辯才皆由宿行億千萬劫乃獲其辯雖出言教分別諸義一一所趣不失次緒從一句義演至百千終不吐出麤獷之言是故說曰分別義趣樂也不造衆惡樂者夫人無惡則生天上人中受福是故說曰不造衆惡樂也

世有父母樂　衆聚和亦樂　世有沙門樂
靜志樂亦然

世有父母樂衆聚和亦樂者如佛契經所說父母恩重不可得記若使孝子欲報其恩右肩負父左肩負母從生至長周行天地經百千劫亦不能報父母一日之恩何以故皆由父母長養五陰敷張六情使覩光明推燥居濕隨時扶持是以孝子雖欲報恩百千分未

獲其一是故說曰世有父母樂眾輩和亦樂也世有沙門樂靜志樂亦然者出家學道斷諸恩愛離棄家業恒行三業不失其操復為百千群生所見愛念隨時供養供給所須出家梵志勤身苦體求斷縛著所行清淨不造惡本是故說曰世有沙門樂靜志樂亦然也

諸佛興出樂　說法堪受樂　眾僧和亦樂
和則常有安

諸佛興出樂者如來出現甚不可遇猶若優曇鉢華數千萬劫時時乃出爾時群生見優曇鉢華各各歡喜自相謂言如來降世將在不久瑞應已現豈有虛乎古昔經籍自有明文若有此華出現世者如來出世亦復不久諸天世人共相慶賀皆設供養之具遲覲如來光相形容是故說曰諸佛興出樂也說法堪受樂者佛初得道眾相具足七七四十九日寂然入定不與眾生敷演法味後為梵天所請便與四部之眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神揵沓和阿須倫栴陀羅摩休勒人與非人暢演善法群生蒙恩靡不濟度是故說曰說法堪受樂也眾僧和亦樂和則常有安者眾者其事非一或四或八或至無數如來眾者為最第一如來眾中有四雙八輩十二賢士諸有眾生之徒競來供養修敬聖眾者獲福無量如斯福田出生道果為良為美為無早霜隨意所願靡不剋獲聖眾所貴雅和為上是故說曰眾僧和亦樂和則常有安也

持戒完具樂　多聞廣知樂　覩見真人樂
解脫行跡樂

持戒完具樂者其有眾生遇持戒者承事供養隨時瞻視後獲其報安處無為快樂自由是故說曰持戒完具樂也多聞廣知樂者復有眾生遭遇多聞之人承受其教一一不失名身句身味身義理通達尋究暢義聞便即悟不復重受是故說曰多聞廣知樂也覩見真人樂解脫行跡樂者設有眾生宿植德本遭遇賢聖值彼羅漢得滅盡定及空寂定其有眾生施真人者現身獲報錢財集聚所願從意無願不果於諸結使永無所染是故說曰覩見真人樂解脫行跡樂也

駛水清涼樂　法財自集快　得智明慧快
滅慢無邪快

駛水清涼樂者猶若駛河澄靜清涼聲響徹細不傷害物甘甜極美學者所貪多所成就是故說曰駛水清涼樂也法財自集快者所謂法財者以法合集不枉物理不為縣官盜賊水火災變所見侵欺何以故皆由正法獲其財利不枉人物故使其然是故說曰法財自集快也得智明慧快者如彼學人得世間第一智盡能分別一切眾法普於光明有所接悟是故說曰得智明慧快也滅慢無邪快者人懷憍慢必凌懱人從永劫已來壞善德不究竟皆由興想是故說曰滅慢無邪快也

得覩諸賢樂　同會亦復樂　不與愚從事
畢故永以樂

得覩諸賢樂同會亦復樂者賢聖之人道果以具眾德悉備裏所修學積行乃致其有恭敬承事賢者後受其樂財業無數家人和穆宗族日熾是故說曰得覩諸賢樂同會亦復

樂也不與愚從事畢故永以樂者善人修德慕求良伴見惡知識終以遠離所以然者惡人所累終無善行隨人在冥不覩大明是故說曰不與愚從事畢故永以樂也

不與愚從事　經歷無數日　與愚同居難
如與怨憎會　與智同處易　如共親親會

如與愚從事經歷無數日者若彼行人與愚從事晝夜隨落墜在生死億佛過去不蒙濟度是故說曰如與愚從事經歷無數日也與愚同居難如與怨憎會者怨憎會苦難皆由無明故不逐良師不與善知識從事是故說曰與愚同居難如與怨憎會也與智同處易如共親親會者智人所學必當上及相見同歡先笑後語和顏悅色內外清泰無有諍訟是故說曰與智同處易如共親親會也

人尊甚難遇　終不虛託生　設當託生處
彼家必蒙慶

人尊甚難遇終不虛託生者億千萬劫不可遭遇所謂人尊者諸佛世尊是所謂生之處其種清淨父母眞正其家饒財多寶七珍具足金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀象馬車乘無所渴乏所生國土上下和穆共相順從是故說曰人尊甚難遇終不虛託生也設當託生處彼家必蒙慶者眷屬成就處在中國不在邪僻是故說曰設當託生處彼家必蒙慶也

一切得善眠　梵志取滅度　不爲欲所染
盡脫於諸處　盡斷不祥結　降伏內煩熱
永息得睡眠　心識悉清徹

昔佛成道未久初度五人次後五人江村十三人賢士衆中三十七人通佛六十一人爾時世尊告諸弟子汝等各各四面教化度閻浮利地人吾欲獨往詣江水側度三迦葉師徒千人次度舍利弗目揵連次度洴沙王在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時阿那邠坻長者有少俗緣來至羅閱城中造大長者欲得寄住正值彼家男女僕從各各作役或破薪然火或炊生熟食或有布置坐具氍毹毾㲪是時長者躬敷高座懸繒旛蓋香汁灑地是時阿那邠坻長者問彼長者貴家今日辦具待賓之調亦非小節爲欲請國王過舍爲是貴家男欲取婦女欲嫁乎願聞其意其主報曰我今所辦餚饌之具亦非天及世人所能測度亦非國王群臣百僚男不取婦女不出門我所以辦具甘饌飲食者清旦請佛及比丘僧在家供養阿那邠坻聞佛名號及比丘僧衣毛悚豎悲而且喜尋往佛所頭面禮足在一面坐斯須退坐前白佛言伏惟天尊與居輕利遊步康強聞僑在此得善眠乎爾時世尊與阿那邠坻而說斯偈

一切得善眠　梵志取滅度　不爲欲所染
盡脫於諸處　盡斷不祥結　降伏內煩熱
永息得睡眠　心識悉清徹
慎莫著於樂　當就護來行　當念捨於世
觀於快樂事

慎莫著於樂當就護來行者夫人學道不苦不成要當須苦然後乃成捨世俗禪及俗解脫修無漏禪無漏解脫是故說曰慎莫著於樂當就護來行當念捨於世觀於快樂事者人遇小樂當更求索增其樂本是故說曰當

念捨於世觀於快樂事也
如世欲歡樂　及彼天上樂　此名爲愛盡
十六未獲一
如世欲歡樂及彼天上樂者世俗樂者欲界之樂及彼天樂者色界之樂衆生之類長夜之中迷惑五趣不知禀眞貪著世俗禪福之報流轉五趣周而復始謂爲得道未滅不起是故說曰如世俗歡樂及彼天上樂也此名爲愛盡十六不獲一者其有行人先斷愛根永去枝葉執意懷懼防惡未然後得無漏之樂遊心自然於十六分中未得其一是故說曰此名爲愛盡十六不獲一也
能捨於重擔　更不造重擔　重擔世之苦
能捨最快樂
能捨於重擔更不造重擔者如人負重擔經過嶮難處所負既不要世俗不急貨亦非金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀乃是世俗不要之貨傍人諫語觀君所負非是眞寶何不捨之更求眞者其人即捨更求眞者觀此衆生亦復如是負五陰身遊處欲界宛轉生死不能得出聖人告曰汝今所負五陰之形穢漏臭處何負是爲宜可速捨更求輕者爾時衆生即設方便捨欲界形受色界身以受色界之形聖人復往就彼教化使令捨身就無漏智五分法性是故說曰能捨於重擔更不造重擔重擔世之苦能捨最快樂也
盡斷諸愛欲　及滅一切行　并滅五陰本
更不受三有
如彼行人以無漏慧觀滅欲愛色愛無色愛身行口行意行除身三口四意三永盡無餘解知五陰興起本末更不復著三有之行是故說曰盡斷諸愛欲及滅一切行并滅五陰本更不受三有也
義興則有樂　朋友食福樂　彼滅寂然樂
展轉普及人　苦爲樂爲本
義興則有樂朋友食福樂猶若商賈之人勞形苦體冒涉危險採致重寶安隱還家宗族慶賀男女大小靡不歡喜朋友同伴皆悉蒙恩若使開意惠施普及一切無復衆苦以樂爲本宗族娛樂不能捨離是故說曰義興則有樂朋友食福樂也彼滅寂然樂展轉普及人苦爲樂爲本也
猶彼火爐　赫焰熾然　漸漸還滅　不知所湊
如是等見人　免於愛欲泥　法亦無處所
以獲無動樂
猶彼火爐赫焰熾然者如其彼近火燒鐵丸極自熾然甚難可近是以聖人觀衆生類婬怒癡火而自燒炙不自覺知是故說曰猶彼火爐赫焰熾然也漸漸還滅不知所湊者如彼熱鐵丸漸漸至冷不知熱之所湊亦復不知冷之所在是故說曰漸漸還滅不知所湊也如是等見人免於愛欲泥者彼修行人得等解脫無復罣礙免於愛欲之深泥便得離於生死之岸是故說曰如是等見人免於愛欲泥也去亦無處所以獲無動樂者如是之類神與冥合識與空體亦復不知東西南北四維上下來亦不知所從來去亦不知所從去猶如熱鐵丸漸漸欲冷不知熱之所湊亦復不知冷之所在是故說曰去亦無處所以獲無動樂也

中間無有恚　有變易不停　除憂無有愁
寂然觀世有
中間無有恚者所謂恚者染汙人心不至于
道唯有無垢之人乃能免此恚怒之心是故
說曰中間無有恚也有變易不停者世多有
人行有輕重舉操不同或有冥契運至不造
結使或有知而故犯以興塵勞是以聖人布
誡後生欲令執行之人改既往之失絶將來
之禍貪學之人翫之實之未墜于心便能進
過賢聖之室然後方知聖法之可崇織法之
叵近是故說曰有變易不停也除憂無愁者
如彼修行人永拔愁憂之本與樂根共相應
寂然觀世變如彼幻野馬也是故說曰除憂
無有愁寂然觀世有也
有樂無有惱　正法而多聞　設見有所損
人人貪於色
有樂無有惱正法而多聞者如彼入定人晝
夜禪寂不離定意空無相願以爲遊觀當來
雖復身遭苦行神寂無爲無所傷損如彼行
人無瞋怒心慈愍群萌與已無異是故說曰
有樂無有惱正法而多聞也設見有所損人
人貪於色者如彼學者觀彼根源婬怒癡病
衆禍之首皆起欲怒心意共相染汙以成大
患便不能脫生老病死愁憂苦惱衆患之源
是故說曰設見有所損人人貪於色
無結世善壽　大法知結源　人當明結瑕
人人心縛著　亦縛於色本
無結之人婬怒癡盡不復樂俗衆結之本怨
讎恚心亦復不興明人所鑒能斷斯病既自
去病復治他人使無有病亦復不念著於衆
色利衰毀譽其心不動是故說曰無結世善
壽大法知結源人當明結瑕人人貪縛著亦
縛於色本
一切受辱苦　一切任已樂　勝負自然興
竟不有所獲
一切受辱苦一切任已樂者人遭困厄意不
得舒瞻人顏色恒恐失意自恣之人隨意所
如念則即至如響應聲是故說曰一切受辱
苦一切任已樂也勝負自然興竟不有所獲
者如人處世貴賤無常或爲轉輪聖王後便
爲粟散諸王一尊一卑或高或下唯有賢聖
之道無有尊卑高下是故說曰勝負自然興
竟不有所獲也
諸欲得樂壽　能忍彼輕報　忍者忍於人
不忍處諸有
取要言之略說其義無害而生害無惱而生
惱無恚而生恚無怨而生怨如上無異
諸欲得樂壽　於惑而無惑　惑者惑於人
我無有斯惑　諸欲得樂壽　終已無結著
當食於念食　如彼光音天　恒以念爲食
意身無所燒　村野見苦樂　彼此無所燒
雖值更樂跡　無跡焉有更
村野見苦樂彼此無所燒者人之修道或在
城傍依村而住或在曠野無人之處或時遇
苦衆人痛心時復遭樂不以爲歡不與更樂
起十二緣病彼者彼六塵此者此六情是故
說曰村野見苦樂彼此無所燒也雖值更樂
跡無跡焉有更者人之處世心恒放逸先更
後樂遂增罪根或時生彼地獄更樂無更則
無跡亦復無有地獄更樂是故說曰雖值更

樂跡無跡焉有更也
所在有賢人　不著欲穢垢　正使遭苦樂
不與於害心
所在有賢人不著欲穢垢者聖人處世多自隱遁不著欲想不興欲穢垢所謂賢人阿那含阿羅漢是故說曰所在有賢人不著欲穢垢也正使遭苦樂不與於害意者雖遭苦樂不與想著是故說曰正使遭苦樂不與於害意也

出曜經卷第十八

音釋

黲黮（黲烏感切黮他感切黲黮不明淨也）眄（彌殄切邪視也）酷（苦沃切苛虐也）姧宄（姧古顔切宄居洧切在外爲姧在內爲宄）鍮（他侯切銅屬）穗（徐醉切禾成秀曰穗）喘（尺兗切疾息也）灒（則肝切水濺也）奯（烏括切明也）貿（莫候切易也）詛（莊疏切沮也）壍（七豔切坑也）嚙（倪結切噬也）氎（達協切細毛布也）憒（古對切心亂也）眴（輸閏切目動也）愴（楚亮切悵愴也）氍毹（氍巨俱切毛席也毹力朱切毛布也）毾㲪（毾他臘切㲪都能切毾㲪細毛席也）繒（慈陵切帛也）餚饌（餚何交切饌士戀切餚饌食也）

出曜經卷第十九　內九

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

心意品第三十一

輕難護持　爲欲所居　降心爲善　以降便安

輕難護持者所以如來世尊出現於世正欲降伏人心去穢惡行如彼修行之人恒自思惟與心設論所謂心者招致衆禍使人入地獄餓鬼畜生之道是故說曰輕難護持也爲欲所居者彼修行人觀病所興皆有因緣究欲之源斯在心意猶若盜賊依險劫盜設無嶮者無由生患欲亦如是心爲窠窟展轉流馳以成災患是故說曰爲欲所居也降心爲善以降便安者人能降心不記彼壽所至到處爲人所敬壽終之後漏盡意解得滅盡泥洹是故說曰降心爲善以降便安也

如魚在旱地　以離於深淵　心識極惶懅
魔衆而奔馳

如魚在旱地以離於深淵者猶如彼魚以失手淵宛轉于地心意煩惱不得自在是故說曰如魚在旱地以離於深淵也心識極惶懅魔衆而奔馳者猶彼岸上魚跳踉不得自在心亦如是馳趣諸結使不能自止便爲衆邪所得便是故說曰心識極惶懅魔衆而奔馳

心走非一處　猶如日光明　智者所能制
如鉤止惡象

心走非一處猶如日光明如彼日光初出之時悉照四方靡不通達心亦如是奔趣色聲香味細滑之法不能自制使不流馳如彼惡象兇暴難御以得鋼鉤然後乃制是故說曰心走非一處猶如日光明智者所能制如鉤止惡象也

我今論此心　無牢不可見　我今欲訓誨
愼莫生瑕隙

我今論此心無牢不可見者彼修行之人專其一意繫心在前以若干方便誨責其心由汝心本無數劫中經歷生死捨身受身不可稱記或在三塗八難之處或在天上人中往來我今爲人遭佛聖法宜可捨本來染著之想以無數方便誨責心已復更告心汝今輕

脆不可恃恬於此見身當盡愛結是故說曰
我今論此心無牢不可見我今欲訓誨慎莫
生瑕隙也
汝心莫遊行　恣意而放逸　我今還攝汝
如御暴逸象
汝心莫遊行恣意而放逸者心之爲物猶豫
不定著色聲香味細滑法猶如獼猴貪著果
蓏捨一取一意不專定心亦如是橫生萬端
造作衆患不能捨離是故說曰汝心莫遊行
恣意而放逸也我今還攝汝如御暴逸象者
我當以不淨觀攝此心意使不流馳如御暴
象不使放逸是故說曰我今還攝汝如御暴
逸象
生死無有量　往來無端緒　求於屋舍者
數數受胞胎
生死無有量往來無端緒者人處生死經歷
劫數不可稱記或在地獄畜生餓鬼其中受
苦甚難可計是故說曰生死無有量往來無
端緒也求於屋舍者數數受胞胎者不滅行
跡往來不息繫於肥白貪著形色數數受胎

是故說曰求於屋舍者數數受胞胎也
以觀此屋　更不造舍　梁棧已壞　臺閣摧折
以觀此屋者危脆不牢要當壞敗爲磨滅法
正使安明巨海盡當融爛更不造者所以然
者以知根源病之所由更不受形造五陰室
是故說曰以觀此屋更不造舍也梁棧已壞
臺閣摧折者所以論此者乃論結使之源本
身壞四大散萬物不久合此乃論成道之人
捨形神逝澹然虛空肢節形體各歸其本地
還歸地水還歸水火還歸火風還歸風神逝
無爲不復懼畏更來受形是故說曰梁棧已
壞臺閣摧折也
心已離行　中間已滅　心爲輕躁　難持難護
心已離行者所謂行者衆結之首所以群萌
沉湮生死者皆由造行致斯災變聖人降世
精勤自修斷諸行本使不復生是故說曰心
已離行也中間已滅者三世之法永盡無餘
是故說曰中間已滅也心爲輕躁者如佛契
經所說我今說心之本輕躁速疾一日一夜
有九百九十九億念念念異想造行不同是

故說曰心爲輕躁也難持難護者發心之頃
造善惡行念善之心尋響即至間無滯礙念
惡之心如響應聲欲令守護者未之有也猶
若惡獸之類虎狼蛇虺蝮蠍之屬欲使將護
其意使不行惡者亦未曾聞是故說曰難持
難護
智者能自正　猶匠搦箭直　有恚則知恚
有恚知有恚
智者能自正猶匠搦箭直者夫人習行先正
其形恒知苦空非身無我之法六思念行以
自誡身使不邪曲猶若巧匠善能治箭端直
無節堪任御敵亦無所艱是故說曰智者能
自正猶匠搦箭直也有恚則知恚有恚知有
恚者怨怨自茲爲怨自怨者自古未有要當
自怨滅怨然後乃知無怨是故說曰有恚則
知恚有恚知有恚也
是意自造　非父母爲　除邪就定　爲福勿迴
意造衆行爲身招患爲善爲惡斯由心造亦
非父母兄弟宗族僕從奴婢之所爲也明審
此者乃知從邪生此塵勞復不守護使心不

亂是故說曰是意自造非父母爲除邪就定
爲福勿回也
蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏婬怒癡
猶若世人造作宮殿屋舍亦不至密天雨之
日無處不漏人不正其行便漏色聲香味細
滑法亦不思惟不淨之觀漏出三毒暴溢之
水是故說曰蓋屋不密天雨則漏人不惟行
漏婬怒癡也盡應爲偈略說其要愚癡亦爾
瞋恚亦爾慳嫉亦爾憍慢亦爾愛結亦爾
蓋屋緻密　天雨不漏　人自惟行　無婬怒癡
猶如至密之人造作宮殿屋舍緻密天雨不
漏人自惟行去婬怒癡不漏諸患盡應爲偈
略說其要愚癡亦爾瞋恚亦爾慳嫉亦爾憍
慢亦爾愛結亦爾
心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍
爾時世尊告諸比丘自今已後先說觀食偈
然後乃食舍衛城里有二乞兒至衆僧中乞
食正值聖衆未說觀食之偈其中有一乞兒
嫉妬心盛便發惡心設我後得自在爲國王

者當以車輪轢斷爾許道人頭說偈之後乞
兒乞食得無貲央數出在路側飽滿睡眠數
百群車路由其中轢斷其頭死入地獄受苦
無量
心爲法本　心尊心使　中心念善　即言即行
福慶自隨　如影隨形
彼第二乞兒內心自念設我後得富貴爲王
者盡當供養爾許聖衆使不渴乏時彼乞兒
乞充本意尋出卧在樹下睡眠神識澹靜無
有亂想爾時彼國喪失國主更無復嗣繼王
者種群臣百僚雲集共論今國無主復無繼
嗣將恐人民散在不久亡國破家由是而興
君等各各欲何方謀令國全在民無異趣中
有智臣明達第一告諸人民我等失主且無
繼嗣宜可遣使巡行國界若有威相福祿足
者使紹王位即遣案行見一樹下有人眠睡
日光以轉樹影不移蔭覆人身如蓋在上使
者見之即往觀視人中奇異何復過是此人
正應紹繼王位即喚使覺扶轝輦載前後圍
遶將詣王宮人稱萬歲國界清泰爾時世尊

觀此二義已即說斯偈
心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍
心爲法本　心尊心使　中心念善　即言即行
福慶自隨　如影隨形
念無適止　不絕無邊　福能遏惡　覺者爲賢
念無適止不絕無邊者夫修行人縱意遊逸
不能專一正使聞法不貫心懷所謂不絕無
邊者戒盜身邪也是故說曰念無適止不絕
無邊也福能遏惡覺者爲賢者夫積善之人
永去婬怒癡憍慢之心如斯之人履道則易
從是福慶漸至道場是故說曰福能遏惡覺
者爲賢也
不以不淨意　亦及瞋怒人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法
諸佛世尊恒以天眼觀三世事知將來世愚
惑衆生自憍懱人不事三寶吾身去世遺法
存在族姓子汝傳吾經誡演布後人衆生闇
者靡不蒙濟有一比丘在波羅梨大國鷄頭

國中爲數千萬衆前後圍遶昇于高座敷演法教其聞法者靡不蒙濟隨行所趣各充其願外國舊典内法之儀入寺聽法及禮佛者皆當脫帽時有國王頭素少髮加復有瘡又且脚著屣屣自恃豪尊以氎裹頭入内聽經王白比丘與我說法比丘告曰如來有教其有衆生脚著屣屣者不與說法王聞懷恚即脫屣屣語比丘曰卿速說法稱悅我情違我本意者當具汝首比丘告王又復如來禁戒所忌不得與覆頭者說法王聞斯語倍復瞋恚奮赫天威語比丘曰卿欲辱我今故前却我今正爾露頭聽卿說法若不解吾疑結者當取汝身分爲三分爾時比丘尋向彼王而說斯偈

不以不淨意　亦及瞋恚人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法

王聞斯偈慚顏愧影即起于座五體投地自歸懺悔求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈爲是如來神口所說爲是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來神口所說此來久矣非適今也王自思惟善哉大聖三達之智靡所不通乃知將來有我之徒有恚害心今重自悔更不造新爾時比丘漸與說甚深之法即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法無所畏難

心無住息　亦不知法　迷於世事　無有正智

心無住息亦不知法者心如池流難可制還水出泉源晝夜下流欲使還入泉源者斯難獲也如此之人不知正法亦復不知可就知就可捨知捨譬如有人聾聽五音盲執於燭是故說曰心無住息亦不知法也迷於世事無有正智者如彼行人貪樂於世信邪倒見或事諸神水火日月祭祀先祖父母兄弟意中望得正法功德如人空中欲安宮宅者甚爲難也如經文說殺生祀生交受害也是故說曰迷於世事無有正智也

三十六使流　幷及心意漏　數數有邪見
依於欲想結

三十六使流者三十六邪身邪有三三界各有一邊見有三欲界一色界一無色界一邪有十二欲界四色界四無色界四見盜有十二欲界四色界四無色界四戒盜有六欲界二色界二無色界二取而合者合三十六使世人迷惑不覩正見是以智人防慮未然是故說曰三十六使流幷及心意漏三十六邪由心而生流溢萬端遂成邪見是故說曰幷及心意漏也數數漏邪見依於欲想結者此邪見者乃論計常見斷滅見此二邪見不與相應計常見不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應二人所見各各不同緣是邪見牽致地獄餓鬼畜生復起三想欲想恚想無明想是故說曰數數漏邪見依於欲想結也

捨意放其根　人隨意迴轉　爲少滅名稱
如鳥捨空林

捨意放其根人隨意迴轉者世多有人好喜五音若眼見色起乎眼識遂成眼根若耳聞聲起乎耳識遂成耳根若鼻齅香起乎鼻識遂成鼻根若舌知味起乎舌識遂成舌根若身知細滑起乎身識遂成身根若意知法起

乎意識遂成意根是故說曰捨意放其根人隨意迴轉也爲少滅名稱如鳥捨空林者人之爲過不顧後慮積日爲善失在斯須爲諸檀越施主所見識論我等本呼戒具清淨何圖今日乃見瑕隙皆共薄賤不復興敬猶如群鳥恒宿茂林貪五果香華氣味華果適盡各捨而逝犯戒之人其喻如此福盡罪至自當除散是故說曰爲少滅名稱如鳥捨空林

在靜自修學　愼勿逐欲跡　莫吞熱鐵丸　嘷哭受其報

在靜自修學愼勿逐欲跡者常當端執意心之行不爲欲意所見鉤連欲者令人迷惑不別尊卑是故說曰在靜自修學愼勿逐欲跡也莫吞熱鐵丸號哭受其報者如火所燒痛徹骨髓死入地獄酸楚萬端抱熱銅柱吞熱鐵丸號哭受報靡知所訴是故說曰莫吞熱鐵丸號哭受其報也

應起而不起　恃力不精勤　自陷人形卑　懈怠不解慧

應起而不起者形謂起者佛伴善知識然不造善功德生雖遇時無益人行天雨七寶遍滿世界愚者意惑不收其寶恒受人形無有遠慮雖名爲人無益於時此亦如是遭遇佛世暢演深法愚人執惑不肯承受是故說曰應起而不起也恃力不精勤者如有行人氣力强壯堪任受化然復懈怠不大精勤是故說曰恃力不精勤也自陷人形卑懈怠不解慧者自陷於生死不顧後世殃雖遭佛世遭善知識與賢聖相遇不肯受慧分別義趣是故說曰自陷人形卑懈怠不解慧也

亂觀及正觀　皆由意所生　能覺知心觀　愚心數數亂

亂觀及正觀皆由意所生者所謂亂觀者欲觀恚觀無明觀行人離此諸觀習於正觀正觀定意超越殊勝衆定中尊自非聖人漏盡無著得此觀定是故說曰亂觀及正觀皆由意所生也能覺知心觀愚心數數亂者進學之人當習出要之觀空無相無願觀洗除心垢捨世八事修清淨心解諸相好一一虛寂所說教誡殊勝難及四諦如爾晝夜修習愚人執惑數數意亂猶甘美漿愚謂辛苦豈須聖人擘口與之執意迷誤難革如斯是故說曰能覺知心觀愚心數數亂也

智者如是觀　念者專爲行　咄嗟意無著　唯佛能滅此

智者如是觀念者專爲行者所謂智者演說納微吐惑暢疑遣難豫明人情處在大衆獨步無侶數問群黨誰有疑惑吾當以大慧之火焚燒汝等猶豫之聚隨時觀察意不錯亂學人所修以此爲業是故說曰智者如是觀念者專爲行也咄嗟意無著唯佛能滅此者彼修行人得定三昧盡捨世俗有漏之行亦復捨於世俗善本解脫定意此者是誰惟佛世尊能捨之耳是故說曰咄嗟意無著唯佛能滅此

觀身如空瓶　安心如丘城　以叡與魔戰　守勝勿復失

觀身如空瓶者猶如朽故之瓶內外不牢雖可受盛亦不久停此四大身亦復如是恒苦敗壞不得久停如彼朽弊亦盛於好亦盛於

醜會歸磨滅就彼灰聚此危脆身亦復如是亦受於好亦受於醜所受善者諸善功德瓔珞其身所受惡者於不善行染汙其心命終之後浪在丘塚是故說曰觀身如空瓶也安心如丘城者所以立城牢固深塹者但畏患群賊盜竊民物心亦如是畏患諸結使所纏裹故城則牢固賊不得便心正不邪結不得便是故說曰安心如丘城也以叡與魔戰者技術已備六藝具足則能與彼自在天子共戰是故說曰以叡與魔戰也守勝勿復失者以勝婬怒癡無復餘想恒繫意在前無他異心是故說曰守勝勿復失取要言之觀世亦爾

觀身如聚沫　解知焰野馬　以叡與魔戰
守勝勿復失

猶若聚沫生生便滅不得久停此四大身亦復如是聚則爲人散則爲氣本由父母得有四大推其本末皆虛皆寂推之不見其前尋之不見其後生生而滅生生而生滅滅而滅滅滅而生生不見生滅不見滅凡夫所習顚倒不悟是故說曰觀身如聚沫解知焰野馬以叡與魔戰守勝勿復失取要言之觀世亦爾

心念七覺意　等意不差違　當捨愚惑意
樂於不起忍　盡漏無有穢　於世取滅度

心念七覺意等意不差違者如彼修行之人修習覺意之法晝夜思惟不捨于懷是故說曰心念七覺意等意不差違也當捨愚惑意樂於不起忍者若有衆生不起慈心向一切衆生則不至道有所成就要當捨愚惑之意不著色想乃應道眞樂捨不起法忍無生滅意乃入道室是故說曰心念七覺意等意不差違也盡漏無有穢於世取滅度者彼修行人盡有漏成無漏心得解脫慧得解脫於現法中而得自在如斯之人入無爲境取般泥洹永寂永滅更不復生是故說曰盡漏無有穢於世取滅度也

當自護其意　若犛牛護尾　有施於一切
終不離其樂

當自護其意若犛牛護尾者心爲行道造作無端常當攝意使不有失猶彼犛牛晝夜護尾恐有斷絶寧喪命根失其妻息不使尾毛墜落于地比丘學道亦復如是寧喪身命不犯於戒是故說曰當自護其意若犛牛護尾也有施於一切終不離其樂者要當與意慈慈一切視怨家如赤子阿須倫迦留羅摩睺羅摩休勒人若非人不能得其便自然受福快樂無極是故說曰有施於一切終不離其樂

一象出衆象　象中六牙者　心心自平等
獨樂於曠野

昔拘深比丘好喜鬪訟未曾歡樂不樂山野閑靜之處爾時世尊數往呵諫不受如來言教如來數與說法不肯承受便捨而去去彼不遠見有一象獨在空山閑靜無爲象自念言我在大衆中時爲衆象所嬈逐群食草則得弊惡草食飲水得濁今日在此不爲衆象所嬈何乃快哉爾時世尊便說斯偈

一象出衆象　象中六牙者　心心自平等
獨樂於曠野

如來說此偈已便捨而去
不以無害心　盡爲一切人　慈心爲衆生
彼無有怨恨
不以無害心盡爲一切人者盡當除棄怨憎
恨心慈愍一切衆生之類是故說曰不以無
害心盡爲一切人也慈心爲衆生彼無有怨
恨者視己如彼身而無有異若聞好語醜語
不經心懷無有怨恨無復害意向一切衆生
戰戰兢兢終不捨離是故說曰慈心爲衆生
彼無有怨恨心也
慈心愍一人　便獲諸善本　盡當爲一切
賢聖稱福上
慈心愍一人者如佛契經所說若有人施一
切衆生加以慈心施一人者其福何者爲多
比丘報曰行慈之人愍念衆生者其福甚多
甚多是故說曰慈心愍一人便獲諸善本也
盡當爲一切賢聖稱福上者惠施一人其福
難量况施一切衆生之類乎其福無限無量
不可稱計巨億萬倍不可以譬喻爲比是故
說曰盡當爲一切賢聖稱福上也

普慈於一切　愍念衆生類　修行於慈心
後受無極樂
普慈於一切愍念衆生類者人之行慈發意
平等衆生之類多於地種能普慈心愍一切
衆生者後受人身壽樂無猒若生天上受福
自然視東忘西玉女營從不可稱計若生人
中豪族富貴生四姓家七寶具足無有減少
父母眞正不處卑賤是故說曰普慈於一切
愍念衆生類修行於慈心後受無極樂也
若以踊躍意　歡喜不懈怠　修於諸善法
獲致安隱處
若以踊躍意歡喜不懈怠者彼修行人息婬
怒癡執意剛强不捨本願所獲功德盡施於
無上正眞道等正覺不持此福求轉輪聖王
亦散諸王亦復不求帝釋梵天亦不求作魔
若魔王彼盡求作滅盡泥洹無爲無作無生
滅法是故說曰若以踊躍意歡喜不懈怠修
於諸善法獲致安隱處
息則致歡喜　身口意相應　以得等解脫
比丘息意快　一切諸結盡　無復有塵勞

息則致歡喜身口意相應者人意以息衆病
都廢不復造於身口意行若布施持戒攝意
受齋皆求無爲之道正使出家修習福業捨
世辯聰習四辯才以得八解脫法比丘習法
不離賢聖是故說曰息則致歡喜身口意相
應也所謂結者結縛人心結結相纏如蛾自
裹纏縛人心不見大明除彼塵勞乃自照見
是故說曰一切諸結盡無復有塵勞也
正使五樂音　不能悅人意　不如一正心
向於平等法
正使五樂音不能悅人意彼修行人志在禪
定分別五陰成敗所趣正使諸天作倡伎樂
欲使此人心意動轉此事不然何以故由心
正見無顚倒故是故說曰正使五樂音不能
悅人意不如一正心向於平等法也
最勝得善眠　亦不計有我　諸有心樂禪
不樂於欲意
最勝得善眠亦不計有我者如修行人不計
吾我深著榮盛寧卧岑石究轉土中不以縛
著之心卧於高牀幃帳之內是故說曰最勝

得善眠亦不計有我也諸有心樂禪不樂於欲意者入定之人心不移變當入定時寂無音響千車同響萬雷同震不能令入定之人離於正受所以然者由其心意得普慈故是故說曰諸有心樂禪不樂於欲意

最勝踊躍意　亦不見有我　諸有心樂禪
不樂於欲意

最勝踊躍意者見無我之人分別內外所出四大一一解了虛而不眞是故說曰最勝踊躍意亦不見有我諸有心樂禪不樂於欲意也

諸結永已盡　如山不可動　於染無所染
於恚不起恚

諸結永已盡如山不可動者如彼行人諸結永盡內外清淨無有瑕穢意猶金剛不可沮壞亦如泰山不可移動何以故由其執心甚牢固也處欲不汙在禍不懼形神俱虛無可戀著是故說曰諸結永已盡如山不可動於染無所染於恚不起恚也

諸有如此心　焉知苦蹤跡　無害無所染
具足於戒律　於食自知足　及諸牀卧具
修意求方便　是謂諸佛教

諸有如此心焉知苦蹤跡者如彼行人練精其心去諸穢著意存斷結日進不怠爾時焉知有苦蹤跡是故說曰諸有如此心焉知苦蹤跡無害無所染具足於戒律者亦不自害復不害人戒律所說不失次緒既自修德復以此德轉教人民是故說曰無害無所染具足於戒律於食知止足及諸牀卧具者如彼行人量食而進亦不貪餮趣支其命行道而已所以取膏而膏車者欲使重載有所致也如人瘡痍以膏傅之所以傅者欲使新者不增故者除愈是故說曰於食知止足及諸牀卧具也修意求方便是謂諸佛教者修行之人採取要義行中所急者增上心是是故說曰修意求方便是謂諸佛教也

行人觀心相　分別念待意　以得入禪定
便獲喜安樂

行人觀心相者如彼行人知心根源適生即滅不使滋長知念待之進退分別善惡永劫已來所修行事是故說曰行人觀心相分別念待意也以得入禪定便獲喜安樂者入定之人何以故說入定之人定有三義禪最為首猶如國王統領四方正可富於世財無有道財禪定之人富於道財無有世財所謂道財者三十七品禪定三昧諸善之本樂有二義或有淨樂或有不淨樂不淨樂者飲食衣被服飾之具香華脂粉繒綵旛蓋斯謂雜樂也有淨樂者入禪正受澹然無為無他異想是謂有淨之樂也是故說曰以得入禪定便獲喜安樂也

護意自莊嚴　嫉彼而營已　遭憂不患苦
智者審諦住

護意自莊嚴嫉彼而營已者彼修行者恒護結使縛著色聲香味細滑之法不使衆想雜錯其間復以三十七品七覺意華而自莊嚴是故說曰護意自莊嚴嫉彼而營已也遭憂不患苦智者審諦住者彼修行人以得入無畏之處智者神審諦而不移動是故說曰遭憂不患苦智者審諦住也

人不守護心　為邪見所害　兼懷掉戲意
斯等就死徑
人不守護心為邪見所害者行人不守護色
聲香味細滑法其有衆生修習邪徑便當趣
於地獄餓鬼畜生之道不習邪見者生天上
人中處在中國不在邊地八不閑處是故說
曰人不守護心為邪見所害也兼懷掉戲意
斯等就死徑者行人所以迷於道者皆由陰
蓋所覆不得闚看智慧光明加復掉戲五蓋
所覆重雲所翳欲得見慧明者此則不然命
終之後必趣死徑是故說曰兼懷掉戲意斯
等就死徑也
是故當護心　等修清淨行　正見恒在前
分別起滅法
是故當護心等修清淨行者彼修行人恒當
擁護心意行威儀法捨於非法可行知行可
坐知坐進止行來不失其儀是故說曰是故
當護心等修清淨行也正見恒在前分別起
滅法者人之修德深自知己如家有財主自
能別行道之人亦復如是涉八直之正路御

四駛之穢濁執智慧之錠燈照三毒之冥室
分別起滅之所由歸之一定而無礙於中取
道有何難乎是故說曰正見恒在前分別起
滅法也
比丘除睡眠　十九　盡苦更不造　二十　降心服於樂
護心勿復掉
比丘除睡眠盡苦更不造者觀行比丘除去
睡眠陰蓋之患盡諸苦際造不造新是故說
曰比丘除睡眠盡苦更不造也降心服於樂
護心勿復掉者常當擁護心所願必剋則能
及聖修無漏行斯由降心去穢所致也行不
放逸不嬈於人復是行者深要之業是故說
曰降心服於樂護心勿復掉也
衆生心所誤　盡受地獄苦　降心則致樂
護心勿復掉
衆生心所誤盡受地獄苦者迷誤為心所使
種地獄根栽經歷無數億千萬劫屠割剝裂
受苦無量是故說曰衆生心所誤盡受地獄
苦降心則致樂護心勿復掉也
護心勿復掉　心為衆妙門　護而不漏失

便在泥洹門
心正則道存邪者有高下衆生愚惑不別真
偽是以墜墮不至乎道惑者意迷謂道在空
乃不自覺心為道本虛無寂寞法之極尊衆
行究竟永離三有十九不處三界度十二衆苦惱畢壽
不害是故說曰護心勿復掉心為衆妙門護
而不漏失便在泥洹徑也
沙門品第三十二
比丘乞求　以得無積　天人所譽　生淨無穢
比丘乞求以得無積者乞食比丘恒作是念
我今所求索者自足而已不留遺餘計為財
貨設有遺餘尋施與人不留遺長如佛律禁
所說父母年邁老病著牀及同學比丘久抱
重患不堪行來聽使乞索不問多少供養老
病是故說曰比丘乞食以得無積也天人所
譽生淨無穢者比丘執行少欲知足到時乞
求無所藏積諸天衛護稱歎其德名聞四遠
靡不聞知論此比丘生淨無穢所以諸天稱
歎其德者持戒之人死必生天增益諸天衆
減損阿須倫衆是故說曰天人所譽生淨無

穢也
比丘爲慈　愛敬佛教　深入止觀　滅行乃安
比丘執意行四等心慈悲喜護慇念一切愛
敬三寶信心不斷深入分別止觀所趣在在
乞求處處留化所以除貪制意者欲除世榮
不貪利養究盡生死滅諸惡行度有至無乃
謂永安是故說曰比丘爲慈愛敬佛教深入
止觀滅行乃安也
比丘盡諸愛　捨愛去貢高　無我去吾我
比義孰不親
比丘盡諸愛捨愛去貢高者彼苦行比丘滅
諸想著欲色色無色色欲愛色愛無色愛
三界憍慢衆邪顛倒泓然除盡是故說曰比
丘盡諸愛捨愛去貢高也無我去吾我此義
孰不親者苦行比丘不滯三界解知內外悉
無有主計我之人貿貨求福雖得從願後必
墮落在凡夫地不見吾我之人者解知內外
萬物虛寂執者吾我吾我是誰爲人所繫及
得罵詈悉虛悉寂都無所有爲人所罵音聲
來往中間內外悉無所有是故說曰無我去
吾我此義孰不親也
當知是法　身之出要　如象御敵　比丘習行
當知是法身之出要者習行比丘得博採衆
要擇善修德以補不及如人欲所至必由其
徑求道竄寤必有其路出要路者四諦眞如
是故說曰當知是法身之出要也如象御敵
比丘習行者如彼暴象飲以釀酒奔逸向敵
雖被刀射至死不退要有所擒乃還本營所
以然者畏上御者不畏外寇習行比丘亦復
如是要從導師承受苦教隱在心懷反覆思
惟不失義跡是故說曰如象御敵比丘習行
也
人不壽劫　內與心諍　護身念諦　比丘惟安
夫修學之人得四神足晝夜修習意欲住壽
一劫若過一劫隨意所念則無有難離諸縛
著常與心諍不使流馳斷諸希望去是非意
與欲永別亦復不見三界窠窟然後乃應無
虧損行是故說曰人不壽劫內與心諍護身
念諦比丘惟安
念親同朋友　正命無雜糅　施知應所施
亦令威儀具　比丘備衆行　乃能盡苦際
行人成就皆由朋友功成德滿稱過四遠稟
受之人日有其新所行眞正不著外部所出
惠施施佛比丘僧與師及諸尊長所以然者
斯等諸人皆有威儀執諸禮節知苦之所由
是故說曰念親同朋友正命無雜糅施知應
所施亦令威儀具比丘備衆行乃能盡苦際
手足莫妄犯　節言順所行　常內樂定意
守行謂比丘
世多有人兇暴爲惡手拳相加遂致傷害內
恣六情著色聲香味細滑之法如斯之人雖
得爲道不應法行進無修道之法退失賢聖
之儀如擔死人種無所復中直此比丘等亦
復如是能自專意所行隨順坐禪定意六時
行道不失本行是故說曰手足莫妄犯節言
順所行常內樂定意守行謂比丘也
樂法欲法　思惟安法　比丘依法　正而不費
學人修行分別諸法見法得法深入觀法若
坐若臥衆神往來思惟安法比丘依法乃得
滅度於諸聖道益而無費日有增益終無減

損亦使正法久存於世是故說曰樂法欲法
思惟安法比丘依法正而不費也
當學入空 比丘靜居 樂非人處 觀察等法
執行之人觀此五陰計爲是常牢固不敗不
能捨離與於塵勞然執行之人分別五陰內
外悉空正使在乎曠野之中樹下塚間思惟
法本求於道果先當習空乃應道眞昔諸道
人室內坐禪空行須菩提在外求索開門內
人應曰汝是誰乎須菩提對曰世人假名須
菩提者也人所樂者彈琴鼓瑟作倡伎樂此
是人所樂非人所樂者禪定數息繫意在一
非人所念是故說曰當學入空比丘靜居樂
非人處觀察等法也
當制五陰 服意如水 清淨和悅 爲甘露味
初學之人觀此五陰皆當壞敗無一可貪分
別諸持悉不牢固意均平等顏色和悅清淨
無瑕盡諸苦際是故說曰當制五陰服意如
水清淨和悅爲甘露味
如彼極峻山 不爲風所動 比丘盡愚癡
所在不傾動

猶若安明山不爲四種風所傾動盡癡比丘
亦復如是不爲色聲香味細滑之法所動是
故說曰如彼極峻山不爲風所動比丘盡愚
癡所在不傾動也
一切名色 非有莫惑 不近不愛 乃爲比丘
名色六入行者之所棄我所非我所都無所
有不近於危險之法法有種種或有眞正或
有危險所謂眞正者諸度無極所謂危險者
世俗常則比丘具足此者乃謂應眞是故說
曰一切名色非有莫惑不近不愛乃爲比丘
比丘非剃 慢誕無戒 捨貪思道 乃應比丘
息心非剃 放逸無信 能滅衆苦 爲上沙門
爾時世尊到時持鉢整頓衣服徑向乞求婆
羅墮者婆羅門所爾時梵志遙見世尊梵志
自歎說曰
我亦乞士 君亦乞士 二乞士中 何者爲勝
爾時世尊便說此偈
比丘非剃 慢誕無戒 捨貪思道 乃應比丘
息心非剃 放逸無信 能滅衆苦 爲上沙門
爾時梵志聞斯語已即以所有財貨施於世

尊爾時如來尋不受之語梵志曰我今所說
非歌頌所讚何緣取汝所施之物梵志白佛
不審今者以此所施爲付何人世尊告曰汝
今持此所施持著淨處若著無草之地若著
清淨水中爾時梵志受如來教即以所施寫
著水中是時水中自然涌出作若干種煙漸
漸於中出大光明梵志見已踊躍歡喜不能
自勝如來即說眞如四諦尋於座上諸塵垢
盡得法眼淨
比丘得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
無親慎莫親
比丘得慈所在解脫分別萬行無事不達設
復有人見衆生之類步兵象兵馬兵車兵共
相鬪訟入慈之人愍彼不及拔濟衆生至無
爲岸猶如平秤平等無二於如來所得四堅
固之心不可傾動猶如最勝長者及以比丘
覩佛無猒足正使化佛在其前者亦不能使
心有所傾動行人得滅盡之跡無復衆惱知
可近知近可從知從如是行蹤跡滅行則爲
本略說其要如是結使本爲火之所燒如是

漸以次斷諸結使源如是頗有志無乃至於
泥洹
心喜極歡悅　　加以愛念者　　比丘多熙怡
盡空無根源
彼修行之人歡喜踊躍無有懈怠聞喜不以
爲歡聞惡不以爲慼比丘入定無有錯亂恒
自思念從無數劫以來修行衆德不失行本
究盡空源無邊無崖是故說曰心喜極歡悅
加以愛念者比丘多熙怡盡空無根源
息身而息意　　攝口亦甚善　　捨世謂比丘
渡淵無有礙
彼修行人執持威儀不失其則護口四過無
所違失不使心有所流馳所說言教無有麤
獷先笑後言適可人情捨世謂比丘何者爲
比丘所謂比丘者離色聲香味細滑法去婬
怒癡是故說曰息身而息意攝口亦甚善捨
世謂比丘渡淵無有礙也
無禪不智　無智不禪　道從禪智　得近泥洹
夫人學問先從誦四阿含三藏具足然後乃
名稱爲禪定此是世俗之智無智不禪者無

漏慧觀必有所至無有罣礙設有二事具足
者便近於泥洹是故說曰無禪不智無智不
禪道從禪智得近泥洹
禪無放逸　莫爲欲亂　無吞洋銅　自惱燋形
如彼修行之人攝身口意少欲知足不大殷
勤雖得衣被飲食牀卧坐具病瘦醫藥趣自
支形不慕世榮威儀禮節不失其度牀卧坐
具恒知止足莫受後世洋銅灌口是故說曰
禪無放逸莫爲欲亂無吞洋銅自惱燋形
能自護身口　　護意無有惡　　後護禁戒法
故號爲比丘
夫人習行身不行惡口不罵詈意不妬嫉具
此三者乃爲比丘是故說曰能自護身口護
意無有惡後護禁戒法故號爲比丘也
諸有修善法　　七覺意爲本　　此名爲妙法
故曰定比丘
如彼行人善修其法先得無漏盡苦之源便
得七覺意華漸至無爲得近泥洹是故說曰
諸有修善法七覺意爲本此名爲妙法故曰
定比丘也

如今現所說　　自知苦盡源　　此名爲善本
是無漏比丘
於現法中而自觀了求其巧便盡於苦際所
謂盡苦際者滅盡泥洹是諸根具足成就無
漏行所行如意無所違失是故說曰如今現
所說自知盡苦源此名爲善法是無漏比丘
也
不以持戒力　　及以多聞義　　正使得定意
不著於文飾　　比丘有所持　　盡於無漏行
夫人習行不但精進忍辱一心智慧求於解
脫亦復不以多聞解慧知內外法至於無爲
要得世俗定意然後至於妙際或在山野空
閑之處與善知識相遇說其正徑不說邪路
比丘當知此行習無漏法所以盡苦際者皆
是漏盡羅漢須陀洹斯陀含阿那含猶尚涉
諸苦惱是故說曰不以持戒力及以多聞義
正使得定意不著於文飾比丘有所持盡於
無漏行也
當觀正覺樂　　勿近於凡夫　　觀此現世事
分別於五陰

如彼學人觀正覺樂以自娛樂不近於凡夫
所以然者非彼境界所有觀現世事者知衆
生之類生者滅者進退所趣知苦所由分別
五陰成敗所趣是故說曰當觀正覺樂勿近
於凡夫觀此現世事分別於五陰
爲之爲之　必強自制　捨家而解 廿九 意猶復染
行懈緩者　勞意弗除　非淨梵行　焉致大寶
執行之人與諸想著起結使本或有分別計
有今世後世之累於苦而不自勉比丘莫著
此自謂清淨之行諸有沙門婆羅門不知出
要之法我不說此人應得度也所以然者不
離縛著之所致比丘當知非有而言有此皆
邪見非眞諦法何以故皆由五陰身本而與
此病以有此病復生惡行由此諸病不得盡
苦際比丘當知究盡其源解知無常爲變易
法夫學之人觀此法者無堅無牢爲無有要
解知無身則知生死不以爲死魔之所沮壞
以得勝彼更不造有盡一切之有此名苦際
更無有上
心得永休息　比丘攝意行　以盡老病死
便脫魔縛著
如彼行人永盡諸結意所染著不復造行色
聲香味細滑之法不復在懷自知罪畢更不
受胎永離魔界亦不與欲塵相應是故說曰
心得永休息比丘攝意行以盡老病死便脫
魔縛著
心以得永寂　比丘攝意行　以盡老病死
更不復受有
有者生死之類所以沉漂周旋五道者皆由
意惑不盡其源故是故說曰心以得永寂比
丘攝意行以盡老病死更不復受有行人執
意多有所濟常求方便以自濟度
以斷於愛根　比丘攝意行　以盡老病死
更不復受有
愛之爲病多所危害欲界愛著其事有二一
者食愛二者欲愛色界無色界 三十 禪味愛是故
說曰以斷於愛根
無有結使心　比丘攝意行　以盡老病死
更不復受有
所謂結使者衆行之本漏諸穢濁是故說曰
無有結使心比丘攝意行以盡老病死更不
復受有
不以斷有根　比丘攝意行　以盡老病死
更不復受有
以度生死更不受有
比丘攝意行　以盡老病死　更不復受有
以脫於魔界
永離於魔界更不處於欲界以脫未脫更不
受有
以勝叢林刺　及除罵詈者　猶如憑泰山
比丘不受苦
以勝叢林刺者此名爲色聲香味細滑法更
復有者何者爲林刺所謂林刺者婬怒癡病
最爲根本唯有諸佛世尊乃能除耳設彼罵
我解知無形內自思惟身爲苦器內外無主
分別此身何可貪樂一病以發 卅一 四百四病同
時俱作此名身之內患所謂外患者荊棘叢
林誹謗之名毀形汙辱或被撾打如斯之類
從外而至或被蚖蛇毒害百足之蟲此皆外
事來逼其身猶若泰山不用幻呪奇術之法

所可移動是以比丘欲得離衆苦之本唯有眞知四諦彼比丘不知苦樂所謂不知苦樂者苦至不以爲酸楚樂到不以歡娛是故說曰以勝叢林刺及除罵詈者猶如憑泰山比丘不受苦

不念今後世　觀世如幻夢　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

猶若明行人意知今世後世變易不停是故說曰不念今後世觀世如幻夢比丘勝彼此如蛇脫故皮

能斷愛根本　盡竭欲深泉　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

所以說此喻者欲使行人知其深淺料量正行皆順於法爾時世尊訓以道德恐後衆生不別愛本是故演說知其出源是故說曰能斷愛根本盡竭欲深泉比丘勝彼此如蛇脫故皮略說其要欲恚癡憍慢亦復如是著欲者說其欲著瞋者說其瞋著騃者說其騃

能斷於五欲　斷於欲根本　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

猶如有人身被五繫愁憂苦惱無復情意後得蒙救得免危厄是以如來爲喻欲使後生審知明白是故說曰能斷於五欲斷於欲根本比丘勝彼此如蛇脫故皮

能斷於五結　拔於愛欲刺　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

所謂五結者貪欲結瞋恚結睡眠結掉戲結疑結覆蓋人心使不覩慧明使人盲冥不覩光明滅於智慧永斷諸趣不得至於泥洹是故說曰能斷於五結拔於愛欲刺比丘勝彼此如蛇脫故皮拔於愛欲刺者刺有三義欲刺恚刺無明刺盡斷無餘更不復生無起滅法見斷五蓋是故說曰拔於愛欲刺也

諸有無家業　又斷不善根　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

彼修行人執苦來久修菩薩德終日不捨捨家出學不貪世榮是故說曰諸有無家業又斷不善根比丘勝彼此如蛇脫故皮

諸不有熱惱　又斷不善根　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

所謂熱惱者一者欲熱惱二者瞋恚熱惱三者愚癡熱惱三熱惱中恚最爲上火所焚燒從欲界乃至初禪地三毒熾火燒欲界至無色界能滅此三毒界者乃爲第一無爲之樂是故說曰諸不有熱惱又斷不善根比丘勝彼此如蛇脫故皮

斷欲不遺餘　如拔不牢固　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

人之著欲無不喪命所以然者皆由意斷心惑之所致是以聖人先制婬欲是故說曰斷欲不遺餘如拔不牢固比丘勝彼此如蛇脫故皮略說其要貪欲瞋恚愚癡憍慢亦復如是

愛生而流溢　猶蛇含毒藥　比丘勝彼此
如蛇脫故皮

人隨愛意不自禁制漸從欲界乃至三有流轉五趣不離四生所以論比丘勝彼此者彼者六塵此者六情比丘能滅彼此者如蛇脫故皮

諸有斷想觀　內　造其心　比丘勝彼此

如蚖脫故皮

觀有三種欲觀恚觀無明觀能滅此者乃謂爲道士是故說曰諸有斷想觀內不造其心比丘勝彼比如蚖脫故皮

持戒謂比丘　有空乃行禪　行空究其源
無爲最爲樂

比丘執行以威儀爲本戒以檢形服以法古所行法則不違先聖有空定意然後名爲禪不捨假號如彼行人受則信解分別其義求於無爲快樂之處無有飢寒苦惱之患是故說曰持戒謂比丘有空乃行禪行空究其源無爲最爲樂也

比丘憂忍憂　分別牀卧具　當念無放逸
斷有愛無餘

比丘修行處樂不以爲歡遭難不以爲苦利衰毀譽無增減心在閑靜處一意端坐心不流馳斷諸結使念無想著是故說曰比丘憂忍憂分別牀卧具當念無放逸斷有愛無餘也

出曜經卷第十九

出曜經卷第二十　内十

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

梵志品第三十三

所謂梵志　不但倮形　居險卧棘　名爲梵志

爾時有一比丘至世尊所頭面禮足白世尊言唯然世尊自今已後聽諸弟子皆悉倮形不著衣服世尊告曰咄愚所疾不應法律此梵志之法非是內藏所修行也人懷慙愧便有尊卑高下知有父母兄弟何爲復說倮形行世爾時復有一異比丘詣佛所頭面禮足白世尊言唯然世尊自今已後聽諸道人各留頭髮佛告比丘咄愚所疾不應法律此梵志之法非是內藏所修行也復有異比丘詣世尊所頭面禮足前白世尊言唯然世尊聽諸道人皆白灰塗身復有異比丘白世尊言自今已後聽諸道人服氣不食復有比丘白世尊言自今已後聽諸道人裸形露地卧世尊告曰咄愚所疾復有異比丘頭面禮足白世尊言唯然世尊自今已後聽諸道人在浴池沐浴清淨佛告比丘不以此法得至于道

棄身無倚　不誦異言　兩行以除　是謂梵志

昔佛在波羅柰國仙人鹿野苑中爾時世尊度五比丘未經數日爾時波羅柰國有一長者名曰夜輸種姓豪族饒財多寶顏貌端正世之無雙欻一日之中得非常觀自觀家裏男女之屬斯如死身無一可念視已形體塚間無異即從座起並作是說感愚至深不別幻化爾時長者即自捨家逃走出城脫瑠璃屐價直一萬即度江水奔趣世尊頭面禮足在一面立尋白佛言世尊世事多故變易非一萬物幻化不可恃怙我今自歸欲求無爲安樂之處佛告長者善哉善哉族姓子賢聖法中甚大寬弘正是汝身之所願樂爾時長者聞如來教歡喜踊躍不能自勝爾時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患爾時長者聞斯法已即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼以見法得法成就諸法即從座起重自歸命頭面禮足白世尊言唯然天中天聽在道次出家學道佛

告長者善來比丘鬚髮自落自然法服重聞說法得羅漢道爾時長者家中父母兄弟男女儀從嚴駕象馬追蹤求覓夜輸長者到江水側見瑠璃屐父自思惟我子將度江水必然不疑所以知其然今脫此瑠璃屐價直億萬吾今度江所在求覓即渡江求遙見世尊光相炳然至世尊所頭面禮足白世尊言唯然世尊頗見夜輸童子遊此過乎佛以神足隱彼夜輸比丘使父不見佛告長者汝今求子不如自求汝但速坐吾與汝說法長者尋坐佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊即捨三昧使父見子父告子曰汝速還家汝母憶苦恐汝不還佛告長者止止長者勿作斯語云何長者如有修行之人本在學地愛欲未盡後得無學離於學地欲使無學之人習於學法於長者意云何為可爾乎長者對曰不也世尊佛告長者汝于今日以得無著住無學地長者當知以得無著焉得還家習於五欲長者聞之歡喜踊躍即起禮子五體投地自歸真人永無所著爾時世尊即與長者而說斯偈

棄身無倚　不誦異言　兩行以除　是謂梵志

今世行淨　後世無穢　無習無捨　是謂梵志

人執邪見至死不改計常之人不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應能捨此見不著三世是故說曰今世行淨後世無穢無習無捨是謂梵志

若倚與愛　心無所著　已捨已正　是滅終苦

初習行之人雖在學次未能分別思惟道果一一明了不失其緒未獲者獲未得者得是故說曰若倚與愛心無所著已捨已正是滅終苦

諸有無所倚　恒習於正見　常念盡有漏

是謂為梵志

猶如大象從寸孔出欲得出城門不容象衆人見之各各驚愕謂彼象曰汝今出於寸孔往來無難然欲出城反更不受是以聖人借以為喻衆生之類雖得出家修習道法不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是故說曰諸有無所倚恒習於正見常念盡有漏是謂為梵志

愚者受鬚髮　并及牀臥具　內懷貪濁意

校飾外何求

愚者不自覺長養其髮所以剃髮者剃其結使非但剃髮愚人執迷長養其髮以為校飾過去恒沙諸佛之法各各相授剃除鬚髮法服齊整自古有之非適今日今日愚人貪著臥具然我法中制以三衣不畜遺餘樹下塚間以此為常廣說如其本內懷邪見與貪濁意外自校飾謂為無瑕捨迷就道其法不惑是故說曰愚者受鬚髮并及牀臥具內懷貪濁意校飾外何求也

被服弊惡　躬承法行　閑居思惟　是謂梵志

修行之人被服麤惡不著校飾思惟法行無所貪求節言省語不鬧亂彼此是故說曰被服弊惡躬承法行閑居思惟是謂梵志

見癡往來　墮塹受苦　欲單渡岸　不好他語

唯滅不起　是謂梵志

夫人執癡意不開悟亦復不能越次取證恒在嫌疑不淨之地此則非淨行之人斷諸有

漏永盡無餘是謂梵志是故說曰見癡往來
隨塹受苦欲單渡岸不好他語唯滅不起是
謂梵志
截流而渡　無欲如梵　智行以盡　是謂梵志
若使以水沐浴其身得至於道者水性之類
皆稱於道但非沐浴而至於道分別諸法審
諦其義清淨無瑕衆結智行永盡無餘是故
說曰截流而渡無欲如梵知行以盡是謂梵
志
不以水清淨　多有人沐浴　能除弊惡法
是謂爲梵志
夫人沐浴不能去腹裏垢盡除惡法更亦不
造乃名爲梵志是故說曰不以水清淨多有
人沐浴能除弊惡法是謂爲梵志
非剃爲沙門　稱吉爲梵志　謂能滅衆惡
是則爲道人
所謂沙門者未必剃除鬚髮內有正行應於
律法乃應爲沙門夫爲梵志終日稱吉得生
梵天者見人盡當生於彼處但彼稱吉生於
梵天謂能滅衆惡修清淨行是故說曰非剃
爲沙門稱吉爲梵志謂能滅衆惡是則爲道
人
彼以無二　清淨無瑕　諸欲結解　是謂梵志
盡捨一切弊惡之法出入行來周旋之處言
不及殺不害一切無所傷損清淨無瑕永無
諸縛是故說曰彼以無二清淨無瑕諸欲結
解是謂梵志
出惡爲梵志　入正爲沙門　棄我衆穢行
是則爲捨家
梵志之行去諸惡法內外清淨衆穢永盡不
懷希望貢高於人意定不移覺悟一切諸法
之本梵行已立所作已辦更不復受有修清
淨行無所遺失是故說曰出惡爲梵志入正
爲沙門棄我衆穢行是則爲捨家
人無幻惑意　無慢無愚惑　無貪無我想
是謂爲梵志
人之在世不懷幻惑梵志自謂言百劫一過
大海之中自然有幻食噉天下人去諸憍慢
不興想著如來至眞等正覺離世八法不染
於世亦名爲比丘亦名爲沙門亦名佛是故
說曰人無幻惑意無慢無愚惑無貪無我想
是謂爲梵志
我不說梵志　託父母生者　彼多衆瑕穢
滅則爲梵志
所謂梵志從父母生多諸瑕穢或復出家離
諸世俗修清淨行無選擇施平等無二不雜
想施或復施時求作國王生天此名雜想之
施無雜想施者盡爲一切不自爲己是故說
曰我不說梵志託父母生者彼多衆瑕穢滅
則爲梵志
身口與意　淨無過失　能攝三行　是謂梵志
出言柔和初無罵詈分別義趣如掌觀珠音
響清淨聽者樂受多所成就淨無過失不觸
娆人是故說曰身口與意淨無過失能攝三
行是謂梵志
見罵見擊　默受不怒　有忍辱力　是謂梵志
擊人得擊罵人得罵皆由不忍致此怨害夫
能忍者戰中爲上忍爲良藥能愈衆病若有
罵者默然不對是故說曰見罵見擊默受不
怒有忍辱力是謂梵志

若見侵欺　但念守戒　端身自調　是謂梵志

若復有人所見侵欺不興惡懷有瞋怒意守戒多聞降伏意識身正影直心平道存是故說曰若見侵欺但念守戒端身自調是謂梵志

世所善惡　脩短巨細　無取無與　是謂梵志

世俗方略事有若干欲察人情先採其語說善說惡不記于懷不見有長短廣狹亦復不見有取有與具足如是行者是謂梵志是故說曰世所善惡脩短巨細無取無與是謂梵志

身爲行本　口意無犯　能辨三處　是謂梵志

身不行殺口不惡罵意不嫉妬於五罪沸世能具此三行者乃名爲梵志是故說曰身爲行本口意無犯能辨三處是謂梵志

來不作歡　去亦不憂　於聚離聚　是謂梵志

彼習行人持心牢固毀譽不動見有來者不乎用歡設見去者亦不用憂若在大衆若復離衆心恒平等亦無高下是故說曰來不作歡去亦不憂於聚離聚是謂梵志

來亦不歡　去亦不憂　無憂清淨　是謂梵志

若見愛念不愛念者亦不用作歡所以然者恐心染著與起因緣設見去者便自念言我於彼人各無所犯內外清淨息意不起亦名爲梵志是故說曰來亦不歡去亦不憂無憂清淨是謂梵志

以斷恩愛　離家無欲　愛有已盡　是謂梵志

如彼行人修習於道永斷恩愛離家無欲遠逝無礙盡諸有愛缺三界漏能具足如此者乃名梵志是故說曰以斷恩愛離家無欲愛有已盡是謂梵志

適彼無彼　彼彼以無　捨離貪欲　是謂梵志

所謂彼者外六入也所謂無彼者內六入也行人執意觀內外諸情斯悉虛寂捨離貪婬不與六情具足如此衆行之本者乃名爲梵志是故說曰適彼無彼彼彼以無捨離貪法是謂梵志

適彼無彼　彼彼以虛　不染三處　是謂梵志

彼習行人解知內外皆無結使不著欲界色界無色界能具足如此衆行者乃名爲梵志是故說曰適彼無彼彼彼以虛不染三處是謂梵志

能捨家業　拔於愛欲　無貪知足　是謂梵志

夫人離家莫與世俗從事正使出家若見不修其法毀戒不精進亦不多聞者不應與坐起從事更不思惟當來利養能具如此者乃名梵志是故說曰能捨家業拔於愛欲無貪知足是謂梵志

如今所知　究其苦際　無復有欲　是謂梵志

於現法中能分別微妙無有衆惡知苦是衆病之源首能斷此者乃應於妙於現法中不與欲意共相應瞋恚愚癡永盡無餘離諸縛著能具如此者故名爲梵志是故說曰如今所知究其苦際無復有欲是謂梵志

於罪與福　兩行永除　無憂無塵　是謂梵志

正使有福世俗有漏善本功德得爲人身猶故不脫生老病死又復作罪種三惡本經歷生死罪之與福二不足貪兩行永除無復塵垢能具此行者是謂梵志是故說曰於罪與福兩行永除無憂無塵是謂梵志

於罪與福　兩行永除　三處無染　是謂梵志
福之與罪無欲無污中間禪樂無色禪樂行人盡捨無所染著不著三界欲界色界無色界能解此具足者乃名梵志是故說曰於罪與福兩行永除三處無染是謂梵志

猶如衆華葉　以鍼貫芥子　不爲欲所染　是謂名梵志
猶如蓮華之葉不受塵水彼修行人亦復如是以離於欲不復著色聲香味細滑法猶若以鍼欲貫藍豆及與芥子難可獲也彼修行人無有婬欲略說其要不爲惡所染是故說曰猶如衆華葉以鍼貫芥子不爲欲所染是謂名梵志

心喜無垢　如月盛滿　謗毀以除　是謂梵志
猶若月盛滿清淨無瑕穢無有五翳衆星園遶放大光明靡所不照彼比丘清淨行人永除五翳無復五結心得解脫諸覺道品衆定正受而自圍遶於中獨尊無有衆瑕捨世八法毀譽以除能具此行者故名爲梵志是故說曰心喜無垢如月盛滿謗毀以除是謂梵志

如月清明　懸處虛空　不染於欲　是謂梵志
如秋時月不爲五事所翳清淨無瑕放大光明靡所不照修行比丘亦復如是不爲婬怒癡五結所翳能具此行者故名爲梵志是故說曰如月清明懸處虛空不染於欲是謂梵志

避諍不諍　犯而不慍　惡來善待　是謂梵志
彼入定人不起諍訟禪定一意念待喜安自守五行具足乃名爲定設有惡意來相向者恒以善待是故說曰避諍不諍犯而不慍惡來善待是謂梵志

解微妙慧　辯道不道　體行上義　是謂梵志
諸有人聞籌量算計圖度萬物分別義趣一一分明辯其道趣可就知就可捨知捨體行上義所謂上義者滅盡泥洹是能具足此法者故名爲梵志是故說曰解微妙慧辯道不道體行上義是謂梵志

諸在人間　乞索自濟　無我無著　不失梵行　說智無崖　是謂梵志
或有貴族姓子從四姓中出家學道捨憍慢意去高就下不著榮冀在在處處周旋往來興有佛事恭奉三寶若得衣食牀卧具病瘦醫藥便爲呪願使彼施家世世受福或以神足騰在虛空作十八變施主見者莫不歡喜便從受法皆得開悟能具此行者故名爲梵志是故說曰諸在人間乞索自濟無我無著不失梵行說智無崖是謂梵志

若能棄欲　去家捨愛　以斷欲漏　是謂梵志
如彼行人盡能斷欲親近道門愛而不捨或有梵志未盡究竟欲意未斷貪著五樂難稱梵志不離於欲諸有學人永滅欲漏不習恩愛能具足此行者故曰爲梵志是故說曰若能棄欲去家捨愛以斷欲漏是謂梵志

慈愍於人　使不驚懼　不害有益　是謂梵志
衆行之要四等爲本恒當慈愍加被衆生見有恐懼懷憂惱者便往恤化永處安隱無害於人與致供養能具此行者名曰梵志是故說曰慈愍於人不使驚懼不害有益是謂梵志

避怨不怨　無所傷損　去其邪僻　故曰梵志

行人執意志操不同用心平等設見怨家視如赤子慈心普等平均無二猶若忍心如地平等如秤蛸飛蠕動蚑行喘息視如己身念之如父念之如母念之如子念之如身而無有異能具此衆行者名曰梵志是故說曰避怨不怨無所傷損去其邪僻故曰梵志

于後于前　及中無有　無操無捨　是謂梵志

猶如有人於未來世不作衆惡行已不作當不作於過去世不作衆惡行已作衆惡行已不作當不作現不作及其中間作衆惡行不作衆惡行已不作當不作現不作能捨此衆惡行者故名爲梵志是故說曰于後于前及中無有無操無捨是謂梵志

去婬怒癡　憍慢諸惡　鉞貫芥子　是謂梵志

如彼行人欲爲汙心不得至於虛寂之道除去憍慢諸不善法便得漸進至泥洹境猶若鉞貫芥子終不可得彼心亦復如是不爲婬怒癡繫所拘礙能具此行者是謂梵志是故說曰去婬怒癡憍慢諸惡鉞貫芥子是謂梵志

城以壍爲固　往來受其苦　欲適渡彼岸
不肯受他語　唯能滅不起　是謂名梵志

生死久遠涉苦無數唯有禪定之人越此生死之難去邪疑意無復猶豫捨煩惱結使愛清淨結使能具此者故曰爲梵志是故說曰城以壍爲固往來受其苦欲適渡彼岸不肯受他語唯能滅不起是謂名梵志

人能斷愛　今亦後世　有愛已盡　是謂梵志

愛根未盡則不至道愛根已盡者乃能爲道欲求道者不斷三界結使則不至於道能斷愛根然後乃至於道能具足此者故名爲梵志是故說曰人能斷愛今亦後世有愛已盡是謂梵志

人無希望　今世後世　以無希望　是謂梵志

所謂希望者天下萬物皆人之所希望然此希望故未斷絕如今見身未死見存於世正便後世取其命終身死神逝無復希望能如此功德具足者名曰梵志是故說曰人無希望今世後世以無希望是謂梵志

自不識知　天揵沓和　知無量觀　是謂梵志

當佛如來坐禪之時諸天世人竟不知佛今爲所在有一比丘名曰多耆奢往至世尊所便以此偈而讚如來曰

歸命人中尊　歸命人中上　不審今世尊
爲因何等禪　唯願天中天　敷演其教誡

如來自說梵行之中無有出我者所以知其然禪解脫正受定意猶是世之常法諸天龍神不能知我之所在況我當行佛事衆智之妙門天龍鬼神能知我處乎是故說曰自不識知天揵沓和知無量觀是謂梵志

自識宿命　見天人道　知生苦源　智心永寂

自識宿命無數劫事觀知地獄天上之事餘者不能唯有佛如來至真等正覺觀三千大千世界如掌觀珠知生苦源究暢其本揵疾之智速成羅漢道隨意所念而無流滯是故說曰自識宿命見天人道知生苦源智心永寂

自知心解脫　脫欲無所著　三明已成就
是謂爲梵志

如彼行人知心所念解脱者不解脱者皆悉
明知欲想諸行永得解脱所謂三明者自識
宿命漏盡若具足如是行者名曰梵志是故
說曰自知心解脱脱欲無所著三明已成就
是謂爲梵志
自識於宿命　知衆生因緣　如來佛無著
是謂爲梵志
是時如來知無數事觀衆生性行一一分明
生者死者皆悉了知猶如天雨普潤世界是
時世尊觀生死之類亦復如是生者死者無
不觀練
爾時世尊與舍利弗在閑靜室獨共遊處爾
時有人已取命終處在中陰精神不移佛告
舍利弗汝今觀此中陰中識神爲從何許中
來設復遷轉爲處何所是時舍利弗即入四
禪定意觀此人神爲從何來設當遷轉爲趣
何處時舍利弗不知此人爲從何來爲趣何
處爾時世尊告舍利弗曰汝今所見不及諸
佛境界此神所從來處此無數世界非汝神
力之所能見佛告舍利弗汝復觀此精神當
生何處時舍利弗復入三昧而不知精神所
湊舍利弗即從三昧起前白佛言今日入定
徧觀世界不知神之所湊佛告舍利弗此神
今日復當過一倍世界當生某甲家姓某字
某如來所見非是聲聞辟支佛所及知宿命
通唯有如來等正覺得此宿命通是故說曰
自識於宿命知衆生因緣如來佛無著是謂
爲梵志如來無所著於一切諸法無染無汙
欲論梵志者我身是
盡斷一切結　亦不有熱惱　如來佛無著
是謂爲梵志
諸有衆生斷一切結使羅漢辟支雖斷結使
由有相似結在諸佛世尊無有相似是故如
來佛無所著是故說曰盡斷一切結亦不有
熱惱如來佛無著是謂爲梵志
仙人龍中上　大仙最爲尊　無數佛沐浴
是謂爲梵志
所謂仙人者得五通道在群最尊無有出上
內外清徹無有衆瑕仙者亦名爲象長育形
體獸中最大執意剛强能却衆敵無數沐浴
所謂沐浴者八解正浴池去諸塵垢無有結
使如來舒手手所及處塵垢不著伺察惡人
不得其便是故說曰仙人龍中上大仙最爲
尊無數佛沐浴是謂爲梵志
所有盡無　渡流無漏　從此越岸　是謂梵志
彼修行人都越一切諸法審諦分明解世所
有悉無所有所謂流者流有四名一名欲流
二名有流三名無明流四名見流渡此四流
者然後乃得無漏之行羅漢辟支猶尚思惟
空無相願忍煖頂法雖可思惟有漏俗法意
結所在或有是時欲念無漏先念無漏是以
如來深藏則有大關如來大聖繫意禪定從
有至無於無漏法觀未始有關得諸總持强
記不忘十力四無畏大慈大悲三無礙道及
神足行是謂如來所修之法非羅漢辟支所
修之法是故說曰所有盡無渡流無漏從此
越岸是謂梵志
無禪無說　亦不念惡　禪智清淨　是謂梵志
彼修行人不念惡禪夫入禪之人無言無說
常思善法設見罵詈但守其法若得味相應

禪及中間禪執意守之無所嬈惱能具足此行者故名爲梵志是故說曰無禪無說亦不念惡禪智清淨是謂梵志

比丘塚間衣　觀於欲非真　坐樹空閑處　是謂名梵志

塚間衣有四種一者發家著衣出家學者二者檀越施衣受而守護三者百衲拾諸遺餘四者塚間汙穢不淨如來初學發家著衣觀欲非真捨六萬夫人棄轉輪聖王位出家學道在閑靜之處在樹王下降伏魔王破十八億衆能具此衆德者故名爲梵志是故說曰比丘塚間衣觀於欲非真坐樹空閑處是謂名梵志

人無識知　無語無說　體冷無煖　是謂梵志

如來出世無事不知無事不包無語無說者永除狐疑不懷猶豫諸煩惱結使永盡無餘逮甘露滅能具此衆行故名爲梵志是故說曰人無識知無語無說體冷無煖是謂梵志

棄捐家居　無家之畏　逮甘露滅　是謂梵志

所以作居家者安處人民得自生活身者衆結之屋室是以聖人教人離家在於閑靜求甘露滅度具足如是衆德者故曰梵志是故說曰棄捐家居無家之畏逮甘露滅是謂梵志

斷絶世事　口無麤言　八道審諦　是謂梵志

如來世尊光相炳著初轉法輪八萬諸天及二王人梵志七人摩竭國王萍沙萬二千人摩竭國界石室之中釋提桓因萬二千天子拘尸那竭國最後度須拔佛滅度後當有羅漢出世名曰優波崛於其中間濟度衆生不可稱計演說八道無礙之法是故說曰斷絶世事口無麤言八道審諦是謂梵志

遠逝獨遊　隱藏無形　難降能降　是謂梵志

如彼行人與無崖之想散無邊之念身形在此心在海表人欲觀意知其形狀者甚爲難尅心意流馳彈指之頃過數千萬億江河山表是以故說遠逝獨遊復有問者心者十大地法心爲十大何以故說遠逝獨遊乎報曰心者恒逐因緣隨前住行當心在色聲爾時無有香味細滑法當心在香爾時無有色聲味細滑法在味無色聲香細滑法心在細滑爾時無色聲香味法在法無上五事當在色時心爲法本猶如王行羽儀儐從無不備有但以王爲名此亦如是心造因緣十法備有但不受名亦如飛鳥飛行空中依其六翮然但以鳥爲名此亦如是心之無形亦無窠窟非是世人肉眼所見依止五陰陰散則離非有形質心之難化猶木鑽鋼鼻以聖人遺教後生欲降伏心者晨用百藥中用百藥暮用百藥空無相願止觀滅盡用療心病使得除愈能具此者故曰梵志是故說曰遠逝獨遊隱藏無形難降能降是謂梵志

無色不可見　此亦不可見　解知此句者

念則有所由　覺知結使盡　是世最梵志

無色不可見者何者心也夫心與患與身招殃猶若象馬剛强儱悷不調有目之士加於捶杖使知楚痛然後調良人心爲患牽致地獄餓鬼畜生雖得爲人處在卑賤顏色醜陋爲人所輕是故說曰無色不可見此亦不可見解知此句者念則有所由覺知結使盡是

世最梵志諸佛世尊所以出世者正欲降此
弊惡之心諸佛世尊慈愍一切弘慈普蓋靡
所不照雖處於世無所染著
斷生死河　能忍超度　自覺出塹　是謂梵志
如彼行人爲五欲所繫流轉生死之河要須
大聖指授權宜從此岸得至彼岸如來降形
非事不豫要接有緣後乃滅度塹者憍慢之
塹能度此塹不爲憍慢所繫能具此者故名
爲梵志是故說曰斷生死流能忍超度自覺
出塹是謂梵志
當求截流渡　梵志無有欲　內自觀諸情
是謂爲梵志　能知如是者　乃復爲梵志
如彼行人不斷愛流四駃四淵者進趣於道
不亦難乎如河暴溢必有所傷梵志貪欲死
趣惡道是以如來誡以除貪與說欲本汙穢
不淨當斷諸邪使不流馳能具此衆行者故
名爲梵志是故說曰當求截流渡梵志無有
欲內自觀諸情是謂爲梵志能知如是者乃
名爲梵志
先去其母　王及二臣　盡勝境界　是謂梵志
先去其母者愛心流馳以爲源本無㴸意識
能去斯病使盡無餘也王者我慢也二臣者
盜身見盡勝境界者一切諸結使能去衆結
之患故曰爲梵志是故說曰先去其母王及
二臣盡勝境界是謂梵志
不捶梵志　不放梵志　咄捶梵志　放者亦咄
所謂梵志者得阿羅漢道不得以手拳刀杖
加彼真人不放梵志者此是真人恒當供養
衣被服飯食牀卧具病瘦醫藥四事供養令
不減少咄捶梵志行惡之人放者亦咄復是
惡人不留供養飲食牀卧具病瘦醫藥能具
此行故名爲梵志是故說曰不捶梵志不放
梵志咄捶梵志放者亦咄
諸有知染法　不問老以少　審諦守戒信
猶祀火梵志
昔佛在世周旋教化時諸比丘不廣多問爾
時世尊便作是念令諸比丘多有懈怠意不
精勤復自觀察當來過去三世之事知當來
世當有比丘嫉妬恚癡不順道教便興誹謗
損如來法輕慢於師亦復不敬說法之人是
以世尊觀察後世遺法中間恐有老少共相
上下尊卑不別老恃耆艾少恃聰叡老者自
陳吾所目覩非卿所知汝今所見如螢火蟲
少者自陳老頑嚚愚情喪心塞有何可歸如
來教曰當自守戒猶若事火梵志五處然火
晝夜承事不失時節香華繒綵事事供養是
故說曰諸有知深法不問老以少審諦守戒
信猶祀火梵志歸命人中尊亦如事火神
諸有知深法　等覺之所說　審諦守戒信
猶祀火梵志
如來出現億千萬劫時時乃出遭賢遇聖實
不可得人能守戒信不失儀如祀火梵志昔
佛在世戒諸比丘自今已後不得誦外書外
道異學所誦習者何以故彼所陳說非真正
義亦復不是至道之本是故說曰諸有知深
法等覺之所說審諦守戒信猶祀火梵志真
誠歸命佛
於已法在外　梵志爲最上　一切諸有漏
皆盡皆無餘　或復觀於痛　皆盡皆無餘
或復觀合會　皆盡皆無餘　或復觀因緣

皆盡皆無餘
於己法在外者外修行人觀了一切衆法無事不關無事不知猶若梵志知天文地理星宿災變皆悉觀了一切諸漏皆盡無餘觀諸苦痛若好若醜皆歸於盡觀其合會必有離別因緣暫有亦復歸滅
猶若內法本　梵志爲在表　若使共牀蓐
如彼婆鉤盧
所謂內法者四諦真如一一分別不失次緒梵志於內則謂爲表是故說曰猶若內法本梵志爲在表若使共牀蓐如婆鉤盧者此婆鉤盧比丘出家以來未曾與人說四句之義正使與共同坐不聞說其正法從生至老八十一鉢和藍未曾畜沙彌弟子及餘使人若人爲人鮮潔託志虛無繫意玄寂是故說曰若使共牀蓐如彼婆鉤盧
猶如內法　梵志在表　知生知老　轉當至死
所謂內法者不誑惑人一向而無傾一向而無邪唯有如來能越此境界以盡其生更不受有如實知之是故說曰猶若內法梵志在表知生知老轉當至死
日照於晝　月照於夜　甲兵照軍　禪照道人
佛出天下　照一切冥
日照於晝者當日天子初出之時放億百千萬光明使星宿月光無復光照若復日沒之時月及星宿皆共競明俱有所照其明不同猶若大將之士兩敵相向揚威奮武決戰勝負震赫精刃鏜鼓雷鳴禪定之人移山飛岳海水揚塵手捫日月有此神力不自稱譽方此諸人雖有此德不及如來佛出世間衆相具足放大光明靡所不照光明所及晝夜不絕其見光者聾盲瘖瘂考掠苦痛自然休息是故說曰如日照於晝月照於夜甲兵照軍禪照道人佛出天下照一切冥
梵志無有是　有憂無憂念　如如意所轉
彼彼滅狐疑
梵志無有是意著於殊妙之法見樂不以爲喜見憂不以爲慼如如意所轉恒自念善彼彼自滅惡得習聖諦分別諸使是故說曰梵志無有是有憂無憂念如如意所轉彼彼滅狐疑
出生諸深法　梵志習入禪　能解狐疑網
身知其苦痛
如來等正覺初成佛時七日之中禪定正受思惟十二因緣一一分別知起知滅爾時如來即從三昧起而說斯偈
出生諸深法　梵志習入禪　能解狐疑網
身知其苦痛
如我所習積行所致今日成等正覺實而不虛梵志習入禪去諸惡法悉壞狐疑網於諸深法得無礙智所念自在深知苦際深知因緣合數之法權詐非實略誦其要當觀因緣法復當觀盡法一切諸法皆由合散一切諸法皆由於痛當知盡滅不造有漏
出生諸深法　梵志習入禪　遍照一切世
猶日在虛空
法能成人非法不就晝夜思惟不去胷懷身口意行不妄有犯能成就此法便能照一切法以己所得盡施衆生猶若明日處在虛空普有所照其有覩者莫不蒙光是故說曰出

生諸深法梵志習入禪遍照一切世猶日在虛空

出生諸深法　梵志習入禪　能却魔衆敵
如佛脫衆垢

出生諸深法者如來成等正覺具足三十七道品之法身口意行與無漏相應降伏魔怨進却時宜如來正覺脫一切結使

出曜經卷第二十

賢愚因緣經卷第一　左一

元魏沙門慧覺譯

雜譬喻品第一 梵天請法六事

如是我聞一時佛在摩竭國善勝道場初始得佛念諸衆生迷罔邪倒難可教化若我住世於事無益不如遷逝無餘涅槃爾時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面禮足長跪合掌勸請世尊轉于法輪佛答梵天衆生之類塵垢所蔽樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅爲快爾時梵天復更傾側而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌類永失覆護世尊往昔無數劫時恒爲衆生採集法藥乃至一偈以身妻子而用募求云何不念便欲孤棄過去久遠於閻浮提有大國王號修樓婆領此世界八萬四千諸小國邑六萬山川八十億聚落王有二萬夫人一萬大臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂無極王心念曰如我今者唯以財寶資給一切無有道教而安立之此是我欲何其苦哉今當推求堅實法財普令得脫即時宣令閻浮提內誰能有法與我說者恣其所須不敢違逆募出周遍無有應者時王憂愁酸切懇惻毗沙門王見其如是欲往試之輒自變身化作夜叉色貌青黑眼赤如血鉤牙上出頭髮悉豎火從口出來詣宮門口自宣言誰欲聞法我當爲說王聞是語喜不自勝躬自出迎前爲作禮敷施高座請令就坐即集群僚前後圍遶欲得聽聞爾時夜叉復告王曰學法事難云何直爾欲得聞知王叉手曰一切所須不敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻子與我食者乃與汝法爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉夜叉得已於高座上衆會之中取而食之爾時諸王百官群臣見王如是啼哭懊惱宛轉在地勸請大王令捨此事王爲法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子盡爲說一偈

一切行無常　生者皆有苦　五陰空無相
無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即便書寫遣使班示閻浮提內咸使誦習時毗沙門王還復本形讚言善哉甚奇甚特夫人太子猶存如故爾時王者今佛身是世尊昔日爲法尚爾云何今欲便捨衆生早入涅槃而不救濟又復世尊過去久遠阿僧祇劫於閻浮提作大國王名虔闍尼婆梨典領諸國八萬四千聚落二萬夫人婇女一萬大臣王有慈悲矜及一切人民蒙賴穀米豐賤咸佩王恩猶視慈父時王心念我今最尊位居豪首人民於我各各安樂雖復有是未盡我心今當推求妙寶法財以利益之思惟是已遣臣宣令遍告一切誰有妙法與我說者當給所須隨其意欲時有婆羅門名勞度差來詣宮門云我有法王聞甚喜即出奉迎前爲作禮敷好牀褥請令就坐王與左右合掌白言唯願大師垂矜愚鄙開闡妙法令得聞知時勞度差復報王曰我之智慧追求遐方積學不易云何直爾便欲得聞王復報曰一切所須悉見告勑皆當供給勞度差曰大王今日能於身上剜然千燈用供養者乃與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣人乘八千里象告語一切閻浮提內虔闍婆梨大國王者却後七日爲於法故當剜其身以然千燈時諸小王一切人民聞此語已各懷愁毒悉來詣王到作禮畢共白之言今此世界有命之類依恃大王如盲依導孩兒仰母王薨之後當何所怙若於身上剜千燈者必不全濟云何爲此一婆羅門棄此世界一切衆生是時宮中二萬夫人五百太子一萬大臣合掌勸請亦皆如是時王報曰汝等諸人愼勿却我無上道心吾爲是事誓求作佛後成佛時必先度汝是時衆人見王意正啼哭懊惱自投於地王意不改語婆羅門今可剜身而然千燈尋爲剜之各著脂炷衆會見已絕而復穌以身投地如大山崩王復白言唯願大師垂哀矜愍先爲說法然後然燈我命儻斷不及聞法時勞度差便唱法言

常者皆盡　高者必墮　合會有離　生者有死

說是偈已而便然火當此之時王大歡喜心無悔恨自立誓願我今求法爲成佛道後得佛時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作是誓已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖咸各下視見於菩薩作法供養毀壞身體不顧軀命僉然俱下側塞虛空啼哭之淚猶如盛雨又雨天華而以供養時天帝釋下至王前種種讚歎復問之曰大王今者苦痛極理心中頗有悔恨事不王即言無帝釋復曰今觀王身戰掉不寧自言無悔誰當知之王復立誓若我從始乃至於今心不悔者身上衆瘡即當平復作是語已尋時平復時彼王者今佛是也世尊往昔苦毒求法皆爲衆生今者滿足云何捨棄欲入涅槃永使一切失大法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國王名毗楞竭梨典領諸國八萬四千聚落二萬夫人婇女五百太子一萬大臣王有慈悲視民如子爾時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法爲我說者當隨其意給足所須有婆羅門名勞度差來詣宮門言有大法誰欲聞者我當爲說王聞此語喜不自勝

躬出奉迎接足爲禮問訊起居將至大殿敷施高座請令就坐合掌白言唯願大師當爲說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直爾欲聞王叉手曰一切所須幸垂勑及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上掾千鐵釘乃與汝說王即可之却後七日當辦斯事爾時大王尋時遣人乘八千里象遍告一切閻浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上掾千鐵釘臣民聞之悉來雲集白大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王爲我等故莫於身上掾千鐵釘爾時宮中夫人婇女太子大臣一切衆會咸皆同時向王求哀唯願大王以我等故莫爲一人便取命終孤棄天下一切衆生爾時國王報謝之曰我於久遠生死之中殺身無數或爲貪欲瞋恚愚癡計其白骨高於須彌斬首流血過於五江啼哭之淚多於四海如是種種唐捐身命未曾爲法吾今掾釘以求佛道後成佛時當以智慧利劒斷除汝等結使之病云何乃欲遮我道心爾時衆會默然無言於時大王語婆羅門唯願大師垂恩先說然後下釘我命儻終不及聞法時勞度差便說偈言

一切皆無常　生者皆有苦　諸法空無主
實非我所有

說是偈已即於身上掾千鐵釘時諸小王群臣之衆一切大會以身投地如大山崩宛轉啼哭不識諸方是時天地六種震動欲色諸天怪其所以僉然俱下見於菩薩困苦爲法傷壞其身同時啼哭淚如盛雨又雨天華而以供養時天帝釋來到王前而問王言大王今者勇猛精進不憚苦痛爲於法故欲何所求欲作帝釋轉輪王乎爲欲求作魔王梵王王答之曰我之所爲不求三界受報之樂所有功德用求佛道天帝復言今觀王身不能自持言無悔恨以何爲證王尋立誓若我至誠心無悔恨者我今身體還復如故作是語已即時平復天及人民欣踴無量世尊今者法海已滿功德悉備云何欲捨一切衆生疾入涅槃而不說法又復世尊過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰梵天王有太子字曇摩鉗好樂正法遣使推求四方周遍了不能得爾時太子求法不獲愁悶懊惱時天帝釋知其至誠化作婆羅門來詣宮門言我知法誰欲聞者吾當爲說太子聞之即出奉迎捉足爲禮將至大殿敷好牀座請令就坐合掌白言唯願大師垂愍爲說婆羅門言學事甚難追師積久爾乃知之云何直爾便欲得聞理不可也太子復言大師所須願見告勑身及妻子一皆不惜婆羅門言汝今若能作大火坑令深十丈滿中熾火自投於中以供養者吾乃與法爾時太子即如其言作大火坑王及夫人群臣婇女聞是語已不能自寧咸悉都集詣太子宮諫喻太子曉婆羅門唯願慈愍以我等故勿令太子投於火坑若其所須國城妻子及與我身當爲給使婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者我爲說法不者不說觀其志固各自默然爾時大王即遣使者乘八千里象宣告一切閻浮提內曇摩鉗太子爲於法故却後七日身

投火坑其欲見者宜早來會時諸小王四遠士民強弱相扶悉皆雲集詣太子所長跪合掌異口同音白太子言我等諸臣仰憑太子猶如父母今若投火天下喪父永無所怙願愍我曹莫爲一人孤棄一切爾時太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中爲貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄之中火燒湯煮斧鋸刀戟灰河劒樹一日之中喪身難計痛徹心髓不可具陳餓鬼之中百毒鑽軀畜生中苦身供衆口負重食草苦亦難數空荷衆苦唐失身命未曾善心爲於法也吾今以此臭穢之身供養法故汝等云何復欲却我無上道心我捨此身爲求佛道後成佛時當施汝等五分法身衆人默然是時太子立火坑上白婆羅門唯願大師爲我說法我命儻終不及聞法時婆羅門即便爲說此偈

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷爲雨淚　修行大喜心　同己所得法
救護以道意　乃應菩薩行

說是偈已便欲投火爾時帝釋并梵天王各捉一手而復難之閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投火坑天下喪父何爲自沒孤棄一切爾時太子報謝天王及諸臣民何爲遮我無上道心天及人衆即各默然輙自幷身投於火坑天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨即時火坑變成華池太子於中坐蓮華臺諸天雨華乃至於膝爾時梵天及帝釋等皆悉讚歎勤苦如此必成佛爾時大王今父淨飯王是爾時母者今摩耶是爾時太子曇摩鉗者今世尊是爾時如是求法爲救衆生今已成滿宜當潤彼枯槁之類云何便欲捨至涅槃不肯說法又復世尊過去無量阿僧祇劫爾時波羅柰國有五百仙士時仙人師名欝多羅恒思正法欲得修學四方推求宣告一切誰有正法爲我說者隨其所欲悉當供給有婆羅門來應之言吾有正法誰欲聞者我當爲說時仙人師合掌白言唯願矜愍垂哀爲說婆羅門言學法事難久苦乃獲汝今云何直爾欲聞於理不可汝若至誠欲得法者當隨我教仙人白言大師教勑不敢違逆尋即語曰汝今若能剝皮當紙析骨爲筆血用和墨寫吾法者乃與汝說時欝多羅聞此語已歡喜踊躍敬如來教即剝身皮析取身骨以血和墨仰白之曰今正是時唯願速說時婆羅門便說此偈

常當攝身行　而不殺盜淫　不兩舌惡口
妄言及綺語　心不貪諸欲　無瞋恚毒想
捨離諸邪見　是爲菩薩行

說是偈已即自書取遣人宣寫閻浮提內一切人民咸使誦讚如說修行世尊爾時如是求法爲於衆生心無悔恨今者云何欲捨一切入於涅槃而不說法又復世尊過去久遠阿僧祇劫於閻浮提作大國王名曰尸毗王所住城號提婆拔提豐樂無極時尸毗王主閻浮提八萬四千諸小國土六萬山川八千億聚落王有二萬夫人婇女五百太子一萬大臣行大慈悲矜及一切時天王帝釋五德離身其命將終愁憒不樂毗首羯摩見其如是即前白言何爲慷慨而有愁色帝釋報言

吾將終矣死證已現如今世間佛法已滅亦
復無有諸大菩薩我心不知何所歸依是以
愁耳毗首羯摩白天帝言今閻浮提有大國
王行菩薩道名曰尸毗志固精進必成佛道
宜往投歸必能覆護解救危厄天帝復曰若
是菩薩當先試之爲至誠不汝化爲鴿我變
作鷹急追汝後相逐至彼大王坐所便求擁
護以此試之足知眞僞毗首羯摩復答天帝
菩薩大人不宜加苦正應供養不須以此難
事逼也爾時帝釋便說偈言

我亦非惡心　如眞金應試　以此試菩薩
知爲至誠不

說是偈已毗首羯摩自化爲鴿帝釋作鷹急
追鴿後臨欲捉食時鴿惶怖飛趣大王入王
腋下歸命於王鷹尋後至立於殿前語大王
言今此鴿者是我之食來在王邊宜速還我
我飢甚急尸毗王言吾本誓願當度一切此
來依我終不與汝鷹復言曰大王今者云度
一切若斷我食命不得濟如我之類非一切
耶王時報言若與餘肉汝能食不鷹即言曰
唯得新殺熱肉我乃食之王復念曰今求新
殺熱肉者害一救一於理無益內自思惟唯
除我身其餘有命皆自惜護即取利刀自割
股肉持用與鷹貿此鴿命鷹報王曰王爲施
主等視一切我雖小鳥理無偏枉若欲以肉
貿此鴿者宜稱使停王勑左右疾取稱來以
鉤鉤中兩頭施槃即時取鴿安著一頭所割
身肉以著一頭割股肉盡故輕於鴿復割兩
臂兩脇身肉都盡故不等鴿爾時大王舉身
自起欲上稱槃氣力不接失跨墮地悶無所
覺良久乃穌自責其心我從久遠爲汝所困
輪迴三界酸毒備嘗未曾爲福今是精進立
行之時非懈怠時種種責已自強起立得上
稱槃心中歡喜自以爲善是時天地六種震
動諸天宮殿皆悉傾搖乃至色界諸天同時
來下於虛空中見於菩薩行於難行傷壞軀
體心期大法不顧身命各共啼哭淚如盛雨
又雨天華而以供養爾時帝釋還復本形住
在王前語大王曰今作如是難及之行欲求
何等汝今欲求轉輪聖王帝釋梵王三界之
中欲求何等菩薩答言我所求者不期三界
尊榮之樂所作福業欲求佛道天帝復言汝
今壞身乃徹骨髓寧有悔恨意耶王言無也
天帝復曰雖言無悔誰能知之我觀汝身顫
掉不停言氣斷絶言無悔恨以何爲證王即
立誓我從始來乃至於今無有悔恨大如毛
髮我所求願必當果獲至誠不虛如我言者
令吾身體即當平復作誓已訖身便平復倍
勝於前天及世人歎未曾有歡喜踊躍不能
自勝尸毗王者今佛身是也世尊往昔爲於
衆生不顧身命乃至如是今者世尊法海已
滿法幢已立法鼓已建法炬已照潤益成立
今正得時云何欲捨一切衆生入於涅槃而
不說法爾時梵王於如來前合掌讚歎說於
如來先身求法爲於衆生凡有千首世尊爾
時受梵王請即便往詣波羅柰國鹿野苑中
轉于法輪三寶因是乃現於世時諸天人諸
龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜頂戴
奉行

摩訶薩埵以身施虎緣品第二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊乞食時到著衣持鉢獨將阿難入
城乞食時有一老母唯有二男偷盜無度財
主捕得便將詣王平事案律其罪應死即付
旃陀羅將至殺處遙見世尊母子三人俱共
向佛叩頭求哀唯願天尊垂濟苦厄救我子
命誠心款篤甚可憐愍如來慈矜即遣阿難
詣王請命王聞佛教即便放之得脫此厄感
戴佛恩欣踴無量尋詣佛所頭面禮足合掌
白言蒙佛慈恩得濟餘命唯願天尊慈愍我
等聽在道次佛即可之告曰善來比丘鬚髮
自墮身所著衣變成袈裟敬心內發志信益
固佛為說法諸垢永盡得阿羅漢道其母聞
法得阿那含爾時阿難目見此事歎未曾有
讚說如來若干德行又復諮嗟母子三人宿
有何慶值遇世尊得免重罪獲涅槃安一身
之中特蒙利益何其快哉佛告阿難此三人
者非但今日蒙我得活乃往過去亦蒙我恩
而得濟活阿難白佛不審世尊過去世中濟
活三人其事云何佛告阿難乃往久遠阿僧

祇劫此閻浮提有大國王名曰摩訶羅檀那
(此言大寶)典領小國凡有五千王有三子其第一
者名摩訶富那寧次名摩訶提婆(此言大天)次名
摩訶薩埵此小子者少小行慈矜愍一切猶
如赤子爾時大王與諸群臣夫人太子出外
遊觀時王疲懈小住休息其王三子共遊林
間見有一虎適乳二子飢餓逼切欲還食之
其王太子語二兄曰今此虎者酸苦極理羸
瘦垂死加復初乳我觀其志欲自噉子二兄
答言信如汝所云弟復問兄此虎今者當復
何食二兄報曰若得新殺熱血肉者乃可其
意又復問曰今頗有人能辦斯事救此生命
令得存不二兄答言是為難事時王小子內
自思惟我於久遠生死之中捐身無數唐捨
軀命或為貪欲或為瞋恚或為愚癡未曾為
法今遭福田此身何在設計已定復共前行
前行未遠白二兄言兄等且去我有私緣比
爾隨後作是語已疾從本徑至於虎所投身
虎前餓虎口噤不能得食爾時太子自取利
木刺身出血虎得舐之其口乃開即噉身肉

二兄待之經久不還尋迹推覓憶其先心必
能至彼餧於餓虎追到岸邊見摩訶薩埵死
在虎前虎已食之血肉塗漫自撲墮地氣絕
而死經於久時乃還穌活啼哭宛轉迷憒悶
絕而復還穌夫人睡眠夢有三鴿共戲林野
鷹卒捉得其小者眠覺已驚怖向王說之我
聞諺言鴿子孫者也今亡小鴿我可愛兒必
有不祥即時遣人四出求覓未久之間二兒
已到父母問言我可愛子今為所在二兒哽
噎隔塞斷絕不能出聲經于久時乃復出言
虎已食之父母聞此躃地悶絕而無所覺良
久乃穌即與二兒夫人婇女馳奔至彼死屍
之處爾時餓虎食肉已盡唯有骸骨狼藉在
地母扶其頭父捉其手哀號悶絕絕而復穌
如是經久時摩訶薩埵命終之後生兜率天
即自生念我因何行來受此報天眼徹視遍
觀五趣見前死屍故在山間父母悲悼纏綿
痛毒憐其愚惑啼泣過甚或能於此喪失身
命我今當往諫喻彼意即從天下住於空中
種種言辭解諫父母父母仰問汝是何神願

見告示天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由
捨身濟虎飢乏之生兜率天大王當知有法歸
無生必有終惡墮地獄爲善生天生死常塗
今者何獨没於憂愁煩惱之海不自覺悟懃
修衆善父母報言汝行大慈矜及一切捨我
取終吾心念汝荒塞寸絶我苦難計汝修大
慈那得如是於時天人復以種種妙善偈句
報謝父母父母於是小得惺悟作七寶函盛
骨著中葬埋畢訖於上起塔天即化去王及
大衆還自歸宮佛告阿難爾時大王摩訶羅
檀那者豈異人乎今我父閱頭檀是時王夫
人我母摩訶摩耶是爾時摩訶富那寧者今
彌勒是第二太子摩訶提婆今婆修密多羅
是爾時太子摩訶薩埵豈異人乎我身是也
爾時虎母今此老母是爾時二子今二人是
我於久遠濟其急厄危頓之命令得安全吾
今成佛亦濟彼厄令其永離生死大苦爾時
阿難一切衆會聞佛所說歡喜奉行

二梵志受齋緣品第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時初夜有二天來詣於佛所天人身光照
曜祇洹皆如金色佛便隨宜演暢妙法心意
開悟俱得道迹頭面禮佛還歸天上明日清
朝阿難白佛昨夜二天來觀世尊威相晒著
淨光赫奕昔種何德獲斯妙果佛告阿難迦
葉如來滅度之後遺法垂末有二婆羅門受
持八齋其一人者求願生天其第二人求作
國王其第一人還歸其家婦呼共食夫答婦
言向受佛齋過中不食婦復語曰君是梵志
自有戒法何緣乃受異道之齋今若相違不
共我飯當以斯事語諸梵志使驅擯汝不與
會同聞此語已深懷恐怖便與其婦非時而
食二人隨壽長短各取命終願作王者持齋
完具得生王家願生天者由破齋故乃生龍
中時有一人爲王守園日日奉送種種果蓏
此人後時於泉水中得一異柰色香甚美便
作是念我每出入常爲門監所見前却當以
與之如念即與門監受已復自思惟我通事
時每爲黄門之所拙縮當以與之便用斯柰
奉貢黄門黄門納竟轉上夫人夫人得柰復
用獻王王食此柰甚覺甘美便問夫人從何
處得夫人即時如實而對展轉相推到于園
監王復召喚而問之曰吾園之中有此美果
何不見奉乃與他人園監於是本末自陳王
復告言自今已後常送斯柰莫令斷絶園監
啓曰此柰無種從泉中得勑使常送無由可
辦王復告言若不能得當斬汝身園監還出
至彼園中憂愁懊惱舉聲大哭時有一龍聞
其哭音變身爲人來問之言汝有何事悲哭
乃爾是時園監具自宣説龍還入水以多美
果著金盤上用與此人因告之言可持此果
以奉汝王并騰吾意云吾及王本是親友乃
昔在世俱爲梵志共受八齋各求所願汝戒
完具得爲人王吾戒不全生於龍中今欲奉
修齋法求捨此身願索八關齋法用遺於我
若其相違吾覆汝國用作大海園監於時奉
果於王因復説龍所囑之變王聞此已甚用
不樂所以者何時世無佛法又滅盡八關齋
文今不可得若不稱之恐見危害惟念此理
是故愁悒王有大臣最所敬重王告臣曰龍

神從我求索齋法仰卿得之當用寄與大臣對言今世無法云何可得王又告曰汝今不獲吾當殺卿大臣聞此甚懷惆悵往至自舍此臣有父年在耆舊每從外來和顏悅色以慰父意當於是時父見其子面色改常即便問之何由乃爾於時大臣便向其父委曲自說其父答曰吾家堂柱每現光明試破看之儻有異物奉父言教爲柱施代取而斬析得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣即持奉上於王王得歡喜不能自勝便以此經著金盤上自送與龍龍獲此經大用欣慶便用好寶贈遺於王受持八齋勤而奉行命終之後生於天宮人王亦復修奉齋法壽盡生天共同一處昨夜俱來諮稟法化應時尋得須陀洹果永息三塗遊人天道從是已往畢得涅槃佛說是時一切衆會歡喜奉行

波羅奈人身貿供養緣品第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時國中有大長者生一男兒面首端正既生數日復能言語問其父母世尊在不答曰故在復更問曰尊者舍利弗阿難等悉爲在不答言悉在父母見子生便能言謂其非人深怪所以便往問佛佛言此兒有相不足疑也父母歡喜還歸其家兒又啓曰唯願二親爲我請佛及比丘僧父母告曰請佛及僧營須供具非卒可辦兒又啓曰但掃灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食當自然至又我先身之父母今猶存在居波羅柰國爲我喚之父母隨語使人乘象馳奔召來所以作三高座者一爲如來二爲本生母三爲今身母佛與衆僧既入其舍次第坐定甘饍美餚自在豐足佛爲說法父及二母合家大小聞法歡喜盡得初果此兒轉長便辭出家精勤正業獲致羅漢阿難白佛此沙門者宿種何德生於豪貴小而能言又復學道逮得神通佛告阿難此人前身生波羅柰爲長者子父亡沒後家業衰耗漸致貧窮雖值佛世無以供養念此不悅情不自釋便捨豪姓以爲客作終竟一歲索金千兩豪姓問曰卿欲妻娶耶答曰不也豪姓又問用金何爲答曰欲用飯佛及於聖僧豪姓告曰若欲請佛吾當與金并爲經營會於我舍貧者唯諾便設餚饍請佛及僧由此因緣命終之後生在長者家今復請佛聞法得道佛告阿難往昔貧人者今長者子沙門是也佛說此時一切衆會莫不歡喜頂戴奉行

海神難問船人緣品第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時此國有五百賈客入海採寶自共議言當求明人用作導師便請一五戒優婆塞共入大海既到海中海神變身作一夜叉形體醜惡其色青黑口出長牙頭上火然來牽其船問賈客曰世間可畏有過我者無賢者對曰更有可畏劇汝數倍海神復問何者是耶答曰世有愚人作諸不善殺生盜竊婬泆無度妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚沒在邪見死入地獄受苦萬端獄卒阿傍取諸罪人種種治之或以刀斫或以車裂分壞其身作數千段或復臼擣或復磨之刀山劍樹火車鑪湯寒氷沸屎一切備受荷如此苦經數千萬

歲此之可畏劇汝甚多海神放之隱形而去船進數里海神復更化作一人形體痟瘦筋骨相連復來牽船問諸人言世間羸瘦有劇我者無賢者答言有羸瘦甚劇於汝海神復問誰復劇耶賢者答曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妬不知布施死墮餓鬼身大如山咽如針鼻頭髮長亂形體黑瘦數千萬歲不識水穀如是之形復劇於汝海神放船沒而不現船行數里海神復更化作一人極為端正復來牽船問諸商賈人之美妙有與我等者無賢者答曰乃有勝汝百千萬倍海神復問誰為勝者賢者答曰世有智人奉行諸善身口意業恒令清淨信敬三寶隨時供養其人命終生於天上形貌皦潔端正無雙殊勝於汝數千萬倍以汝方之如瞎獼猴比彼妙女海神取水一掬而問之曰掬中水多海水多耶賢者答曰掬中水多非海水多也海神重問汝今所説為至誠不賢者答曰此言真諦不虛妄也何以明之海水雖多必有枯竭劫欲盡時兩日並出泉源池流悉皆旱涸三日出時諸小河水悉皆枯乾四日出時諸大江海悉皆消竭五日出時大海稍減六日出時三分減二七日出時海水都盡須彌崩壞下至金剛地際皆悉焦然若復有人能以信心以一掬水供養於佛或用施僧或奉父母或匃貧窮給與禽獸此之功德歷劫不盡以此言之知海為少掬水為多海神歡喜即以珍寶用贈賢者并寄妙寶施佛及僧時諸賈客即與賢者採寶已足還歸本國是時賢者五百賈客咸詣佛所稽首佛足作禮畢已各持寶物并海神所寄奉佛及僧悉皆長跪叉手白佛願為弟子稟受清化佛尋可之善來比丘鬚髮自落法衣在身佛為説法應適其情即時開悟諸欲都淨得阿羅漢時諸會者聞佛所説皆大歡喜頂戴奉行

恒伽達緣品第六

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍是時國中有一輔相其家大富然無兒子時恒河邊有摩尼跋羅天祠合土人民皆悉敬奉時此輔相往詣祠所而禱之言我無子息承聞天神功德無量救護群生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀校飾天身及以名香塗治神室如其無驗當壞汝廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢強盛非是凡品得為其子我德尠少不能與願願若不果必見毀辱廟神復往白摩尼跋羅摩尼跋羅其力不辦自詣毗沙門王啓白此事毗沙門言亦非我力能使有子當詣天帝從求斯願毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有一臣摩尼跋羅近日見語云王舍城有一輔相從其求子結立重誓若願得遂倍加供養所願若違當破我廟而毀辱之彼人豪亮必能如是幸望天王令其有子帝釋答曰斯事至難當覓因緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告曰卿今垂終可願生彼輔相之家天子答言意欲出家奉修正行若生尊榮離俗則難欲在中流冀遂所志帝釋復曰但往生彼若欲學道吾當相佐天子命終降神受胎輔相之家即便受生形貌端正即召相師為其立字相師問曰本於何處求得此

兒輔相答曰昔從恒河天神求之因爲作字爲恒伽達年漸長大志在道法便啓父母求索出家父母告曰吾今富貴產業弘廣唯汝一子當嗣門戶遭吾存活終不相聽兒不從志深自惆悵便欲捨身更求凡處於中求出必極易也於是密去自墜高巖既墮在地無所傷損復至河邊投身水中水還漂出亦無所苦復取毒藥而呑噉之毒氣不行無由致死復作是念當犯官法爲王所殺值王夫人及諸婇女出宮到園池中洗浴皆脫衣服置林樹間時恒伽達密入林中取其服飾抱持而出門監見已將往白阿闍世王王聞此事瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還返正向王身如是至三不能使中王怖投弓問彼人言卿爲是天龍鬼神乎恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰當與恒伽達言我非是天亦非龍鬼是王舍國輔相之兒我欲出家父母不聽故欲自殺更生餘處投巖赴河飲毒不死故枉王法望得危命王今加害復不能傷事情如是何酷之甚願見顧愍聽我爲道王尋告曰聽汝出家學道因復將之共到佛所啓白世尊如向之事於時如來聽爲沙門法衣在體便成比丘佛爲說法心意開暢成羅漢道三明六通具八解脫阿闍世王尋白佛言此恒伽達者先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無苦箭射無傷加遇聖尊得度生死佛告王曰乃往過去無數世時有一大國名波羅柰其王名梵摩達將諸宮人林中遊戲諸婇女輩激聲而歌外有一人高聲和之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勑使殺之時有大臣從外邊來見此一人而被囚執便問左右何緣乃爾其傍諸人具列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓白王言彼人之罪不至深重何以殺之雖和其音而不見形既無交通姦婬之事幸願垂矜匃其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大臣勤謹無替如是承給經歷多年便自思惟婬欲傷人利於刀劍我之困厄皆由欲故即語大臣聽我出家遵修道業大臣答曰不敢相違學若成道還來相見即詣山澤專思妙理精神開悟成辟支佛還來城邑造大臣家大臣歡喜請供養之甘饍妙服四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大光明大臣見之欣然無量便立誓願由吾恩故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇特數千萬倍令我智德相與共等佛告王言時彼大臣救活一人令得道者今恒伽達是由是因緣所生之處命不中夭今值我時逮致應眞佛說此已諸在會者信敬歡喜頂受奉行

須闍提緣品第七

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍爾時世尊而與阿難著衣持鉢入城乞食時有老公老母兩目既冥貧窮孤苦無止住處止宿門下唯有一子年始七歲常行乞食以供養父母得好果菜其美好者供養父母餘殘酸澀臭穢惡者便自食之爾時阿難見此小兒雖爲年小恭敬孝順心懷愛念佛乞食已還到精舍爾時世尊爲諸大衆演說經法阿難於時長跪叉手前白佛言向與世尊入城分

衛見一小兒慈心孝順共盲父母住城門下
東西乞食所得之物飯食菜果其美好者先
以供養其老父母破敗臭穢極不好者便自
食之日日如是甚可愛敬佛語阿難出家在
家慈心孝順供養父母計其功德殊勝難量
所以者何我自憶念過去世時慈心孝順供
養父母乃至身肉濟救父母危急之厄以是
功德上爲天帝下爲聖主乃至成佛三界特
尊皆由斯福阿難白佛不審世尊過去世時
慈孝父母不惜身命能以身肉濟救父母危
險之命其事云何佛告阿難諦聽善念我當
說之阿難唯然當善聽之佛告阿難乃往過
去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有一大國
名特叉尸利爾時有王名曰提婆時彼國王
有十太子各領諸國最小太子字修婆提羅
致（此言善住）所領國土人民觀望最爲豐樂時父
王邊有一大臣名曰羅睺每懷兇逆叛殺大
王大王已死攝正爲王即遣兵衆往詣諸國
殺諸太子此最小者鬼神所敬時入園中欲
行觀看有一夜叉從地而出長跪白言羅睺

大臣叛殺父王遣諸兵衆殺汝諸兄今復遣
人欲來殺汝王可思計避其禍難時王聞之
心用惶怖到於其夜便思計校而欲突去時
有一兒字須闍提（此言善生）方年七歲端正聰黠
甚爲可愛其王愛念出復來還而抱此兒悲
泣歎息其婦見王入出惶惶即而問之何以
怱怱如恐怖狀其夫答言非卿所知婦復牽
之我今與汝身命共并危險相隨莫見捐捨
今有何事當以告示其王答言我近入園有
夜叉鬼從地而出長跪白我羅睺大臣今興
惡逆已殺父王遣諸兵衆殺汝諸兄今亦遣
兵當來殺王宜可避之我聞是語心懷恐怖
但恐兵衆如是來到是故急疾欲得去耳其
婦長跪即白王言願得隨侍莫見孤棄時王
即便將婦抱兒相將而去欲至他國時有二
道一道七日一道十四日初發惶懅唯作七
日粮調規俟一人而已既已出城其心憒錯
乃涉十四日道已經數日粮食乏盡飢餓迷
荒無餘方計憐愛其子即欲殺其婦而欲自
濟并用活兒令婦在前擔兒而行於後拔刀

欲殺其婦時兒還顧見父拔刀欲殺其母兒
便叉手曉父王言唯願大王寧殺我身勿害
我母慇懃諫王救其母命而語父言莫絕殺
我稍割食之可經數日若斷我命肉便臭爛
不可經久於是父母欲割兒肉啼哭懊惱
割食之日日割食其肉稍盡唯有骨在未至
他國飢荒遂甚父復捉刀於其節解次第剥
之而得少肉於是父母臨當棄去兒自思惟
我命少在唯願父母向所有肉可以少許還
用見施父母不違即作三分二分自食餘有
一分并殘肌肉眼舌之等悉以施之於是別
去兒便立願我今身肉供養父母持是功德
用求佛道普濟十方一切衆生使離衆苦至
涅槃樂發是願時三千世界六反震動色欲
諸天而皆愕然不知何故宮殿動搖即以天
眼觀於世間而見菩薩以身之肉供養父母
願成佛道誓度衆生以是之故天地大動於
是諸天皆悉來下側塞虛空悲泣墮淚猶如
盛雨時天帝釋來欲試之化作乞兒來從其
乞持手中肉復用施之即化作師子虎狼來

欲噉之其兒自念此諸禽獸欲食我者我身餘殘骨肉髓腦悉以施之心生歡喜無有悔恨爾時天帝見其執志心不移動還復釋身住其兒前而語之曰如汝慈孝能以身肉供養父母以是功德用求何等天帝魔王梵天王耶兒即答言我不願求三界快樂持此功德用求佛道願度一切無量衆生天帝復言汝能以身供養父母得不悔恨於父母耶其兒答言我今至誠供養父母無有悔恨大如毛髮天帝復言我今視汝身肉已盡言不悔恨是事難信其兒答言若無悔恨我願當成佛者使我身體平復如故言誓已竟身即平復時天帝釋及餘諸天異口同音讚言善哉其兒父母及國中人皆到兒所歎未曾有時彼國王見其太子所作奇特倍加恭敬歡喜無量將其父母及其太子入宮供養極爲恭敬哀此太子時彼國王躬將軍馬共善住王及須闍提太子還至本國誅滅羅睺立作大王父子相繼其國豐樂遂致太平佛語阿難爾時善住者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是爾時須闍提太子者今我身是佛語阿難由過去世慈心孝順供養父母以持身肉濟父母厄緣是功德天上人中常生豪尊受福無量緣是功德自致作佛爾時衆會聞佛自說宿世本緣爾時會者皆各悲歎感佛奇特慈孝之行其中有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發無上正真道者有住不退地者一切衆會皆大歡喜頂戴奉行

賢愚因緣經卷第一

賢愚因緣經卷第二　左二

元魏沙門慧覺譯

波斯匿王女金剛緣品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王最大夫人名曰摩利時生一女字波闍羅(此言金剛)其女面貌極爲醜惡肌體麤澀猶如馬皮頭髮麤強猶如馬毛王觀此女無一喜心便勅宮內懃意守護勿令外人得見之也所以者何此女雖醜形不似人然是摩利夫人所生此雖醜惡當密遣人而護養之女年轉大任當嫁處時王愁憂無餘方計便告吏臣卿往推覓本是豪姓居士種者今若貧乏無錢財者便可將來吏即如教即往推覓得一貧窮豪姓之子吏便喚之將至王所王得此人共至屏處具以情狀向彼人說我有一女面狀醜惡欲求嫁處未有儔類聞卿豪族今者雖貧當相供給幸卿不逆當納受之時長者子長跪白言當奉王勅正使大王以狗見賜我亦當受何況大王遺體之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人

為起宮殿舍宅門閤令有七重王勑女夫自捉戶鑰若欲出行而自閉之我女醜惡世所未有勿令外人覩見面狀常牢門戶幽閉在內王出財貨一切所須供給女壻使無乏短王即拜授以為大臣其人所有財寶饒益與諸豪族共為課會月月為更會同之時夫婦俱詣男女雜會共相娛樂諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨詣衆人疑怪彼人婦者儻能端正暉赫絕曜或能極醜不可顯現是以彼人故不將來今當設計往觀彼婦即各同心密共相語以酒勸之令其醉臥解取門鑰使令五人往至其家開其門戶當於爾時彼女心惱自責罪咎而作是言我種何罪為夫所憎恒見幽閉處在闇室不覩日月及與衆人復自念言今佛在世潤益衆生遭苦厄者皆蒙過度即便至心遙禮世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於其女前地中踊出現紺髮相令女見之其女舉頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情故敬心極深其女頭髮自然細軟

如紺青色佛復現面女得見之見已歡喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜用歡喜故惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女諦察目不曾眴歡喜踊躍不能自勝其女盡身亦皆端正相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛為說法即盡諸惡應時逮得須陀洹道女已得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端正殊持少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端正乃至如是觀覩已竟還閉門戶持其門鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罷至家入門見婦端正奇妙容貌挺特人中難有見已欣然問是何人女答夫言我是汝婦夫問婦言汝前極醜今者何緣端正乃爾其婦具以上事答夫我緣見佛故受如是身婦復白夫今我意欲與王相見汝當為我通其意故夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王答女壻勿道此事急當牢閉慎勿令出女夫答王何以乃爾女郎今

者蒙佛神恩已得端正天女無異王聞是已答女壻言審如是者速往將來即時嚴車迎女入宮王見女身端正殊特歡喜踊躍不能自勝即勑嚴駕王及夫人女幷女夫共至佛所禮佛畢訖却住一面時波斯匿王跪白佛言不審此女宿殖何福乃生豪貴富樂之家復造何咎受醜陋形皮毛麤強劇如畜生唯願世尊當見開示佛告大王夫人處世端正醜陋皆由宿行罪福之報乃往過去久遠世時時有大國名波羅柰時彼國中有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體麤惡形狀醜陋憔悴叵看時彼長者有一小女日日見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤惡何其可憎乃至如是時辟支佛數至其家受其供養在世經久欲入涅槃為其檀越作種種變飛騰虛空身出水火東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒坐卧虛空種種變現咸使彼家覩見神足即從空下還至其家長者見已倍懷歡喜其女即時悔過自責惟願尊者當見原恕我前惡心

罪疊過厚幸不在懷勿令有罪時辟支佛聽其懺悔佛告大王爾時女者今王女是由其爾時惡不善心毀呰賢聖辟支佛故自造口過於是以來常受醜形後見神變自改悔故還得端正英才越群無能及者由供養辟支佛故世世富貴緣得解脫如是大王一切衆生有形之類應護身口勿妄爲非輕呵於人爾時王波斯匿及諸群臣一切大衆聞佛所說因緣果報皆生信敬自感佛前以是信心有得初果至四果者有發無上平等意者復有得住不退轉者咸懷渴仰敬奉佛教歡喜遵承皆共奉行

金財因緣品第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與尊弟子千二百五十人俱爾時城中有大長者長者夫人生一男兒名曰金財其兒端正殊特世之少雙是兒宿世拳手而生父母驚怖謂之不祥即披兒兩手觀其相好見二金錢在兒兩手父母歡喜即便收取取已故處續復更生尋更取之復生如故如是勤取金錢滿藏其兒手中未曾有盡兒年轉大即白父母求索出家父母不逆即便聽之爾時金財往至佛所頭面作禮而白佛言唯願世尊當見憐愍聽我出家得在道次佛告金財聽汝出家蒙佛可已於時金財即剃鬚髮身著袈裟便成沙彌年已滿足任受大戒即合衆僧當受具足臨壇衆僧次第爲禮其作禮時兩手拍地當手拍處有二金錢如是次第一切爲禮隨所禮處皆有金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難白佛不審世尊此金財比丘本造何福自生已來手把金錢唯願世尊當見開示佛告阿難汝當善思我今說之阿難對曰如是諾當善聽佛言乃往過去九十一劫時世有佛名毗婆尸出現於世正法教化度脫衆生不可稱數佛與衆僧遊行國界時諸豪富長者子等施設飲食供養彼佛及弟子衆爾時有一貧人乏於財貨常於野澤取薪賣之值時取薪賣得兩錢見佛及僧受王家請歡喜敬心即以兩錢施佛及僧佛愍此人即爲受之佛告阿難爾時貧人以此二錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自恣無有窮盡爾時貧人者金財比丘是也正使其人未得道者未來果報亦復無量是故阿難一切衆生皆應精勤布施爲業爾時阿難及衆會者聞佛所說皆悉信解有得須陀洹果者斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正眞道意者復有得住不退地者一切衆會聞佛所說歡喜奉行

華天因緣品第十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時國內有豪長者生一男兒面首端正其兒生已家內自然天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗波提婆(此言華天)兒年轉大往至佛所見佛顏容相好無比見已歡喜心自思惟我生處世得值聖尊今當請佛及諸衆僧即白佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食因見福度佛知其根即時受請于時華天還至其家明日食時佛與衆僧往至其家華天即化作寶牀座遍其舍內整設嚴飾佛及衆

僧即坐其座華天欲須種種飲食其人福德自然而辦佛與衆僧食已攝鉢廣爲華天具說諸法華天合家得須陀洹於時華天即辭父母求索出家爲佛弟子父母聽之即至佛所稽首佛足求作比丘稟受佛教佛聽入道讚言善來比丘鬚髮自墮袈裟著身即成沙門遵修佛教逮得羅漢爾時阿難見斯事已往至佛所長跪白言世尊是華天比丘本植何福而得如是自然天華又能化作牀座飲食世尊當爲決散此疑佛告阿難欲知善聽過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸衆僧遊行聚落到諸豪族皆悉供養時有一人貧無錢財見僧歡喜恨無供養即於野澤採衆草華用散衆僧至心作禮於是而去佛告阿難爾時貧人供散華者今此華天比丘是也由其過去世用信敬心採華散僧至心求願九十一劫所生之處身體端正意有所須欲得飲食坐臥之具尋時如念自然而至緣斯之福自致得道是故阿難一切衆生莫輕小施以爲無福猶如華天今悉自得爾時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

寶天因緣品第十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者生一男兒當爾之時天雨七寶遍其家內皆令積滿即召相師占相此兒相師覩已見其奇相答長者言兒相殊特長者聞已心懷歡喜即語相師當爲立字相師問曰此兒生時有何瑞應長者答曰此兒生時天雨七寶滿我家內相師答曰是兒福德當爲立字號勒那提婆(此言寶天)兒年轉大才藝博通聞佛神聖奇德少雙心懷注仰貪欲出家即辭父母往詣佛所頭面作禮而白佛言唯願世尊聽我出家佛即聽許善來比丘鬚髮自墮法衣在身佛爲說法即得羅漢阿難白佛不審世尊此寶天比丘本作何福而當生時天雨衆寶衣食自然無有乏短佛告阿難過去世時有毗婆尸佛出現於世度脫衆生不可計數爾時衆僧遊行村落時彼村中有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心家無財寶供養之具便以一把白石圓珠用散衆僧發大誓願佛告阿難爾時貧人珠供養者今此寶天比丘是也由其過去用信敬心持白石圓珠散衆僧故乃至九十一劫受無量福多饒財寶衣食自然無有乏短緣於爾時有信敬心今遭我世得道果證爾時衆會聞佛所說自生信心有得初果乃至四果者復有發心住不退轉爾時衆會聞佛所說歡喜奉行

羼提婆羅因緣品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止爾時世尊初始得道度阿若憍陳如等次度鬱毗羅迦葉兄弟千人度人漸廣蒙脫者衆於時羅閱祇人欣戴無量莫不讚歎如來出世甚爲奇特衆生之類咸蒙度苦又復歎美憍陳如等及鬱毗羅衆諸大德比丘宿與如來有何因緣法鼓初振特先得聞甘露法味獨先服嘗時諸比丘聞諸人民之所稱宣即具以事往白世尊佛告之曰乃往過去與此衆輩有大誓願若我道成當先度之諸比丘聞已復白佛言久共誓願其事云何唯垂哀愍

願為解說佛告比丘諦聽諦聽善思念之乃往久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈當時國王名為迦梨爾時國中有一大仙士名羼提婆羅與五百弟子處於山林修行忍辱于時國王與諸群臣夫人婇女入山遊觀王時疲懈因卧休息諸婇女輩捨王遊行觀諸華林見羼提婆羅端坐思惟敬心內生即以衆華而散其上因坐其前聽所說法王覺顧望不見諸女與四大臣行共求之見諸女輩坐仙人前尋即問曰汝於四空定為悉得未答言未得又復問曰四無量心汝復得未答言未得王又問曰於四禪事汝為得未猶答未得王即怒曰於爾所功德皆言未有汝是凡夫獨與諸女在此屏處云何可信又復問曰汝常在此為是何人修設何事仙人答曰修行忍辱王即拔劒而語之言若當忍辱我欲試汝知能忍不尋割其兩手而問何人猶言忍辱復斷其兩脚復問之曰故言忍辱次截其耳鼻顏色不變猶稱忍辱爾時天地六種震動時仙人五百弟子飛於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不忘失耶其師答言心未變易王乃驚愕復更問言汝云忍辱以何為證仙人答曰我若實忍至誠不虛血當為乳身當還復具言已訖血尋成乳平完如故王見忍證倍懷恐怖咄我無狀毀辱大仙唯見垂哀受我懺悔仙人告曰汝以女色刀截我形吾忍如地我後成佛先以慧刀斷汝三毒爾時山中諸龍鬼神見迦梨王枉忍辱仙人各懷懊惱興大雲霧雷電霹靂欲害彼王及其眷屬時仙人仰語若為我者莫造傷害時迦梨國王懺悔之後常請仙人就宮供養爾時有異梵志徒衆千人見王敬待羼提婆羅甚懷妬忌於其屏處坐以塵土糞穢而以坌之爾時仙人見其如是即時立誓我今修忍為於群生積行不休後會成佛若佛道成先以法水洗汝塵垢除汝欲穢永令清淨佛告比丘欲知爾時羼提婆羅者則我身是時王迦梨及四大臣今憍陳如等五比丘是時千梵志塵坌我者今鬱卑羅等千比丘是我於爾時緣彼忍辱誓當先度是故道成此等之衆先得度苦時諸比丘聞佛所說歎未曾有歡喜奉行

慈力王血施緣品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹中止爾時尊者阿難於中食後林間坐禪而自思惟如來興世甚為奇特衆生之類皆蒙安樂又復思惟憍陳如等五尊比丘種何善本依何因緣法門初開而先得入法鼓始振獨先得聞甘露法降特先蒙潤念是事已從坐處起往至佛所具以所念而用白佛佛告之曰憍陳如等先世於我實有因緣過去世時我以身血充其飢渴令得安隱是故今身先得我法用致解脫賢者阿難重白佛言過去以血濟其飢乏其事云何願具開示并令衆會咸得解了佛告之曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有大國王名彌佉羅拔羅(此言慈力)領閻浮提八萬四千小國王有二萬夫人一萬大臣王有慈悲具四等心恒慜一切未曾懈猒常以十善教誨民庶四方欽慕王所化治國土安樂莫不慶賴諸疫鬼輩恒噉人血氣用自濟

活爾時人民攝身口意敦從十善衆邪惡疫不敢侵近飢羸困乏瘦悴無力時五夜叉來至王所我等徒類仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等自是無復飲食飢渴頓乏求活無路大王慈悲豈不矜愍王聞是語甚懷哀傷即自施脉刺身五處時五夜叉各自持器來承血飲飲血飽滿咸賴王恩欣喜無量王復告曰汝若充足念修十善我今以身血濟汝飢渴令得安隱後成佛時當以法身戒定慧血除汝三毒諸欲飢渴安置涅槃安隱之處阿難欲知爾時慈力王者今我身是五夜叉者今憍陳如等五比丘是我世世誓願許當先度是故我初說法聞便解脫賢者阿難及諸衆會聞佛所說咸增敬仰歡喜奉行

降六師緣品第十四

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中與千二百五十比丘俱時蓱沙王已得初果信敬之心倍復隆厚常設上妙四事所須供養於佛及比丘僧樂人同善志兼勸導國有六師富蘭那等先素出世邪見倒說誑惑民庶迷冥之徒信服邪教衆類廣布惡黨遍滿時王有弟敬奉六師信惑邪倒謂其有道竭家之貨供給無乏佛日初出慧流肇潤無心拔擢沒在重網兄王蓱沙甚愛重之慇懃方便曉令奉佛弟執邪理不從王教數數勑令請佛供養弟白兄王我自有師不能復往奉事瞿曇然王有教理無有違當設大會不限來衆若其自至我當與食許王之後辦設供具饒數牀座事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆來集坐於上位怪佛及僧不自來至即往白王王前數數勑請瞿曇今爲設會日時欲至如何不來王告弟言汝雖不能躬自往請可遣一人白於時到王弟受教遣人白時佛與大衆來至會所見諸六師先坐上座佛與衆僧次第而坐佛以神足令此六師合其徒類忽在下行六師情恥各起移座坐定自見還在其下如是再三移座就上猶自見身乃在下末更無力能俛仰而坐檀越行水至上座前佛語施主先與汝師擔水往師前即舉罐罐口自閉其水不下還往佛前從佛作次爾乃水出咸得洗手洗手既竟次當呪願檀越捉食在主座前佛語檀越本不爲我往汝師前白令呪願受教尋往至六師所六師口噤不得出言但各舉手遙指於佛佛便呪願梵音聲暢呪願既竟次當行食欲隨上座作次付之佛又告言先與汝師即便持食從六師付食皆忽上住虛空中各當其上取不可得行食與佛幷僧遍訖食乃還下各在其前佛與衆僧一切食訖澡漱還坐次當說法佛語檀越令汝師說尋請六師六師復噤但各同時舉手指佛於是如來廣爲衆會出柔輭音暢演法性分別義理應適衆情聞佛說法咸得開解蓱沙王弟得法眼淨其餘衆人或得初果至第三果出家盡漏發無上心住不退地隨心所務悉得其願各乃識眞信敬三寶薄賤六師捨不承供於是六師甚懷惱恚各至閑靜求學奇術大魔波旬懼其情怯不能宣布惡邪之毒即下化作六師之形於一人前現五人術飛行空中身出水火分身散體

百種現變愚癡之徒更相恃賴忿前見辱亡失供養六師悉集各共議言我曹技能不減瞿曇緣前一辱衆心離散比來衆師神術顯變今察奇妙足任伏彼當詣國王求決勝負作議已定即詣王所自說智能神化靈術願共沙門講挌奇變對試之後可否自現王笑之曰汝等何癡佛德弘大神足無礙欲以螢火與日爭光牛跡之水與巨海比大野干之微與師子捔猛蟻垤之堆與須彌等高大小之形昭然有別迷惑高企何愚之劇六師復言驗事在後大王未見我等殊異是使偏心謂望彼大決試之後巨細自定王又告曰欲試可試但恐汝等自貽毀辱正使與佛捔神足者當使我曹具覩異變六師言曰期後七日願王平治講試之場六師去後王即嚴駕往至佛所以事白佛六師紛紜欲得講術以理呵語其意不息唯願世尊奮其神力化伏邪惡爾乃從善因使我曹得覩其變佛告洴沙我自知時洴沙謂佛可共捔神即勑臣吏平治博處安施床座豎諸播幢莊嚴交絡極令麗妙其當會日一切企望於時如來及與衆僧從王舍城往毗舍離毗舍離中諸律昌輩與諸人民皆來奉迎請人後日求佛不在問實乃知至毗舍離六師之徒豐張唱言久知瞿曇智術單淺諸人猶豫不信我言剋期捔術自省不如歷然逃去至毗舍離諸六師輩貢高轉盛各共相率當必追窮時洴沙王辦設供具滿五百乘車王與群臣十四億衆各辦粮食悉隨佛往前後絡繹集毗舍離六師復往白諸律昌聽我曹等與此瞿曇捔試神力談講實性若見聽者期來七日時諸律昌復往白佛六師群迷自謂有道求與如來共捔神力唯願世尊垂神降伏佛又告言我自知時諸律昌輩合率臣民嚴治設辦如洴沙王比悉皆企慕望在明日佛與衆僧至拘睒彌拘睒彌王名曰優填將諸群臣亦來奉迎毗舍離人明晨問佛云佛已往拘睒彌國六師聞是高心遂盛合徒聚衆覘必窮逼諸律昌輩辦致供具五百車載用俟供養將領國人七億之衆并洴沙王集拘睒彌國觀佛六師共捔神力前後滿道絡繹而至六師既到見優填王騰說事情如上之辭沙門自省內無顧恃屢屢逃避不可要勸須王剋定令與我試優填白佛說六師辭世尊寧可與捔之不佛復告言我自知時優填望佛在其國試嚴治設辦如洴沙王比日到當會佛復捨去與比丘僧至越祇國越祇國王乇真陀羅將諸人民來迎世尊拘睒彌人明日乃問云佛已去向於越祇六師徒衆尋逐其後時優填王與八億衆并洴沙等諸國人民悉共往詣集越祇國六師見王廣自陳說當令瞿曇與我共試乇真陀羅復往白佛佛猶答言我自知時王亦嚴辦會日垂至佛與衆僧即向特叉尸利此國中王名因陀婆彌與諸臣民亦來奉迎乇真陀羅與五億人洴沙王等諸王臣民亦皆逐佛向特叉尸利六師已到白因陀婆彌極自匡張高談大語聽與瞿曇捔試神力因陀婆彌復往白佛佛故答言我自知時嚴辦日到佛復捨去與諸衆僧至波羅柰波羅柰王名梵摩達亦與人衆躬來迎佛

特叉尸利人民明日乃知佛去六師追逐尋
跡馳往因陀婆彌與六億衆洴沙王等一切
隨逐六師既到如前白王王如前辭往白於
佛佛亦荅言我自知時嚴辦日到佛復捨去
與比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種
輩䢑諸大衆皆來迎佛波羅奈人明日乃知
佛去六師徒衆續復馳逐梵摩達王與八億
人洴沙諸王六國人民皆悉前後隨逐佛往
六師既到向諸釋種紛紜自說廣引術能聽
與瞿曇共決神力釋種復往白佛具宣其事
佛又告言我自知時嚴治設辦剋日垂至佛
與衆僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿與諸
臣民皆悉迎佛釋種明日乃知佛去六師䢑
徒從後追之釋種將領九億人衆洴沙王等
諸國人民亘川滿野逐趣舍衛六師等到見
波斯匿具自陳說本末情事欲與瞿曇決捔
神力臨期逃避不可要勒今與大衆遂至玉
國大王當使與我等決波斯匿王亦用爲笑
說佛殊變難可思議云何以汝𡟪陋凡細與
大法王捔試力能六師兇兇言氣遂高波斯

匿王既往見佛白言六師慇懃乃爾唯願世
尊垂神化伏普使一切別僞識眞佛告王言
我自知時波斯匿王尋勑臣吏平治場地多
積香華敷設牀座竪諸幢旛嚴辦已訖大衆
都集臘月一日佛至試場波斯匿王是日設
食清晨躬手授佛楊枝佛受嚼竟擲殘著地
隨地便生蓊鬱而起根莖勇出高五百由旬
枝葉雲布周帀亦爾漸復生華大如車輪遂
復有果大五斗瓶根莖枝華純是七寶若干
種色映縈麗妙隨色發光掩蔽日月食其果
者美逾甘露香氣四塞聞者情悅香風來吹
更相振觸枝葉皆出和雅之音暢演法要聞
者無厭一切人民覩茲樹變敬信之心倍益
純厚佛乃說法應適其意心皆開解志求佛
者得果生天數甚衆多次第二日優塡王請
佛於時如來化其兩邊成兩寶山嚴顯可觀
衆寶雜合五色暉耀光炎煒曄若干種樹行
列山上華果茂盛出微妙香其一山頂有成
熟粳米滑美百味甘香附口人民之類自恣
而食其一山上有柔輭之草肥膩甘美以餧

畜生須者往噉飽已情歡一切衆會覩山顯
異食已懷悅仰慕遂深佛更稱適爲說妙法
各得開解發無上心得果生天其數亦衆到
第三日屯眞陀羅請佛供養奉佛淨水以供
澡漱佛吐水棄化成寶池周帀四邊各二百
里純以七寶共相間雜衆色相照光明燄奕
其池中水八德具足水底遍滿七寶之沙八
種蓮華大如車輪青黃赤白紅綠紫雜香氣
芬馥馨徹四遠隨蓮華色各發光明光明顯
照暐曜天地大會覩此寶池奇妙歎喜稱歎
佛無量德佛因觀察隨衆人心方便說法各
令開解發無上心得果生天盡增福業數多
難計到第四日因陀婆彌王請佛佛於是日
令其寶地四面自然有八渠流遞相灌注自
然迴轉水流有聲其聲清妙皆說諸法五根
五力七覺八道三明六通六度四等大慈大
悲勸發開導說種種法一切聞覩心皆開解
發心求佛得脫生天增積福慧數甚衆多次
第五日梵摩達王請佛供養佛於是日口中
放光金色赫奕遍大千土光明所觸一切衆

生三毒五陰皆自然息身心快樂譬如比丘得第三禪衆會歎怪志慕佛德便爲說法各得開解發大道心得果生天進福修慧數甚衆多第六日中諸律昌輩次復請佛佛於是日普令大會一切衆生心心相知各各一人知一切心所念善惡志趣業行咸自驚喜欽羨佛德佛便爲說若干妙法皆得開解誓求佛者得果生天數甚衆多到第七日釋種請佛佛於是日化諸會者悉令自見爲轉輪王七寶千子諸王臣民肅恭承已侍仰無減各自驚怪喜慶無量便爲說法投適其意亦發無上正覺之心得果生天甚難計數又第八日受帝釋請爲佛作師子座如來昇座帝釋侍左梵王侍右衆會一切靜然坐定佛徐伸臂以手接座欻有大聲如象鳴吼應時即有五大神鬼摧滅挽拽六師高座金剛密迹捉金剛杵杵頭出火舉擬六師六師驚怖奔突而走慚此重辱投河而死六師徒類九億人衆皆來師佛求爲弟子佛言善來比丘鬚髮自落法衣在身皆成沙門佛爲說法示其法

要漏盡結解悉得羅漢於是如來從八萬毛孔皆放光明遍滿虚空一一光頭有大蓮華一一華上皆有化佛與諸大衆圍繞說法衆會覩兹無上之化信敬之心倍益隆盛佛即爲說隨其所應有發大心得果生天進福增善數甚衆多到第九日梵王請佛佛自化身高至梵天威嚴高顯巍巍難極放大光明暉赫天地一切仰瞻皆聞其語佛爲種種顯示法要亦令多衆發心求佛得果生天數亦難計到第十日四天王請佛爾時世尊普令大衆見佛色身遍諸天中從四天王至色究竟皆見佛身放大光明各爲大衆說微妙法咸遥仰視了了見之一切衆會甚增敬仰佛爲說法隨應其意皆發大心住不退地得果生天不可稱計第十一日須達請佛佛於是日於高座上自隱其身寂滅不現但放光明出柔軟音分別演暢諸法之要在會之人聞法解悟有發大心住不退者得果生天亦甚衆多第十二日質多居士請佛供養佛於此日入慈三昧出金色光遍照大千光觸衆生三

毒心息自然興慈等視衆生如父如母如兄如弟愛潤之心都無增減然後爲說若干妙法亦發大心住不退地得果生天難可稱量第十三日屯眞陀羅王次復請佛設施供養佛於是日身昇高座放於臍光分作兩奇離身七仞頭各有華上有化佛如佛無異化佛臍中復出光明亦分兩奇離身七仞頭有蓮華上有化佛如是轉遍大千國土一切瞻覩愕然驚喜佛爲應時隨意說法亦發大心住不退者得果生天數甚衆多第十四日優填王請佛時優填王華散佛上佛即應時變其所散華作千二百五十七寶高車高至梵天晃喻金山雜寶衆色曜麗相照赫然金光震朗殊妙難量神珠瓔珞雜廁其間諸高車中皆有佛身放大光明遍三千土衆會覩變喜敬交懷佛便說法應病投藥皆發大心或住不退得道生天數復甚多第十五日洴沙王請佛佛豫勅王唯須食具王但嚴辦器物極令饒多食時已到諸器悉滿甘饍百味種種異美普令衆會飽足有餘食已身心自然安

樂於是世尊以手指地十八地獄一切都現無量塵數諸受罪人各各自說我於本時作如是惡今受此苦一切衆會具悉聞見甚懷悲愍衣毛驚悚佛為說法應適其意有發大心住不退者得果生天不可稱數地獄衆生緣見佛聞法心生敬仰皆還自歸終皆得生天上人中時洴沙王長跪白佛世尊奇相三十有二身手諸相猶曾得見未覩如來足下輪相願見示衆咸共敬觀佛即出脚普示衆會一切見佛足底輪相端嚴晒著文理如畫分別顯了觀之無厭王益歡喜重白佛言不審世尊本作何德而乃致此輪相之妙佛即告王由我過去自修十善復以教人故得斯相明顯如是王又白佛不審世尊自修十善復以教人其事云何願見開示佛告王曰善聽著心乃往無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名施陀尼彌領八萬四千國八十億聚落一萬大臣王有二萬夫人皆無有子王甚憂愁懼絕國嗣即廣禱祀祈願諸天王第一夫人名須梨波羅滿經數時間便覺有身自懷妊後心性聰了仁慈矜哀勸人以善日月已滿足生一男兒端正超異姿相顯美身諸毛孔皆有光明王甚欣慶覩之無厭即召相師占其吉否相師披見歎言奇哉是兒之相挺特殊倫德綏四域天下敬戴王益歡喜勅為立字相師白王有何異瑞王言此兒懷妊已來其母聰慧仁慈勸善餘瑞雖衆甚怪此異相師驚喜而白王言母豫辯慧自身光明當為立字名那波羅滿（此言慧光）太子長大智慧殊人父王崩薨葬送畢訖諸臣集勸令嗣位太子固辭云不能當諸臣各曰大王已崩唯有太子更無兄弟今言不肯推讓與誰太子答言世人行惡必不執順若加刑罰罪我不少若能寧民普行十善我能堪任領受國事諸臣言善唯願昇殿十善之道當勅修行太子爾時尋登王位告下人民普行十善一切敬順改心易操魔王妬忌欲敗王化密作封書告下諸國前勅行善既無利驗唐自勞苦修無益事自今以往聽民恣心作十惡事勿更彈責諸王得書怪此異詔何緣越理勸人從惡各遣親信重問所由王聞是語愕然驚曰我無是令何緣乃爾即勅嚴駕躬行諸國觀見臣民宣敗異化魔於道邊化作一人身處大火盛燄熾然於中哭呼聲悲酸切王即前問汝何以爾而白王言我生前時勸人十善今受此苦痛毒難忍王重答言何有是事勸人修善反更受苦又復問言勸行十善令汝受苦前受勸人行十善者得善報不答言前人得善福耳但教他故獨受此苦王聞歡喜答言但令前人得善福者甘心受苦不以為恨魔聞是語即隱形去遍行諸國宣十善行人民伏化慎身口意正化彌布一切欽崇王德隆赫嘉瑞而降金輪先應七寶具臻遊化四域導善為務如是大王欲知爾時施陀尼彌王者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是彼慧光王十善化民者今我是也我緣彼世自行十善又以勸民令行十善是以今日得是足下千輻相輪時洴沙王復白佛言六師群迷不自度量貪著利養生嫉妬心求與世尊捔試神力言佛作

一我當作二佛現神變妙難思議六師窮縮乃無一術慚形愧影投水而死徒類散解白遺殃患念其迷惑何劇之甚佛告大王不但今日六師之徒諍名利故求與我決自喪失衆過去世時亦共我諍我亦傷彼奪其人衆王即長跪尋白佛言不審世尊過去世時與六師鬪奪其徒衆其事云何願具說示佛告王曰善著心聽乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有一國王名摩訶賖仇利領五百小國王有五百夫人無有太子可以繼嗣王自念言吾年轉大無有一子以續國位若一旦崩亡之後諸王臣民不相承受便當興兵枉害民命國將亂矣何苦之劇念是事已心没憂海時天帝釋遥知王憂即從天下化作一醫來詣王所問王憂意王即如事宣示語醫化醫白王莫復憂慮我當為王入雪山採合衆藥與夫人服服藥之後皆當有娠王聞是語差用釋憂即語醫言能爾者善是時化醫即往雪山取諸藥草擣還王宮以乳煎之與大夫人夫人嫌臭情又不信化醫歸天後不肯服餘小夫人盡共分服服未經久尋覺有娠各以情事白大夫人夫人聞已情乃憂悔即問所服有餘殘不答言已盡復問前草今者在不答言猶在尋勑取乳更用重煎持與夫人夫人便服服之數日亦覺有娠諸小夫人月滿各生皆是男兒端正殊異王見諸子歡喜踊躍悒遲念想於大夫人夫人月滿亦生一男面貌極醜形如株杌父母見之情不歡喜因共號之為多羅睺柁(此言株杌)勑令養育年漸長大其餘諸兒皆以納娶唯有株杌不以在意後會邊國興兵入界五百王子領兵往拒始戰軍敗退來趣城株杌王子問諸兄言何以退走如恐怖狀兄輩語言往鬪不利他軍見逐是以走退株杌言曰如斯軍賊敢見侵凌取我先祖天寺之中大弓貝來我欲往擊其先祖是轉輪王即遣多人取舁來與之取弓舒張弓聲如雷彈弓之音聞四十里持弓捉貝便獨往擊到先吹貝聲如霹靂彼軍聞聲驚怖散走敵退乃還父王異遇爾乃愛待深思方便欲為娉娶時一國王名律師跋蹉聞其有女端正絶世王即遣使往告求婚指其一兒貌狀示之言為此兒求索卿女使奉教到具騰王辭律師跋蹉即許為婚使還白王王大歡喜尋遣車馬往迎將來自勑株杌莫晝見婦自今已後常以日暮乃見交會時諸子婦後共談語各歎其夫種種才德時株杌婦亦歎我夫猛健力士之力身又細輭甚可敬愛餘婦語曰汝不須言汝夫狀貌正似株杌若汝晝見足使汝驚株杌婦聞憶之在心豫掩一燈藏著屏處伺夫卧訖發燈來看見其形體甚用恐怖即夜嚴駕還至本國夫明乃覺甚用悒慼捉弓持貝尋跡逐往到其國中依一臣住後六國王聞律師跋蹉有絶妙之女各貪欲得興兵集衆競共來索時律師跋蹉甚用憤惱合諸群臣博議其事正欲與一其餘則恨作何方便却此兇敵有一臣言當分此女用作六分一軍與一其意可息或有臣言且出重募有能却軍以女妻之分國共治重加賞賜王即然之便行宣募時多羅睺柁即持弓貝出城趣賊吹貝

扣弓六軍驚駭怖不能動即入軍中斬六王首奪取冠飾攝錄其眾律師踧踖甚用歡喜以女貢之奉爲大王領攝七國一切軍兵將諸士眾與婦還國父王聞來往出界迎見子所領軍眾極盛以國讓子勸作大王其子不肯云父猶在理不應爾還到宮中窮責其婦汝前何以夜棄我亡其婦答言君身極醜初見驚怖謂非是人多羅睺柁捉鏡自照乃見身首熱似株杌患厭其身自不喜見便至林間乃欲自殺帝釋遥知即下到邊問所由緣慰喻其意與一寶珠而告之言常以此珠著汝頂上可得殊異如我端正壽喜奉受安其頂上覺身倍異還至宮中自取弓具欲至外戲婦見不識尋語之曰汝是何人莫觸此物我夫若來儻相害損尋語婦言我是汝夫婦殊不信而語之言我夫極醜汝形端正汝是何人說是我夫夫即却珠還示故形婦乃驚喜云何乃爾夫即具悉說得珠意婦自是已後敬愛其夫株杌之名從是滅除便更稱之名須陀羅扇後自生念當率兵眾更起宮城

即出觀行平博之處勅諸人眾是中可作有四龍王人形來問欲作城者爲用何物須陀羅扇言當用土作龍復白言何不用寶答言城大那得多寶龍復白言我當相與尋化四邊作四大泉而語之言用東泉水而作塹者便成瑠璃用南泉水用作塹者可成爲金用西泉水而作塹者可成爲銀用北泉水而作塹者可成玻瓈尋時勅作如語成寶便令作城方四百里復勅作宮方四十里宮城街陌樓觀舍宅樹林浴池悉是四寶嚴淨顯妙略如天上宮城既竟七寶來應總攝四域化民修善如是大王欲知爾時摩訶釋仇梨者今見我父淨飯王是爾時母者今我母摩訶摩耶是彼多羅睺柁醜王子者今我身是彼時婦者今瞿夷是彼婦公者今摩訶迦葉是彼六國王欲以兵力逼求女者今六師是於彼世時與我諍色我傷害彼奪取兵眾乃至今日疾名利故求與我試無術稱心投水而死我攝徒類九億人眾爲我弟子時洴沙王復白佛言多羅睺柁本作何行福德力強形如

是醜佛復告王皆有因緣乃往過去無量難計阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰國有仙山名曰律師時仙山中有一辟支佛身有風患當須服油至油師家從其乞索油師瞋恚逆呵責之頭如株杌手脚如軸不肯生活僱伺他家不規錢買但欲唐得雖瞋呵責然與油滓辟支佛受已適復擔去其油師婦從外而來見辟支佛心甚敬仰問言快士從何而來持此油滓用作何等時辟支佛如實語之婦便恨恨還喚將來即取其鉢與滿鉢油怨責夫言汝實不是云何乃以油滓與之令還懺悔除汝口過油師心悔粗還辭謝夫婦同心白辟支佛若更須油日日來取後辟支佛數返取油感其恩力於油師前現神足力飛昇虛空身出水火分合身體種種現變油師夫婦見其神變倍用歡喜甚增敬仰夫見是已便語婦言汝所施油當共同福受其果報時共爲夫妻婦語夫言汝興惡言向於快士方施油滓無有淨心所生之處當極醜惡云何共汝作夫婦耶夫復答言我常辛

苦積聚油具云何獨施不與我共終不聽汝要作夫婦妻復言曰若爲汝妻見汝形醜從棄汝亡夫答之言正使汝亡我當逐汝要得乃止夫婦語竟向辟支佛身心自歸歎誠悔過時辟支佛語油師夫妻緣汝施油我病得瘥今汝夫妻欲求何願恣汝所求悉當令得夫妻歡喜長跪立願令我夫妻所生之處天上人中一切從意如是大王欲知爾時賣油人者多羅睒袉是是時油師婦者多羅睒袉婦是緣於爾時見辟支佛言似株杌手脚如軸雖施油滓瞋色與語由是因緣所生之處初形甚醜如前惡言緣後懺悔喜施好油所生之處還得端正緣以油施常得多力數千萬衆無敢當者福德報故作轉輪王食福四域五欲從心善惡之業其報不朽是故一切當念道要慎身口意遵修道行佛說是時湃沙王等諸王臣民四輩之衆天龍鬼神聞佛所說有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上大道心者或有還住不退地者一切歡喜禮敬奉行

賢愚因緣經卷第二

音釋

鑰 弋約切鍵鑰也 眴 輸閏切目動也 愕 逆各切驚愕也 岔 蕭閂切糜崝也 洴 甫兵切 捅 託岳切校也 挃 杜結切蛾封也 疊 計刀切禱曰疊爭 睒 失冉切 掁 除庚切挾也 煒燁 煒羽鬼切燁弋輒切煒燁光明盛貌 䐣 蘇本切 娠 失人切孕也 杌 五忽切木無枝也 舁 羊諸切共舉也 塹 七豔切遶城水也

賢愚因緣經卷第三　左三

元魏沙門慧覺譯

鋸陀身施緣品第十五

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時世尊身有風患祇域醫王爲合藥酥用三十二種諸藥雜合令佛日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊聞佛世尊服於藥酥情中貪慕欲與佛同復勅祇域當與我合爾時祇域復與合之因語之言日服四兩提婆達問佛服幾兩祇域答言日三十二兩提婆達言我亦當服三十二兩祇域答言如來身者不與汝同汝若多服必更爲患提婆達言我若服之身足能消我身佛身有何差別但與我服即皆效佛日日亦服三十二兩藥在體中流注諸脉身力微弱不能消轉舉身肢節極患苦痛呻吟喚呼煩憒宛轉世尊憐愍即遙伸手以摩其頭藥即時消痛患除愈看識佛手因而言曰悉達餘術世不承用復學醫道善能使知於時阿難聞說此語情用悵恨長跪白佛提婆達多不識

恩養世尊慈矜爲之除患方更吐此不善之言有何情懷能生此心長夜思嫉向於世尊佛告阿難提婆達者不但今日懷不善心欲中傷我過去世時亦常惡心殺害於我阿難白佛不審過去傷害之事因緣云何佛言善聽當與汝說應曰唯然世尊諾當善聽佛告阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫此閻浮提有一大城名波羅柰爾時國王名梵摩達兇暴無慈奢婬好樂每懷惡忌好爲傷害爾時其王欻於夢中見有一獸身毛金色其諸毛端出金光明照于左右皆亦金色覺已自念如我所夢世必有此當勑獵者求覓其皮作是念已召諸獵師而告之曰我夢有獸身毛金色毛頭出光殊妙晃朗想今國界必有此物仰汝等輩廣行求捕若得其皮當重賜與今汝子孫食用七世若不用心求不得者當俱誅滅汝等族黨時諸獵師得王教已憂愁憒憒無復方計聚會一處共論此事王所夢獸生未曾覩當於何所而求覓此若今不得王法難犯我曹徒類求無活路論此事已益增悶惱又復有言此山澤中毒蟲惡獸亦甚衆多遠行求覓必不能得交當喪身困死林野且私募一人令行求之衆人言善更相簡練曉勸一人汝可盡力廣行求覓若汝吉還我曹合物當重賞汝設令山澤遇害不還亦當以物與汝妻子其人聞此心自念言爲此衆人分棄身命內計已定即可當行辦道路具涉險而去行已經久身羸力弊大時上暑到熱沙道脣乾渴乏鬱蒸欲死窮酸苦切悲悴而言誰有慈悲矜憐我者當見拯濟救我身命時山澤中有一野獸名曰鋸陀身毛金色毛頭光明遙聞其語甚憐愍之身入泠泉來至其所以身裹抱小還有力將至水所爲其洗浴行拾果蓏來與食之體既平復而自念言今覩此獸毛色金光正是我王所求之者然我垂死賴其濟命感識其恩未能酬報何能生心當害於此若復不獲彼諸獵師宗黨徒類當被誅戮念是事已悲不自勝鋸陀問言何以不樂垂泣而說心所懷事鋸陀語言此事莫憂我皮易得計我前世捨身無數未曾爲福而能捨壽今以身皮濟彼衆命心懷歡喜如有所獲但剝取皮莫使絕命我已施汝終無悔恨爾時獵師即徐剝皮爾時鋸陀即自立願今我以皮用施此人救彼諸人所愛之命持此功德施及衆生用成佛道無上正眞普度一切生死之苦安著涅槃求樂之處作此願已三千國土六變震動諸天宮殿動搖不寧各用驚愕推尋其相見於菩薩剝皮布施即從天下來到其所散華供養渧淚如雨剝皮去後身肉赤裸血出流離不可看覩復有八萬蠅蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動搖分以身施死於彼中時諸蠅蟻緣食菩薩身者命終之後皆得生天爾時獵師擔皮到國奉上於王王見歡喜奇之未有喜其細輭常數用卧心乃安隱情用快樂如是阿難欲知爾時獸鋸陀者今我身是彼梵摩達王今提婆達是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪上八萬諸天得道者是此提婆達於彼世時傷害於我乃至今日猶無善心長夜思害欲相

中傷賢者阿難及諸會者聞佛所說悲悵兼懷各自感勵勤求法要有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上佛道意者有住不退地者咸各歡喜敬戴奉行

大光明王始發道心緣品第十六

有智慧巧便人以小緣故能發大心趣向佛道懈怠懶惰人雖有大緣猶不發意趣向佛道是故行者應強心立志勇猛善緣何以知然爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與諸四衆諸王臣民前後圍遶供養恭敬於是衆中多有疑者世尊本以何因緣故初發無上菩提之心自致成佛多所利益我等亦當發心成道利安衆生尊者阿難知衆所念即從坐起整衣服前白佛言今此大衆咸皆有疑世尊本昔從何因緣發大道心唯願說之廣利一切佛告阿難善哉善哉汝所問者多所饒益諦聽善思當爲汝說時大會寂靜無聲風河江水百鳥走獸皆寂無聲於是大衆天龍鬼神悚然樂聞一心觀佛佛言阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫此閻浮提有一大王名大光明有大福德聰明勇慧王相具足爾時邊境有一國王與爲親厚彼國所乏大光明王隨時贈送彼國所珍亦復奉獻於光明王時彼國王大山遊獵得二象子端正姝妙白如玻瓈山七支拄地甚可敬愛心喜念言我今當以與光明王念已莊校金銀雜寶極世之珍遣人往送時光明王見此象已心大欣悅時有象師名曰散闍王即告言汝教此象聽養令調散闍奉教不久調順衆寶交絡往白王言我所調象今已調良願王觀試王聞心喜遲欲見之即擊金鼓會諸臣下令觀試象大衆既集王乘是象譬如日初出山光明照曜王初乘象亦復如是與諸臣民出城遊戲將至試所時象氣壯見有群象於蓮華池食蓮華根見已欲發奔逐牸象遂至深林時王冠服悉皆墮落壞衣破身出血牽髮王時眩瞶自惟必死極懷恐怖即問象師吾寧當有餘命不耶散闍白王林中諸樹有可捉者願王搏捉乃可得全王搏樹枝象去王住下樹坐地自視無復衣冠身體傷破生大苦惱迷悶出林不知從者所在象師小前捉樹得住還求見王愁惱獨坐象師叩頭白王願王莫大憂苦此象正爾婬心當息厭惡穢草不甘濁水思宮清淨肥美飲食如是自還王即告曰吾今不復思汝及象以此象故幾失吾命爾時群臣咸各生念謂王已爲狂象所害尋路推求處處或得天冠衣服或見落血遂乃見王駕乘餘象還來入城城中人民悉見大王受如是苦莫不憂惱爾時狂象在野澤中食諸惡草飲濁穢水婬欲意息即思王宮清涼甘饍行如疾風詣本止處象師見已往白王言大王當知先所失象今還來至願王視之王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須我及象者唯願觀我調象之方王即使於平坦地敷置坐處時國中人聞此象師欲示大王調象之法普皆雲集時王出宮大衆導從詣座而坐象師散闍將象至會尋使工師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後或悔白言大王此白

象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王告之言象若不調不應令吾乘之若其調適事豈如斯今不須汝亦不須象象師又言雖不須我象甚可惜王怒隆盛告言速去散闍起已泣淚而言王無親踈其心如毒詐出甜言時會大小聞已隨淚諦視於象象師即便作相告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斵裂汝腦象如其心即自思惟我寧吞此熱丸而死實不堪忍被鐵鉤死如人俱死寧受絞死不樂燒殺屈膝向王垂淚望救王意怒盛覩已餘視散闍告象汝今何以不吞此丸時象四顧念是衆中乃無有能救我命者以手取丸置口吞之入腹焦爛直過而死如金剛杵打破瑠山鐵丸墮地猶故熱赤時會見已莫不悲泣王見此事驚怖愕然乃生悔心即召散闍告言汝象調順乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發無上菩提之心即作神力令象師跪答王言大王我唯能調象身不能調心王即問言頗復有人亦能調身兼調心不白言大王有佛世尊旣能調身亦能調心時光明王聞佛名已心驚毛竪告言散闍所言佛者何種性生散闍答言佛世尊者二種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已號之爲佛旣自能調亦調衆生王聞是已悚然踊躍即起入宮洗浴香湯更著新衣上高閣上四向作禮於一切衆生起大悲心燒香誓願願我所有功德迴向佛道我成佛已自調其心亦當調伏一切衆生若以一衆生故在於阿鼻地獄住經一劫有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海距踊踊沒虛空之中自然樂聲無量諸天作天妓樂歌歎菩薩而作是言如汝所作得佛不久成佛道已願度我等我等於此清淨法會亦應有分佛告諸比丘欲知爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於爾時見是象調順故始發道心求於佛道爾時大會聞佛苦行如是有得四道果者有發大道心者有出家修道者莫不歡喜頂戴奉行以是因緣強志勇故由小因緣能辦大事懶惰懈怠雖遇大緣無所能成是故行者當勤精進趣向佛道

摩訶斯那優婆夷緣品第十七

行者欲成佛道當樂經法讀誦演說正使白衣說法諸天鬼神悉來聽受況出家人出家之人乃至行路誦經說偈常有諸天隨而聽之是故應勤誦說經法何以知之爾時世尊在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍遶恭敬初至祇洹精舍功德流布莫不聞知時諸善人聞佛名德歡喜無量稱揚讚歎所以者何世間惡人聞善人名心生憎嫉聞惡歡喜賢善之人過惡揚善欲令廣聞見人作惡知結使使憐愍原恕如是善人聞佛出世稱揚流布令遍諸國時波斯匿王有邊小國名毗紐乾特此聚落中人多邪見無佛法僧時此村落有一女人名摩訶優波斯那時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢訖從諸篤信優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹覲佛相好莊嚴殊持頭面禮足却在一面爾時世

尊爲諸大衆說五戒法所謂不殺得長壽不盜得大富不邪婬得人敬愛念不妄語得言見信用不飲酒得聰明了達時優波斯那聞此法已甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我五戒我當盡壽淸淨奉持寧失身命終不毀犯如飢人惜食渴者愛水如病者護命我護禁戒亦復如是時佛即與授五戒法得五戒法已白言世尊我所住處邊僻迥遠當還所止願賜少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙盡說法句未來諸佛如恒河沙亦說是經爾時世尊以法句經與優波斯那令諷奉行得已作禮遶佛三帀而去還本聚落思惟憶念佛所與經是時中夜於高屋上思佛功德讀誦法句時毗沙門天王欲至南方毗流勒叉所將千夜叉從優波斯那上過聞誦經聲尋皆住空聽其所誦讚言善哉善哉姊妹善說法要今我若以天寶相遺非爾所宜我今以一善言相贈謂尊者舍利弗大目揵連從舍衛來當止此林汝明往請於舍供養彼呪願時并稱我名優波斯那聞此語已仰視空中

不見其形如盲眼人於夜黑闇都無所見即問言曰汝爲是誰不見其形而但有聲空中答言我是鬼王毗沙門天也爲聽法故於此住耳優婆夷言天無謬語汝天我人絕無因由何故稱我爲姊妹耶天王答言佛是法王亦人天父我爲優婆塞汝是優婆夷同一法味故言姊妹時優婆夷心生歡喜問言天王我供養時稱汝名字有何利耶天王答言我爲天王天耳遠聞稱我名者我悉聞之以稱我故增我勢力威德眷屬我亦復以神力及勑鬼神護念是人增其福祿令離衰患說是語已尋便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟言佛於百劫精勤苦行唯爲我耳以佛恩故乃使鬼王爲我姊妹便不寢寐天垂欲曉方得少眠時彼家中常令使人入林取薪是時使人早起入林上樹採薪遙見尊者舍利弗目揵連五百比丘在此林中其精勤者坐禪誦經其懶惰者卧少草上時彼使人本隨大家到舍衛國以故遙見識二尊者便自念言我等大家所尊敬者今在此林大家不知若

我徐取薪已乃還白者或有餘人脫先請去我則有過於事折減先辦斯要後乃取薪於事無苦即便下樹往尊者所頭面禮足白言尊者我大家優波斯那禮足問訊尊者答言令優波斯那安隱受樂解脫生死白言尊者我大家優波斯那請今日食唯願屈臨尊者答言汝還歸家告優波斯那善哉優婆夷知時知宜佛讚五施得福無量所謂施遠來者施遠去者施病瘦者於飢餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福使者受教禮退出林急疾還家到已問婢大家所在答言彼高屋上初夜中夜不得睡寐今方始眠使曰喚覺婢言不敢曰汝若不能我自當喚咸言隨意便前上屋彈指令覺覺已問言欲何所白白言大家尊者舍利弗目揵連等在其林中優波斯那甚大歡踊即便自取耳二金環而以賞之尋更白言尊者有好言教到大家邊即曰有何好教可時說之具以五施而爲說之時優婆夷歡喜踊前譬如蓮華見日即便開敷時彼開解亦復如是即自解頸衆寶

瓔珞重以賜之使者白言大家時起洗手辦
具飲食供養我向輒持大家言教請二尊者
及五百弟子今日來食願時供辦聞是語已
益復踊躍言我所欲作已爲我作快不可言
我今放汝更不屬我如汝善好在家出家聚
落城邑隨處光好時優波斯那即起洗手告
語家屬及諸隣比汝應作食汝應然火汝應
取水汝應布座汝應取華如是種種分部訖
已即自取藥擣末和篵所供已辦即遣是人
還白時到食具已辦唯願知時時二尊者與
諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐時優
波斯那手自行水下種種食色香味具一切
諸行隨業受報好色食施得好顏色食有好
香得遠名稱其味具足得隨意所欲以食之
報得大筋力衆僧食已尊者舍利弗即與呪
願其呪願時優波斯那白言尊者願當稱彼
毗沙門天王名時舍利弗呪願已訖尋便問
言汝於毗沙門天王有何因緣而稱其名白
言尊者有希有事以我昨夜誦法句故彼天
王住於空中聽我誦經讚我善哉善哉姊妹
善說妙法我即仰問汝爲是誰不覩身形但
有聲耶彼答我言我是鬼王毗沙門身聞汝
誦經故住而聽耳欲以天寶相遺而非汝所
宜今以善言贈汝我即問言欲何所告即言
尊者舍利弗目連明日當至某林汝可請來
於舍供養呪願之時念稱我名我即聞之稱
汝名字有何利益彼即答我具以上事以是
因緣我今稱之舍利弗言實爲奇特汝人彼
天而能屈意與汝言語云是姊妹優婆夷言
我又更有奇特之事比舍有神與我親厚如
有女人共相往來我布施時此神語我此阿
羅漢此阿那含此斯陀含此須陀洹此凡夫
此持戒此破戒此智慧此愚癡我雖聞是說
意等無二於凡夫犯戒等如阿羅漢舍利弗
言汝實奇特能於中生平等心摩訶斯那言
我又復有奇特好事我女人身加復在家而
能除滅二十身見得須陀洹舍利弗言姊妹
汝甚奇特能於女身成須陀洹優婆夷言我
又更有希有奇特我有四子皆惡邪見我夫
惡邪又亦尤甚於佛法僧不識不敬我若供
養三寶及給貧窮便生疾恚咸言我等勞勤
家業而乃作此無益之用雖有是說我於道
心修善布施終不退縮亦不恚恨舍利弗言
婦人之法一切時中常不自在少小則父母
護壯時則夫護老時則子護而汝不爲夫子
所制隨意修善姊妹我今誨汝可喜善言何
者好事謂佛世尊是暮當往毗紐乾特林我
用是事以相報遺語已辭還所止優婆夷言
尊者所告實爲甚善尊者去後當辦所供以
待世尊如是世尊已至是林摩訶斯那甚大
歡喜即集諸優婆夷尋於其暮往至佛所遥
見世尊光相殊妙五情悅豫喜踊無量到已
作禮種種香華供養佛畢却坐一面佛爲說
法施論戒論生天斷欲涅槃之論聞說法已
將欲還家合掌白佛我此村人普皆邪見不
識佛法不知佛德不好布施故使沙門婆羅
門入此村乞常至我家唯願世尊隨有幾時
住此邑佛及弟子常受我請四事供養白已
禮足而退次第觀諸比丘所止宿處最後見
有一病比丘卧草窟中即問大德何所苦患

比丘答言道路行來四大不調困苦少賴優婆夷言大德所患便宜何食答言醫處當服新熱肉汁優婆夷言莫復餘求我明日當送答言可爾時優婆夷禮足還家自思惟言我得大利見佛世尊及舍利弗等諸大尊者深加欣慶然不憶念明十五日時彼國法其十五日一切不殺殺者奪命明日晨朝勅使持錢買新熱肉使人受教詣市遍求不得空還白大家言今十五日市無屠殺時優婆夷告使人言汝持千錢買百錢肉有求利者或能與汝使人持錢又往推覓王限重故無敢與者使人還白具如事情時優婆夷聞是事已心憂愁惱言汝持金錢等重買索爾時使人雖持金錢如勅推求而諸屠者雖貪其利王法嚴重懼失命憂無敢與者如是往返了不能得時優婆夷倍增愁惱念病比丘已受我請而我設當不供所須或能失命便是我咎當施何計念是事已重自思惟往昔菩薩以一鴿故猶自屠割不惜身肉況此比丘於鴿有降我寧不愛自己身肉而不濟彼作是念已將一可信當所使人却入靜室淨自洗身踞坐牀上勅使人言汝今割我股裏肉耳爾時使人如教即以利刀割取當割肉時苦痛逼切悶絕躃地時婢即以白氎纏裹旣取肉已合諸藥草煑以爲臛送病比丘比丘受是信心檀越所送食已病即除愈夫婆羅門于時不在行還問言摩訶斯那爲何所在答在其房中其夫往見顏色變異不與常同即便問言汝今何緣憔悴乃爾對曰我今爲病所侵其夫憂愁尋集諸醫診其所患醫集問言汝有何疾所疾發動其來久如有休間不答言我病一切時痛如今疼苦無復休間時醫察脉不知所疾默然還出其夫垂泣而問妻言汝何所病以情見語妻答之曰明醫不知我焉能知時婆羅門問家內人汝等能知摩訶斯那所苦患不時諸使人白言大家我等不知當問可信所親近者時婆羅門即召彼婢於屏密處問言我婦何由有疾婢以實答大家當知爲病比丘故割肉飴之夫聞是已於佛法僧生恚害心便於街巷高聲唱言沙門釋子食噉人肉如駮足王爾時篤信優婆塞聞婆羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭面禮足世尊告曰汝等何故愁慘不樂白言世尊有一婆羅門於多人處高聲唱罵佛法衆僧昔駮足王食噉人肉今沙門釋子食噉人肉亦復如是願佛世尊勅諸比丘莫食人肉爾時世尊以是事故集比丘僧呼病比丘時病比丘聞世尊教心懷喜踊世尊大慈乃留及我身雖羸瘦自力而來到已禮足却坐一面佛言貴子汝何所患比丘白言爲病所惱今見世尊小得瘳降世尊又問今日汝何所食答言今日食肉汁食佛言所食是新肉爲乾肉乎答言新肉天竺國熱肉不經宿所食若新若乾善男子汝食肉時爲問淨不淨不答言世尊我病困久得便食之實不問也佛言比丘汝云何乃受不淨食比丘之法檀越與食應先問之此是何肉檀越若言此是淨肉應重觀察可信應食若不可信便不可食爾時世尊即制比丘諸不淨肉皆不應食若見聞疑三不淨肉亦不應食如是分別

應不應食時優婆夷聞佛世尊正由我故制
諸比丘不得食肉生大苦惱以緣於已來今
比丘不食肉故即語夫言若能爲我請佛及
僧明日來此設供養者甚善若其不能我當
捨命乃自以身肉施人汝有何悔乃起是事
此婆羅門素於三寶無信敬心聞妻是語以
其妻故入林趣佛至佛所已即言瞿曇沙門
及諸弟子當受我請明日舍食佛黙然受時
婆羅門知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受
汝請時優婆夷即勑家内辦種種食香華坐
具明日時到遣人林中往白世尊食具已辦
惟聖知時佛與比丘著衣持鉢往至其家就
座而坐坐已問婆羅門摩訶斯那今何所在
答言病在某房佛言喚來時婆羅門即往告
言汝師呼汝即曰我摩訶斯那禮佛法僧足
我有病苦不任起往其夫往白佛言優婆斯
那禮佛法僧足我有病苦不任起往佛告阿
難汝往告優婆斯那汝起見佛阿難即往告
優婆斯那世尊呼汝汝可往見時優婆斯那
即於卧起合掌白言我今禮佛法僧思見世
尊如飢思食如渴思飲如寒思温如熱思涼
如失道思導我思見佛亦復如是心雖欲往
身不肯隨阿難還白佛如優婆斯那所說佛
勑阿難幷牀轝來阿難奉教使人轝來到於
佛前爾時如來放大光明諸遇佛光觸其身
者狂者得正亂者得定病者得愈時優婆斯
那遇佛光已苦痛即除爾時舍神以水洗瘡
以藥塗之平復如故時優婆斯那即起下牀
手執金瓶自行澡水下種種食色香味具佛
食已澡手洗鉢爲摩訶斯那說微妙法所謂
布施持戒人天果報生死過患貪欲爲害出
離滅樂十二因緣輪轉不息時優波斯那聞
佛所說得斷慳嫉成阿那含道家内眷屬悉
受五戒其婆羅門捨離邪見信敬三寶受優
婆塞戒時會四衆有得須陀洹者有得斯陀
含阿那含阿羅漢者有發大道心者一切大
小莫不歡喜時有衆人畏生死者各作是念
今此女人乃能如是自割身肉以供沙門甚
爲奇特我等若捨聚落田宅豈足爲難便各
棄捨聚落家屬出家求道勤修精進斷諸結
漏成羅漢道時此聚落佛法信行廣闡流布
以是緣故有強志者乃至女人誦讀經法不
惜身肉得諸道果況於丈夫勤心道業當不
成者乎是因緣故諸善男子當勤善法畏於
生死使得結使微薄離於生死雖於末法之
中不能得度緣此功德當於人天受無窮福
彌勒世尊不久五十六億七千萬歲來此成
佛當爲汝等廣説妙法汝於其中隨願所求
成三乘道悉得解脫

賢愚因緣經卷第三

音釋

悢力仗切悢悵悲也欻許勿切忽也唼作荅切與呷同悚荀勇切懼
也眩瞷眩熒絹切目無常主也瞷音閒目少睛也斲竹角切斫也距
跛距普火切跛音我距跛猶傾側也簁山宜切除籭取細也臛黑各切肉
羹也屏寀屏補永切藩蔽白屏飴盈之切遺也舉羊諸切兩手對舉也

賢愚因緣經卷第四　左四

元魏沙門慧覺譯

出家功德尸利苾提緣品第十八

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中爾時世尊讚歎出家功德因緣其福甚多若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道者功德無量布施之報十世受福六天人中往返十倒猶故不如放人出家及自出家功德爲勝何以故布施之報福有限極出家之福無邊無量又持戒果報五通神仙受天福報極至梵世於佛法中出家果報不可思議乃至涅槃福故不盡假使有人起七寶塔高至三十三天所得功德不如出家何以故七寶塔者貪惡愚人能壞破故出家之法無有毀壞欲求善法除佛法已更無勝故如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其德弘大何以故雖能施於二種人目此人唯各獲一世利又肉眼性性有敗壞聽人出家若自出家展轉示導衆生永劫無上慧眼之性歷劫無壞何以故福報人天之中自恣受樂無窮無盡畢成佛道所以者何由出家法滅魔眷屬增益佛種摧滅惡法長養善法滅除罪垢興無上福業是故佛說出家功德高於須彌深於大海廣於虛空若使有人爲出家者作諸留難令不從志其罪甚重如夜黑闇無所覩見是人罪報亦復如是入深地獄黑闇無目譬如大海江河百流悉投其中此人罪報亦復如是一切諸惡皆集其身如須彌山劫火所燒無有遺餘此人亦爾地獄火燒無有窮已譬如迦留樓醯尼藥極爲苦毒若等斤兩比於石蜜彼善惡報亦復如是聽人出家若自出家功德最大以出家人以脩多羅爲水洗結使之垢能滅除生死之苦爲涅槃之因以毗尼爲足踐清戒之地阿毗曇爲目覩世善惡恣意而遊步八正之路至涅槃之妙城以是義故放人出家若自出家若老若少其福最勝爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有一長者名尸利苾提其年百歲聞出家功德如是無量便自思惟我今何不於佛法中出家修道即辭妻子奴婢大小我欲出家其人老耄家中大小莫不厭㤥輕賤其言無從用者聞欲出家咸各喜言汝早應去何以遲晚今正是時尸利苾提即出其家往趣竹園欲見世尊求出家法到竹園已問諸比丘佛世尊大仙大悲廣利天人者今何所在比丘答言如來世尊餘行教化利益不在尸利苾提又問次佛大師智慧上足更復是誰比丘指示彼尊者舍利弗是即拄杖至舍利弗所捨杖作禮白言尊者聽我出家時舍利弗視是人已念此人老三事皆缺不能學問坐禪佐助衆事告言汝去汝老年邁不得出家次向摩訶迦葉優波離阿㝹樓陀等次第五百大阿羅漢彼皆問言汝先向餘人未答言我先已向世尊世尊不在次向尊者舍利弗又問彼何所說答曰彼告我言汝老年邁不得出家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚不聽汝我等亦復不聽汝也譬如良醫善

知瞻病捨不療治餘諸小醫亦悉拱手當知
是人必有死相以舍利弗大智不聽其餘比
丘亦爾不聽尸利苾提求諸比丘不得出家
還出竹園住門閫上悲泣懊惱舉聲大哭我
從生來無有大過何故特不聽我出家如偃
波離剃髮賤人尼提下穢除糞之人鴦掘摩
羅殺無量人及陀塞羇大賊惡人如是等人
尚得出家我有何罪不得出家作是語時世
尊即於其前踊出放大光明相好莊嚴譬如
切利天王帝釋七寶高車佛問福增汝何故
哭爾時長者聞佛梵音心懷喜踊如子見父
五體投地爲佛作禮泣白佛言一切衆生殺
人作賊妄語誹謗下賤等人皆得出家我獨
何罪特不聽我佛法出家我家大小以我耂
耄不復用我今於佛法不得出家今設還家
必不能前我當何所趣我今定當於此捨命
爾時佛告尸利苾提誰能擧手於虛空中而
作定說是應出家此人不應是老長者白佛
言世尊法轉輪王第一智子次佛第二世間
導師舍利弗者此不聽我佛法出家爾時世

尊以大慈悲慰喻福增譬如慈父慰喻孝子
而告之言汝莫愁憂苦惱我今當令汝得出
家非舍利弗三阿僧祇劫精勤苦行百劫修
福非舍利弗世世難行破頭挑眼髓腦血肉
皮骨手足耳鼻布施非舍利弗投身餓虎入
於火坑身椓千釘剜身千燈非舍利弗國城
妻子奴婢象馬七寶施與非舍利弗初阿僧
祇劫供養八萬八千諸佛中阿僧祇劫供養
九萬九千諸佛後阿僧祇劫供養十萬諸佛
世尊出家持戒具足尸波羅蜜非舍利弗於
法自在何得制言此應出家此人不應唯我
一人於法自在唯我獨乘六度寶車被忍辱
鎧於菩提樹下坐金剛座降魔王怨獨得佛
道無與我等汝來隨我我當與汝出家如是
世尊種種慰喻憂惱即除心大歡喜便隨佛
後入佛精舍告大目連令與出家何以故衆
生隨緣得度或有於佛有緣餘人則不能度
於餘人有緣佛則不度於舍利弗有緣目連
迦葉阿那律金毗羅等一切弟子則所不度
如是展轉隨其有緣餘人不度爾時目連亦

忌此人年高老耄誦經坐禪佐助衆事三事
悉缺然佛法王勑使出家理不有違即與出
家受具足戒此人前世已種得度因緣已吞
法鈎如魚吞鈎必出不疑已曾修集諸善功
德晝夜精勤修集讀誦修多羅毗尼阿毗曇
廣通經藏以年老故不能隨時恭敬迎送禮
問上座諸年少比丘以先出家爲上座故常
苦言剋切此老耄比丘自恃年高讀經學問
憍慢自大不相敬承時老比丘便自思惟我
在家時爲家大小之所剌惱今來出家望得
休息而復爲此諸少年輩之所激切何罪乃
爾益增苦惱又作是念我今寧死時彼林邊
有大河水既深且駛尋往岸邊脫身袈裟置
樹枝上長跪向衣啼泣隨淚自立誓言我今
不捨佛法衆僧唯欲捨命我此身上衣布施
持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂
家眷屬調順於我善法不作留難常遇三寶
出家修道遭値善師示悟涅槃誓已於河深
駛迴波覆湧之處欲投其中爾時目連以天
眼觀我老弟子爲作何事尋見弟子放身投

水未至水頂以神通力接置岸上問言法子汝何所作尸利苾提甚大慚愧即自思惟當以何答我今不應妄語誑師設誑師者世世獲罪當無舌根又我和尚神通玄鑒我縱妄語亦自知之世若有人智慧明達性實質直諸天應敬若有智慧而懷諂誑可爲人師人應供養若無智慧而有質直雖不兼物行已自濟若人愚癡心懷諂誑一切衆中惡賤下劣設有所說人悉知之皆言此人諂欺無實假令實說捨不信用是故我若欺誑和尚此非我宜當如實說即白師言我厭家出家欲求休息今復不樂故欲捨命目連聞已即作是念此人設當不以生死恐畏之事而怖之者於出家利空無所獲即告之言汝今至心捉我衣角莫中放捨即奉師教譬如風性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊空若捉一毛隨意所至爾時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足亦復如是身昇虛空屈伸臂頃至大海邊海邊有一新死女人面貌端正身容殊妙女相具足見有一蟲從口中出

還從鼻入復從眼出從耳而入目連立觀觀已捨去尸利苾提白言和尚此何女人狀相如是目連告言時到當說小復前行見一女人自負銅鑊揹著水邊然火吹之既沸脫衣自入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而食噉之福增見已心驚毛竪白言和尚白食肉者爲是何人目連告曰時到當說次小前行見一大樹多有諸蟲圍唼其身乃至枝節無有空處如針頭許時有大聲吽喚啼哭震動遠近如地獄聲白言和尚此大惡聲爲是何人目連告言時到當說次復見有一大男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火然競共射之身皆僬然白言和尚此是何人受茲苦毒逃走無所師言且住時至當說次前經久見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍矟壞刺其身即自收拔還豎本處復還上山如前不息見已白師此復何人而受斯苦告言且止時到當說次前見有一大骨山高七百由旬能障蔽日使海陰

黑爾時目連於此骨山一大肋上來往經行弟子隨行尋自思惟我今和尚既已無事我寧可問向來事不念已白言唯願和尚爲我解說向所見事目連告言今正是時即白和尚先所見者是何女人目連答言汝欲知者是舍衛國大薩薄婦容貌端正夫甚愛敬爾時薩薄欲入大海貪戀此婦不能捨離即將入海與五百賈客上船入海時婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時有一大龜以脚蹹船船破沒海薩薄及婦五百賈客一切皆死大海之法不受死屍若水迴波夜叉羅剎出置岸上衆生命終隨所愛念死即生中或有難言隨所愛著便往生者誰愛地獄而入地獄者衆答曰若有衆生盜三尊財及父母物乃至殺人如是大罪應墮熾火地獄是人爲風寒冷病所逼便思念火欲得入中念已命終便墮是獄若人盜佛燈明及直物或盜僧祇燈燭薪草若破壞撥撤僧祇房舍講堂若冬寒時剝脫人衣若以力勢以冰寒時水灌奴婢及以餘人若抄

掠時剥人衣裳如是罪報應墮寒冰地獄是人爲熱病所逼常思寒冷之處念想之時即墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀利地獄亦復如是寒冷地獄中受罪之人身肉冰燥如焦豆散腦髓米爆頭骨碎破百千萬分身骨擘裂如剖箭栝若人慳貪斷餓衆生不隨時飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食贍病知識以種種食勸強之言是甜是酢此美易消汝可強食便起恚心使我何時眼不見食爾時命終生餓鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道應墮畜生爲病所困唯得伏卧不得偃側不喜善言左右定知此人必死便逼勸言汝當聽法受齋受戒汝當見佛像見比丘僧汝當布施其人心意都不喜樂爲強敦喻便增惡念願我得一不聞三寶善名處者快不可言爾時命終生畜生中若有修善種人天因此人不爲大病所困臨命終時心不錯亂所親左右知其将死各勸之言樂聞法不欲見像不欲見比丘聽經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得財物施佛像不悉答言好復與說言施佛形像得成佛道供養法者在所生處得深智慧達解法相若施衆僧所生之處得大珍寶隨意無乏病人聞已歡喜願言使我所生常遇三寶聞法開悟爾時命終得生人中若人廣種生天善因清淨施戒樂聽經法修持十善其人将終安隱仰卧見佛形像天宮婇女及聞天樂顔色和悦擧手上向爾時命終即生天中此薩薄婦自愛著身命終還生故身作蟲捨此蟲身墮大地獄受苦無量尸利苾提白言和尚自食肉者是何婦人目連告曰是舍衛國優婆夷婢彼優婆夷請一清淨持戒比丘夏九十日奉給供養於自陌頭起房安止自辦種種香美飲食時到使婢送食供養婢至屏處選好美者自取食之餘與比丘大家覺婢顔色悦澤有飲食相問言汝得無汚比丘食答言大家我亦有信非邪見人何縁先食比丘食已有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因縁故先受輕繫華報之罪命終當墮大地獄中受正果報苦毒無量福增白言所見大樹諸蟲唼食發大惡聲復是誰乎告言福增是瀨利吒營事比丘以自在故用僧祇物華果飲食送與白衣此受華報於此命終墮大地獄唼身諸蟲即是爾時得物之人白言和尚彼擧聲哭衆箭相射洞身火然復是何人目連告言此人前身爲大獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄經久難出又問和尚彼大山上自投來下刀劍矛矟刺害其身拔已復上此是何人目連答言是王舍城中大健闘将以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛矟傷剋物命故受此報於是死巳墮大地獄受苦長久福増又白今此骨山復爲是誰目連告言汝欲知者此即是汝故身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛竪惶怖汗水白言和尚願我今者心未裂頂時爲我說本末因縁目連告言生死輪轉無有邊際而善惡業終無朽敗必受其報造若干業隨行受報目連又言過去世時此閻浮提有一國王名曇摩苾提(此言法增)好喜布施持戒聞法有慈悲心性不暴惡不傷物命王相具足政法

治國滿二十年事閒閑暇共人博戲時有一人犯法殺人諸臣白王外有一人犯於王法云何治罪王時慕戲脫答之言隨國法治即案限律殺人應死尋殺此人王博戲已問諸臣言向者罪人今何所在我欲斷決臣白王言隨國法治今已殺竟王聞是語悶絕躃地諸臣左右冷水灑面良久乃穌垂泣而言宮人妓女象馬七珍悉於此住唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本未爲王時而此宮中亦有王治我不久死此中亦當續有王治我名爲王而害人命當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守時王命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓離別人民剝脫衆生命終多作摩竭大魚多有諸蟲唼食其身譬如拘執及毾㲪茸著身諸蟲亦復如是身癢癢故揩玻瓈山碎殺諸蟲血流污海百里皆赤以此罪緣於是命終墮大地獄時摩竭魚一眠百歲覺已飢渴即便張口海水流入如注大河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口船行駛疾投趣魚口賈人恐怖舉聲大哭各作是言我等今日決定當死各隨所敬或有稱佛及法衆僧或稱諸天山河鬼神父母妻子兄弟眷屬並作是言我等今日是爲最後見閻浮提更永不見爾時垂入摩竭魚口一時同聲稱南無佛時魚聞稱南無佛聲即時閉口海水停止諸賈客輩從死得活此魚飢逼即便命終生王舍城中夜叉羅刹即出其身置此海邊日曝雨洗肉消骨在此骨山是福增當知爾時法增王者汝身是也緣殺人故墮大海中爲摩竭魚汝今既已還得人身不厭生死若於此死當墮地獄欲出甚難時尸利苾提既見故身聞是說已畏於生死於所修法次第憶念繫心注意觀見故身解法無常厭離生死盡諸結漏得羅漢道目連歡喜告言法子汝今所應作者皆已作竟汝來向此因我力來汝今可以自神力去爾時目連飛昇虛空尸利苾提隨和尚後如鳥子從母還至竹林時諸年少未知得道如前激剌尸利苾提心已調順威儀安詳默無所陳佛知此事欲護諸比丘不起惡業故又欲顯此老比丘德於大衆中呼福增言汝來福增汝今日往大海邊耶福增白言實往世尊汝所見者今可說之福增比丘具白世尊如所見事佛言善哉善哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語深懷憂悔如是智慧賢善之人我等無智惡心剌弄我等云何受此罪報時諸比丘即從坐起至福增前五體投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生憐愍心受我悔過福增答言我於諸人無不善心可爾悔過尸利苾提見諸年少心懷恐怖即爲說法諸比丘聞厭生死法精勤修集斷結盡漏得羅漢道福增因緣善名流布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此老長者於此城中老耄無施今於佛法出家成道顯說如是希有妙法時城中人多發淨心或有聽放男女奴婢人民今出家者或

自出家者莫不歡喜頂戴奉行以是因緣出家功德無量無邊福增百歲方乃出家成就如是諸大功德況諸盛年欲求妙勝大果報者應勤修法出家學道

沙彌守戒自殺緣品第十九

持戒之人護禁戒寧捨身命終不毀犯何以故戒爲入道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平塗若持淨戒計其功德無量無邊譬如大海無量無邊戒亦如是猶如大海多有阿脩羅黿鼉水性摩竭魚等大衆生居戒海亦爾多有三乘大衆生居譬如大海多諸金銀瑠璃等寶戒海亦爾多出善法有四非常三十七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛爲底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦爾毗尼爲底阿毗曇山以爲圍遶四阿含河流注入中湛然常爾不增不減海何以故注入不增不減下阿鼻火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知能持戒者其德甚多佛涅槃後安陀國土爾時有一乞食比丘樂獨靜處威儀具足乞食比丘佛所讚歎非住衆者何以故乞食比丘少欲知足不儲畜積聚次第乞食隨數露坐一食三衣如是等事可尊可尚在僧比丘多欲無厭積貯儲畜貪求慳惜嫉妬愛著以故不能得大名聞彼乞食比丘德行淳備具沙門果六通三明住八解脫威儀庠序名聞流布時安陀國有優婆塞敬信三寶受持五戒不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒布施修德名遍國邑即請是乞食比丘終身供養供養之福隨因受報若請衆僧就舍供養則妨廢行道道路寒暑勞勤後受報時要勞思慮出行求逐乃能得之若就往奉供養後得受福報便坐受自然是優婆塞信心淳厚辦具種種色香美食遣人往送日日如是沙門四種好惡難明如菴羅果生熟難知或有比丘威儀庠序徐行諦視而內具足貪欲恚癡破戒非法如菴羅果外熟內生或有比丘外行麤疎不慎儀式而內具足沙門德行禪定智慧如菴羅果內熟外生或有比丘威儀麤獷破戒造惡內亦具有貪欲恚癡法慳貪嫉妬如菴羅果內外俱生或有比丘威儀詳審持戒自守而內具足沙門德行戒定慧解如菴羅果內外俱熟彼乞食比丘內外具足亦復如是德行滿故人所宗敬爾時國中有一長者信敬三寶有一男兒心自思惟欲令出家當求善師而付託之所以爾者近善知識則增善法近惡知識便起惡法譬如風性雖空由栴檀林若瞻蔔林吹香而來風有妙香若經糞穢胮屍而來其風便臭又如淨衣置之香篋出衣衣香若置臭處衣亦隨臭親近善友則善日隆親附惡友則惡增長是故我今當以此兒與此尊者令其出家念已即往白比丘言我此一子今使出家唯願大德哀納濟度若不能受當將還家爾時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒增長佛法即便受之度爲沙彌時優婆塞有一親善居士請優婆塞及其妻子合家奴婢明日客會時優婆塞晨朝念言今當就會誰後守舍我若強力課留一人所應得分我則負他若有自能開

意住者我於會還當别投報優婆塞女即白父言唯願父母從諸僮使但行應請我堪後守其父喜曰甚善甚善今汝住守與我汝母正等無異於家損益心無疑慮於是合家悉往受請女便牢閉門户獨住家内時優婆塞是日忽忽忘不送食爾時尊者心自念言日時向晚俗人多事或能忘不送食我今寧可遣人迎不即告沙彌汝往取食善攝威儀如佛所説入村乞食莫生貪著如蜂採華但取其味不損色香汝今亦爾至家取食收攝根門莫貪色聲香味觸也若持禁戒必能取道如提婆達多雖多誦經以造惡毀戒墮阿鼻獄如瞿迦利誹謗破戒亦入地獄周利槃特雖誦一偈以持戒故得阿羅漢又戒即爲入涅槃門受快樂因譬如婆羅門法若設長齋三月四月請諸高明持戒梵行諸婆羅門以揀擇請不得普故仇留爲封印請者怨一婆羅門雖復高經性不清廉貪蜜甜故舐封都盡明至會所呈封乃入次是梵志無印欲入典事語言汝有印不答言我有以甜故舐盡

語言汝今如是以足便不得前復貪小甜失四月中甘香美味及竟嗟覩種種珍寶汝今如是莫貪小事破淨戒印失人天中五欲美味及諸無漏三十七品涅槃安樂無量法寶汝莫毀破三世佛戒汚染三寶父母師僧沙彌受教禮足而去往到其家打門作聲女問是誰答言沙彌爲師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容貌殊妙年始十六婬欲火燒於沙彌前作諸妖媚摇眉顧影深現欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂病羊癎病耶是女將無欲結所使欲燒毀我清淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者今已時至我恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心當與我願我此舍中多有珍寶金銀倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主我爲汝婦供給使令必莫見違滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧當捨此身命不可毀破三世諸佛所制禁戒昔日比丘至婬女家寧投火坑不犯於欲又

諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲唼食以護戒故不絶草去如鵝吞珠比丘雖見以持戒故極苦不説如海船壞下坐比丘以守戒故授板上座没海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨爲彼師非我師耶如瞻蔔華幷胡麻壓油如瞻蔔香若合臭華油亦隨臭我今已得遇善知識云何今日當造惡法寧捨身命終不破戒汚佛法僧父母師長又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汚辱我今定當於此捨命方便語言牢閉門户我入一房作所應作爾乃相就女即閉門沙彌入房開樿門户得一剃刀心甚歡喜脱身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒正爲持戒捨此身命願所在生出家學道淨修梵行盡漏成道即刎頸死血流滂沛汚染身體時女怪遲趣户看之見户不開喚無應聲方便開户見其已死失本容色欲心尋息慚

結憤惱自搣頭髮分裂面目宛轉灰土之中悲吁泣淚迷悶斷絶其父會還打門喚女女默不應父怪其情使人踰入開門視之見女如是即問女言汝何以爾有人侵汝污辱汝耶女默不答心自思惟我今若以實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實答我此獨守沙彌來至爲師索食我欲心盛求嬈沙彌兾從我心而彼守戒心不改易方便入房自捨身命以我穢形欲壞淨器罪釁若斯故我不樂父聞女言心無驚懼何以故知結使法爾故即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房内見沙彌身血皆污赤如栴檀杌即前作禮讃言善哉護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢一千入官時優婆塞以一千金錢置銅案上戴至王宮白言大王我有罰讁應入於王願王受之王言汝於我國敬信三寶忠正守道言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讃歎沙彌持戒功德王聞情事心驚悚然篤信增隆而告之言沙彌護戒自捨身命汝無辜咎那得有罰但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙彌即擊金鼓宣令國人前後導從往到其家王自入内見沙彌身如赤栴檀前爲作禮讃其功德以種種寶莊嚴高車載死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃爾未離欲者誰無染心而此沙彌既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人往命其師廣爲大衆說微妙法時會一切見聞是事有求出家持淨戒者有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行

長者無耳目舌緣品第二十

爾時世尊在舍衛國祇陀精舍與諸比丘大衆說法爾時國内有一長者財富無量金銀七寶象馬牛羊奴婢人民倉庫盈溢無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終時彼國法若其命終家無男兒所有財物悉應入官其王大臣攝録其財垂當入官其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應爲財主念已往白王言我父命終以無男故財應入王然今我母懷妊須待分身若苟是女入財不遲若或是男應爲財主時波斯匿王任法平整即可所白聽如其言其母不久月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足然有男根即爲作字名鏝慈毗梨爾時是女具以是事往問於王王聞是已思惟其義不以眼耳鼻舌手足等而爲財主乃以男故得爲財主兒有男根應得父財即告諸女財屬汝弟吾不取也爾時大女往適他家奉給夫主謙卑恭謹拂拭牀褥供設飲食迎來送去拜起問訊譬如婢事大家比近長者覩見如是怪問而言夫婦之道家家皆有汝獨何爲改操若茲女子對曰我父終没家財無量雖有五女猶當入王會母分身生我一弟無有眼耳舌及手足但有男根得爲財主以是義故雖有諸女不如一男是故爾耳長者聞已怪其如是即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣無

有眼耳舌及手足而生富家爲此財主佛告長者善哉問也諦聽善思當爲汝說唯然樂聞佛告長者乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信成實常好布施拯救貧乏以其信善舉國稱美王任此人爲國平事諍訟曲直由之取決是時國法舉貸取與無有券疏悉詣平事檀若世質以爲時人時有賈客將欲入海從弟尸羅世質多舉錢財以供所須時弟長者唯有一子其年幼小即將其子并所出錢到平事所白言大兄是賈客子從我舉錢入海來還應得爾許兄爲時人我若終亡證令子得平事長者指言如是其弟長者不久命終時賈客子乘船入海風起波浪船壞喪失時賈客子捉板得全還其本國時長者聞其船壞空歸向家唯見此人便自念言此雖負我今者空窮何由可得須有當償時此賈客長者復與餘舉假續復入海獲大珍寶安隱吉還心自念言彼長者子前雖見我不從我責我舉錢時此人幼稚或時不憶或以我前窮

不責耶今當試之即嚴好馬衆寶服飾寶衣乘馬入市長者子見服乘如是心念此人似還有財當試從責即遣人語言汝負我錢今可見償答言可爾當思宜了賈客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了耳即持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉少錢財其子來從我責今上一珠價直十萬若從我責可囑平事莫爲時人其婦答言長者誠信必不肯爾爲當試語即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何有是事以我忠信不妄語故故王立我爲國平事若一妄言此事不可明賈客來具告情狀即還其珠時賈客子更上一珠直二十萬復往白言願便囑及此既小事但作一言得三十萬彼若得勝雖復姪兒無一錢分此理可通爾時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白夫昨日所白事亦可通願必在意長者答言絕無此理我以可信得爲平事若一妄語現世當爲世所不信後世當受無量劫苦爾時長者有一男兒猶未能行其婦泣曰我今與

汝共爲夫婦若有死事猶望不違囑此小事直作一言而不相從我用活爲若不見隨我先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噎旣不得咽亦不得吐自念我唯有此一子若其當死財無所付若從是語今則不爲人所信用將來當受無量苦惱迫蹙不已即便可之其婦歡喜語賈客言長者已許賈客聞之欣悅還家嚴一大象衆寶莊校著大寶衣乘象入市長者子見心喜念言是人必富服乘乃爾我得財矣即往語曰薩薄當知先所負錢今宜見償賈客驚言我都不憶何時負君若相負者時人是誰長者子言若干日月我父及我手付汝錢平事爲我時人何緣言不賈客子言我今不念苟有時事當還相償尋共相將至平事所長者子言此人往日親從我父舉若干錢伯爲時人我時亦見事爲爾不答言不知其姪驚曰伯父爾時審不見聞不作是語此事可爾不以手足指是財耶答言不爾姪子恚曰以伯忠信王令平事國人信用我親弟子非法猶爾況於外人枉者豈少此

之虛實後世自知佛告長者欲知爾時平事長者今鏝慈毗梨無有耳目渾沌者是由於爾時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄出五百世中常受渾沌之身由於爾時好布施故常生豪富得爲財主善惡之報雖久不敗是故汝等當勤精進攝身口意莫妄造惡時諸大衆聞佛所說有得初果至四果者有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行

貧人夫婦㲲施得現報緣品第二十一

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園祇洹精舍與大比丘衆圍遶說法爾時國中有一長者其婦懷妊月滿生女端正殊妙容貌少雙其初生時細輭白㲲裹身而生父母怪之召師瞻相師曰甚吉有大福德因爲作字名曰叔離（此言白也）叔離長大㲲隨身大此女瓌偉國內遠近競來娉求父母念言女年已大宜當嫁處即使工師爲作瓔珞叔離問父鍛是金銀用作何等父告之言汝年已大欲嫁處汝故作環玔女白父母言我欲出家不樂嫁去父母愛念不違其志尋爲出㲲欲作五衣女見復問欲作何等告言爲汝作衣白父母言我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所父母即將往詣佛所頭面作禮求索出家佛言善來頭髮自墮所著白㲲尋成五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成阿羅漢道阿難白佛言叔離比丘尼本修何功德生長者家生與㲲俱出家不久得阿羅漢道佛告阿難諦聽善思吾今說之阿難言唯然佛言過去久遠有佛出世名毗婆尸與諸弟子廣度一切時王臣民多設供養作般遮于瑟有一比丘恒行勸化令詣佛所聽法布施時有女人名檀膩伽極爲貧窮夫婦二人共有一㲲若夫出行則被而往婦便倮住坐於草蓐若婦被㲲出外求索夫則倮坐草蓐勸化比丘次至其家見是女人因勸之言佛世難值經法難聞人身難得汝當聽法汝當布施廣說慳貪布施之報女人白言大德小住還入舍中語其夫言外有沙門勸我見佛聽法布施我等先世不布施故致此窮貧今當以何爲後世資夫答之言我家窮困如是雖可有心當以何施婦言前世不施今致是困今復不種後欲何趣汝但聽我我決欲施夫心自念此婦或能少有私產我當聽之即可之言欲施便施尋曰我意欲以此㲲布施夫言我之與汝共此一㲲出入求索以自存活今若用施俱當守死欲作何計婦言人生有死不施與施會歸當死寧施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上屋上我當布施比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離白言唯此被㲲內無異衣女形穢惡不宜比脫即還入內遙於向下脫身上㲲授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此㲲來比丘授佛佛自手受此㲲垢污時王會衆微心嫌佛受此垢㲲佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以㲲施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫己身所著嚴飾瓔珞寶衣送與其婦檀膩伽王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會毗婆尸佛廣爲大衆說微妙法時會大衆得度者衆佛告阿難欲

知爾時貧窮女人檀膩伽者今叔離比丘尼是由於爾時以清淨心甑布施故九十一劫所生之處常與甑生無所乏少隨意悉得緣於彼佛聞深妙法願解脫故今得遇我成阿羅漢是故汝等應勤精進聞法布施佛說是時得道者衆莫不歡喜頂受奉行

迦旃延教老母賣貧緣品第二十二

爾時尊者大迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者多財饒寶慳貪暴惡無有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以悲泣懊惱乃爾白言尊者我既年老恒執苦役加復貧窮衣食不充思死不得以故哭耳迦旃延言汝若貧者何不賣貧母言貧那得賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女人白言苟貧可賣我宜問方即言大德貧云何賣迦旃延言審欲賣者一隨我語答言唯諾告言汝先洗浴洗已告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無手許完納唯有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言無也若其磨時即磨下卧舂炊作使即卧是中或時無作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨自關大家一切卧竟密開其戶於戶曲内敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念爾時老母奉教而歸家依勑施行於後夜中即便命終生忉利天大家早起見婢命終恚而言曰此婢恒常不聽入舍今暮何故乃於此死即便使人草索繫脚挽置寒林中時彼天中有一天子有五百天人以爲眷屬宮殿嚴麗爾時天子福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知來緣鈍根生者但知受樂爾時此女既生天中與五百天子娛樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福生此天中答言不知時舍利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃延即將五百天子來至寒林散華燒香供養死屍諸天光明照曜村林大家見變怪其所由告令近遠詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養彼時天子具說本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所爲諸天人廣說妙法所謂施論戒論生天之論欲不淨法出離爲樂爾時彼天及五百天子遠塵離垢得法眼淨飛還天宮時諸會衆聞此法已各獲道迹乃至四果莫不歡喜頂戴奉行敬禮而去

賢愚因緣經卷第四

音釋

耄 莫報切 惛忘也　恢 胡愛切 患也　鞲 居宜切　駛 爽士切 疾也　搘 章移切 搘拄也　蹹 達合切 踐也　矟 色角切 矛屬　毾㲪 能切 吐盍都□切 氍屬　盌 烏管切 與椀同　舐 甚爾切 餂也　橝 徒點切　謫 陟革切 責罰也　鏝 謨官切　鍛 都玩切 冶金曰鍛　搣 彌列切 手拔也

賢愚因緣經卷第五　左五

元魏沙門慧覺譯

金天緣品第二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時此國中有一長者其家大富財寶無數生一男兒身體金色長者欣慶即設施會請諸相師令占吉凶時諸相師抱兒看省見其奇相喜不自勝即爲立字名脩越耶提婆（此言金天）此兒福德極爲純厚其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦如是其水汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願取之如意即得兒年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女形容色狀殊姿越群金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻波國有大長者而生一女字修跋那波婆蘇（此言金光明）端正非凡身體金色晃昱照人細滑光澤初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食稱適人情時彼長者亦自念言我女端正人中英妙要得賢士形色光暉如我女比乃當嫁與共爲婚姻爾時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜即各相詣求爲婚姻娶婦已竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請往至舍食食已攝鉢具爲長者金天夫婦廣演妙法開解其心金天夫妻及其父母即時壞破二十億洞然之惡心情開解獲須陀洹爾時世尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母求索出家父即聽許俱往佛所稽首佛足作禮繞竟求入佛道佛尋聽可讚言善來比丘鬚髮自墮法衣著身便成沙門於是金天在比丘衆金光明比丘尼付大愛道漸漸教化悉成羅漢三明六通具八解脫一切功德悉皆具足阿難白佛不審世尊金天夫婦本造何行自生以來多財饒寶身體金色端正第一得此一井能稱一切唯願如來當具宣示佛言阿難乃往過去九十一劫時世有佛號毗婆尸佛既滅後遺法在世後有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各競供設衣被飲食無有乏短時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿富溢難量今者我身貧困極甚坐臥草蓐衣不蓋形家無升斗何其苦耶爾時雖富財寶無量不遭斯等衆聖之僧今既得值無錢供養思惟是已愴然而啼懊惱墮淚墮婦背上婦見夫涕而問之言有何不吉懊惱若是壻答婦言汝不知耶今有衆僧適過此村豪賢居士咸與供養我家貧乏獨無升斗於此衆僧不種善緣今者貧困來世又劇我惟此已是故泣耳婦答壻言今當如何正欲供養無有錢寶雖有空意不遂其願婦語壻言今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶若苟得之當用供養時夫如言至故藏內遍行推覓得一金錢持至婦所于時其婦有一明鏡即共合心當用布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所到已至心用布施僧於時衆僧即爲受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅作福已竟遇疾命終生忉利天

佛告阿難爾時貧人持一瓶水布施僧者今此金天夫婦是也由其前世持一金錢及一瓶水并此明鏡施衆僧故世世端正身體金色容儀晃昱殊妙無比九十一劫恒常如是由于爾時有敬信故得離生死逮得應眞阿難當知一切福德不可不作如彼貧人以少施故乃獲如是無量福報爾時阿難及諸衆會聞佛所說咸興施心勤加福業歡喜奉行

重姓緣品第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國中有豪長者財富無量唯無子息每懷悒遲禱祀神祇求索一子精誠款篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父母宗親值時燕會共相合集詣大江邊飲酒自娛父母持兒詣其會所父愛此兒順座擔舞父舞已竟母復擔之歷坐蹀躞歡喜自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水尋時摶撮竟不能得于時父母憐愍此兒愛著傷懷絶而復穌其兒福德竟復不死至河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕魚販賣僕輸大家其奴日日捕魚爲業值時捕得吞小兒魚割腹看之得一小兒面貌端正得已歡喜施與大家大家觀之而自慶言我家由來禱祀神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩捫乳哺養之時彼上村父母聞下村長者魚腹中得兒即往其所追求索之而語之言此是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祀求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於其時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即與二家評詳此事卿二長者各認此兒今若與一於理不可更互共養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦經營所須無有乏短于時其兒白二父母我生以來遭罹艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家惟願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許其兒即辭往至佛所稽首佛足求索入道佛即聽之讃言善來比丘頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本作何行種何善根而今出世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當爲說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至會中聞其如來廣說大法布施之福持戒之福聞已歡喜信心猛烈即從彼佛受三自歸受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福財寶自恣無有乏短佛告阿難欲知爾時長者子者今重姓比丘是也由其爾時施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒故墮水中魚吞不死受三自歸故今値我世沐浴清化得羅漢道爾時阿難及與衆會聞佛所說遵修善

行敬重佛教歡喜信受頂戴奉行

散檀寧緣品第二十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸弟子千二百五十人俱爾時國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞匃自活經歷年稔厭心內發而作是言我等諸人雖蒙僧福得延餘命苦事猶多咸作是念我等今者寧可從佛求索出家共詣佛所於是衆人即共白佛如來出世甚爲難遇我等諸人生在下賤蒙尊遺恩濟活身命既受殊養貪得出家不審世尊寧可得不爾時世尊告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如淨水洗諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之所洗無不淨者又復如火所至之處山河石壁天地所有無大無小一切萬物其被火者無不焦然又復我法猶如虛空男女大小貧富貴賤有入中者隨意自恣時諸乞兒聞佛所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入道世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛爲說法心開意解即盡諸漏成阿羅漢於時國中諸豪長者庶民之等聞諸乞兒佛聽入道皆興慢心而作是言云何如來聽此乞匃下賤之人在衆僧次我等諸人儻修福業請佛衆僧供養食時柰何令此下賤之徒坐我牀席捉我食器爾時太子名曰祇陀施設供具請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛所度乞兒作比丘者我不請之慎勿將來佛便受請明日食時佛及衆僧當應請時告諸乞兒比丘吾等受請汝不及例今可往至鬱單越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各各自取滿鉢還來攝持威儀自隨次第乘虛而來如鴈王飛至祇陀家隨次而坐各各自食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審世尊此諸賢聖大德之衆威神巍巍衆相具足爲從何方而來至此甚可欽敬唯願如來今當爲我說其徒衆本末因緣佛告祇陀若欲知者善心聽之當爲汝說此諸比丘正是昨日所不請者吾及衆僧向者欲來應太子請此諸比丘以不請故往鬱單越取自然粳米而自食之爾時祇陀聞說是語極生慚愧懊惱自責我何愚蔽不別明闇又復言曰世尊功德難可思議此諸乞兒於此國中最爲下賤今日乃得稟受清化最蒙洪澤既受現世安樂身福復獲永世無爲之樂如來今日所以出世但爲此輩更不存餘又復世尊不審此徒往古世時種何善行修何功德今值世尊特蒙殊潤復造何咎從生以來乞匃自活困苦乃爾世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知之宜善心聽吾當爲汝具足解說如是本末諸當善聽爾時世尊便告祇陀過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰有一山名曰利師(此言仙山)古昔諸佛多住其中若無佛時有辟支佛依其住止假使復無辟支佛時有諸五通學仙之徒復依止住終無空廢爾時山中有辟支佛二千餘人恒止其中於時彼國有火星現是其惡災此星已現十二年中國當乾

旱無有天雨不得種植國必破矣是時國內有一長者名散檀寧其家巨富財穀無量恒設供具給諸道士時千快士往至其家求索供養而作是言我等諸人住在彼山值國枯旱乞食叵得長者若能供我食者當住於此若不見與當至餘方長者於時即問藏監本我藏中所有穀米足供此諸大士食不吾欲請之藏監對曰唯願時請所有穀食饒多足供長者即請千辟支佛飲食供養彼殘千人復詣其家亦求供養長者復問其藏監曰卿所典藏穀食多少更有千人亦欲設供足能辦不其藏監言所典穀食想必足矣若欲使供宜可時請於時長者即便請之差五百使供設飲食時設使人執作食具經積年歲厭心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒之等爾時長者恒令一人知白時到時此使人養一狗子若往白時狗子逐往日日如是爾時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其吠聲即知來請便至其家如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言即令諸作人齎持作器勤力種耕大麥小麥一切食穀悉皆種之經數時間所種之物盡變為瓠長者見已怪而問之諸大士曰此事無苦但勤加功隨時溉灌如言勤灌其後成熟諸瓠皆大復加繁盛即擘看之隨所種物成洽淨好麥滿其中長者歡喜合家藏積其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之所獲果實之報將由斯等大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求改悔大士聽之悔過已竟復立誓言願使我等於將來世遭值賢聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子欲知爾時大富散檀寧者豈異人乎我身是也時藏監者今須達是時日日往白時到人者優填王是時狗子者由其吠故世世好音美音長者是也爾時五百作食之人今此五百阿羅漢是爾時祇陀及衆會者覩其神變感佛功德剋心精勤有得初道及四果者復有專修快士行者復有興心求佛道者各各精勤求遂本心歡喜踊躍頂戴奉行

月光王頭施緣品第二十六

如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園中爾時世尊告賢者阿難其得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如來今者當壽幾許如是至三於時阿難為魔所迷聞世尊教默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔波旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃於時世尊地取少土著於爪上而告魔言地土為多爪上多耶魔答佛言地土極多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土餘殘未度如大地土又告魔言却後三月當般涅槃於時波旬聞說是已歡喜而去爾時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉蓊蔚華果茂盛一切羣萌靡不蒙賴其樹功德種種奇妙不可稱數旋風卒起吹潑其樹枝葉壞碎猶如微塵滅於力士所住

之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧又自思惟所夢樹者殊妙難量一切天下咸賴其恩何緣遇風碎壞如是而今世尊覆育一切猶如大樹將無世尊欲般涅槃作是念已甚用戰懼來至佛所爲佛作禮而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如來今日能壽幾何如是滿三而汝不對汝去之後魔來勸我當取涅槃吾已許之阿難聞此悲慟迷荒悶惱悃塞不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至佛所爾時世尊告於阿難及諸弟子一切無常誰得常存我爲汝等應作已作應說已說汝等但當勤精修習何爲憂慼無補於行時舍利弗聞乎世尊當般涅槃深懷歎慼因而說曰如來涅槃一何疾也世間眼滅永失恃怙又白佛言我今不忍見於世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅時舍利弗得佛可已即正衣服長跪膝行遶佛百帀來至佛前以若干偈讚歎佛已捉佛手足肇戴頂上如是滿三合掌侍佛因而言曰我今最後見於世尊叉手敬肅却行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本生地到已即勑沙彌均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共取別爾時均提禮師足已遍行宣告我和尚舍利弗今來在此欲般涅槃諸欲見者宜可時往爾時阿闍世王及國豪賢檀越四輩聞均提語皆懷慘悼異口同音而說是言尊者舍利弗法之大將衆生之類之所視仰今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至其所前爲作禮問訊訖竟各共白言承聞尊者欲捨身命至于涅槃我曹之類失於恃怙時舍利弗告衆人言一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若十方便廣爲諸人隨病投藥爾時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作禮而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處定從空處起入於識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各齎華香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如盛雨普散諸華積至于膝復各言曰尊者智慧深於巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚內外聞舍利弗已取滅度悉齎酥油華香供具馳走悉集悲痛戀惜不能自勝各持華香而用供養時天帝釋毗首羯摩合集衆寶莊校高車安舍利弗在高車上諸天龍鬼國王臣民侍送號咷至平博地時天帝釋勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀夜叉受教尋取來還積爲大積安身在上酥油以灌放火耶旬作禮供養各自還

去火滅之後沙彌均提斂師舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所為佛作禮長跪白佛我和尚舍利弗已般涅槃此是舍利此是衣鉢時賢者阿難聞說是語悲悼憒悶益增感切而白佛言今此尊者法大將軍已取涅槃我何憑怙佛告之曰此舍利弗雖復滅度其戒定慧解脫解脫知見如是法身亦不滅也又舍利弗不但今日不忍見我取般涅槃而先滅度過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死賢者阿難合掌白佛不審世尊往昔先前取死其事云何願為解說佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一國王名旃陀婆羅脾(此言月光)統閻浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落王有二萬夫人婇女其第一夫人名須摩檀(此言華施)一萬大臣其第一者名摩旃陀(此言大月)王有五百太子其最大太子名曰尸羅跋陀(此言戒賢)王所住城名跋陀耆婆(此言賢壽)其城縱廣四百由旬金銀瑠璃玻瓈所成四邊凡有百二十門街陌里巷齊整相當又其國中有四行樹亦金銀瑠璃玻瓈所成或金枝銀葉或銀枝金葉或瑠璃枝玻瓈葉或玻瓈枝瑠璃葉有諸寶池亦金銀瑠璃玻瓈所成其池底沙亦是四寶其王內宮周四十里純以金銀瑠璃玻瓈國中豐潤人民快樂珍奇異妙不可稱數爾時其王坐於正殿忽生此念夫人處世尊榮豪貴天下敬瞻發言無違珍妙五欲應意而至斯之果報皆由積德修福所致譬如農夫由春廣種秋夏豐收春時復到若不勤種秋夏何望吾今如是由先修福今獲妙果今復不種後亦無望作是念已告諸羣臣今我欲出珍妙寶藏置諸城門及著市中設大檀施隨其眾生一切所須盡給與之并復告下八萬四千諸小國土悉令開藏給施一切眾臣曰善敬如王教即豎金幢擊於金鼓廣布宣令膽王慈詔遠近內外咸令聞知於時國內沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者強弱相扶雲起雨集須衣與衣須食與食金銀珍寶隨病醫藥一切所須稱意與之閻浮提內一切臣民蒙王恩澤快樂無極歌頌讚歎盈於衢路善名遐宣流布四方無不欽仰慕王恩化於時邊表有一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人用辦斯事思惟是已即勑請喚國內梵志供養餚饍百味飲食恭敬奉事不失其意經三月已告諸梵志我今有憂纏綿我心夙夜反側何方能釋汝曹道士是我所奉當思方便佐我除滅諸婆羅門共白王言王有何憂當見示語王即言曰彼月光王名德遠著四遠承風我獨卑陋無此美稱情志所願欲得除之作何方便能辦此事諸婆羅門聞說是語各自言曰彼月光王慈恩慧澤潤及一切悲濟窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自殺身不能為此即各罷散不顧供養時毗摩斯那益增愁憒即出廣募周遍宣令誰能為我得月光王頭共分國半治以女妻之爾時山脅有婆羅門名曰勞度差聞王宣令來應王募王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門

曰辦我行道粮食所須却後七日便當發引婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王供給所須進路而去時月光國豫有種種變怪興現地處處裂曳電星落陰霧晝昏雷霆霹靂諸飛鳥翼於虛空中悲鳴感切自拔羽翼虎豹豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉鳴吽八萬四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷憂愁不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭亦用憤憤遮不聽入時婆羅門繞城數帀不能得前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺愕然即勅大月汝往詣門勅勿遮入大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣答曰若有此事是爲大災然王有教理不得違當奈之何時城門神便休不遮大月大臣即自思惟若此婆羅門必乞王頭當作七寶頭各五百枚用貿易之即勅令作時婆羅門往至殿前高聲唱言我在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎爲作禮問訊行道不疲極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘輦轝象馬七寶奴婢僕使所有欲得皆當與之婆羅門言一切外物雖用布施福德之報未爲弘廣内身布施其福乃妙我故遠來欲得王頭若不孤逆當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭爾時大月大臣擔七寶頭來用曉謝腹拍其前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物何用索此今持爾所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭合我所志時大月大臣種種諫曉求不迴轉即時憤感心裂七分死於王前於時其王勅語臣下乘八千里象遍告諸國言月光王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣爾時八萬四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前閻浮提人賴王恩澤各得豐樂懽娛無患云何一旦爲一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施永見棄捐二萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨准垂廕覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸王民夫人太子計我從本受身以來涉歷生死由來長久若在地獄一日之中生而輒死棄身無數經歷灰河鐵牀沸屎火車炭坑及餘地獄如是等身燒刺煮炙棄而復棄未無福報若在畜生更相食噉或人所殺一身以供衆口破壞消爛亦復無數空棄此身亦無福報或墮餓鬼火從身出或有飛輪來截其頭斷而復生如是無數如是殺身亦無福報若生人間諍於財色瞋目怒盛共相殺害或興軍對陣更相斫截如是殺身亦復無數爲貪恚癡恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種種不淨會當捐捨不能得久捨此危脆穢惡之頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅

門持是功德誓求佛道若成佛道功德具足當以方便度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大衆圍繞我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園爾時大王告諸小王太子臣民汝等若苟愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身盛壯力士之力若遭斫痛儻復還悔取汝頭髮堅繫在樹爾乃然後能斫取耳時王用語求一壯樹枝葉鬱茂堅固欲繫向樹長跪以髮繫樹語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後於我手中取去今我以頭施汝持是功德不求魔梵及天帝釋轉輪聖王三界之樂用求無上正眞之道誓濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺即以手摶婆羅門耳其項反向手脚繚戾失刀在地不能動搖爾時大王仰語樹神我過去已來於此樹下曾以九百九十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我無上道心爾時樹神聞王是語還使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭隨手中爾時天地六反震動諸天宮殿搖動不安各懷恐怖怪其所以尋見菩薩爲一切故捨頭布施悉皆來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今已得滿是時音聲普遍天下彼毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擗裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲呼絶而復穌或有感結吐血死者或有愕住無所識者或自剪拔其頭髮者或復[國*瓜]裂其衣裳者或有兩手[國*瓜]壞面者啼哭縱橫宛轉于地時婆羅門嫌王頭臭即便擲地脚踏而去或復有人語婆羅門汝之酷毒甚乃爾既不中用何爲乃索此手時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓委悴困切極理道中有人因問消息知毗摩羨王已復命終失於所望懊惱憒憒心裂七分吐血而死毗摩羨王及勞度差命終皆墮阿鼻泥犂其餘臣民思念王恩感結死者皆得生天如是阿難欲知爾時月光王者今我身是毗摩羨王今波旬是時勞度差婆羅門者今調達是時樹神者今目連是時大月大臣者今舍利弗是當於爾時不忍見我死而先我前死乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度佛說是已賢者阿難及諸弟子聞佛所說悲喜交懷異口同音咸共嗟嘆如來功德奇特之行咸皆專修有得四果者有發無上正眞道意者皆大歡喜敬戴奉行

賢愚因緣經卷第五

音釋

瓠 胡故切匏也　積 子智切聚也　[國*瓜] 居縛切正作攫爪持也

賢愚因緣經卷第六　左六

元魏沙門慧覺譯

快目王眼施緣品第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊大衆圍遶而爲說法城中人民樂
聽法者往至佛所前後相次時城中有盲婆
羅門坐街道邊聞多人衆行步駛疾即問行
人此多人衆欲何所至行人答曰汝不知耶
如來出世此難值遇今在此國數演道化我
等欲往聽其說法此婆羅門而有一術衆生
之中有八種聲悉能別識知其相祿何謂八
種一曰烏聲二曰三尺烏聲三曰破聲四曰
鴈聲五曰鼓聲六曰雷聲七曰金鈴聲八曰
梵聲其烏聲者其人受性不識恩養志不廉
潔三尺烏聲者受性兇暴樂爲傷害少於慈
順其破聲者男作女聲女作男聲其人薄德
貧窮下賤其鴈聲者志性勤了多於親友將
接四遠其鼓聲者言辭辯捷解釋道理必爲
國師其雷聲者智慧深遠散析法性任化天
下金鈴聲者巨富饒財其人必積千億兩金
其梵聲者福德彌高若在家者作轉輪聖王
出家學道必得成佛時婆羅門語行路人我
能識別人之語聲若實是佛當有梵音汝可
將我往至其所當試聽之審是佛不時行路
人因牽將往漸近佛所聞佛說法梵音具足
深遠流暢歡喜踊躍兩目得開便得見佛紫
磨金色三十二相明朗如日即時禮佛喜慶
無量佛爲說法志心聽受即破二十億惡得
須陀洹已得慧眼便求出家佛言善來便成
沙門佛重方便廣爲說法即復尋得阿羅漢
果一切衆會莫不奇怪賢者阿難從座而起
長跪叉手而白佛言世尊出世實多饒益拔
濟盲冥恩難稱極此婆羅門一時之中肉眼
旣開慧眼清淨佛於此人恩何隆厚佛告阿
難吾與其眼不但今日過去世時亦復與眼
阿難重白不審世尊過去與眼其事云何唯
願垂哀具爲解說佛告阿難過去久遠無量
無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大
城名富迦羅拔時有國王名須提羅(此言快目)所
以名之爲快目者其目明淨清妙無比徹覩
牆壁視四十里以是故立字號曰快目領閻
浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落王
有二萬夫人婇女一萬大臣五百太子其第
一太子名尸羅拔陀提(此言戒賢)王有慈悲慇念
一切養育民物猶如慈父化導以善民從其
度風時雨順四氣和適其國豐樂群生蒙賴
爾時其王退自思惟我因宿福今爲人主財
寶五欲富有四海發言化下如風靡草令世
會用更無紹續恐我來世窮苦是分譬如耕
夫春日多種秋夏收入所得必廣復遭春時
若當懶惰來秋於穀何望是以我今於諸福
田及時廣種不宜懈怠即告群臣出我庫藏
金銀珍寶衣被飲食所須之具著諸城門及
積市中遍行宣令一切人民有所乏者皆悉
來取幷復告下八萬四千國亦令開藏施給
一切時諸群臣奉受王教即豎金幢擊大金
鼓膽王慈教遍閻浮提閻浮提人沙門婆羅
門孤貧困厄年老疾病有所欲得稱意而與
一切人情賴王慈澤安快自娛無復憂慮歌
頌讚歎皆稱王德爾時邊裔有一小國其王

名曰波羅陀跋彌恃遠憿慢不賔王化又其治政五事無度受性倉卒少於思慮躭荒色欲不理國政國有忠賢不往諮禀邊境之土役使煩倍商賈到國稅奪過常彼王有臣名勞陀達聰明智略明識道理覩其違度前諫王曰王有五事不能安國必招禍患恐是不久儻不忌諱聽臣說之王曰便道尋長跪白王受性倉卒少於思慮事大不當必致後悔王躭荒色欲不理國事外有枉滯理情無處國有忠賢不往諮禀則不防慮未然之事邊土之民役調煩劇則思違背賔屬他國商賈稅奪違於常度惡憚行來寶貨猛貴有此五事亡國之兆願王易操與民更始須提羅王恩慈廣普閻浮提人咸蒙慧澤我曹此國獨不恭順幽遐之民不蒙其潤願王降意還相承奉便可子孫食祿長久波羅陀跋彌聞此臣語心恚作色不從其言臣勞陀達益生瞋憤而自心念我見王治政匡化不周表貢忠誠望相扶輔反更怒盛不從我言言既不用儻復見殺當就除之爲民去患謀未及就事已發露王合兵衆欲往誅討時勞陀達知王欲收即便乘疾馬逃走而去兵衆尋逐彼勞陀達素善射術又知人身著射應死處凡有十八兵衆雖遠不敢能近逕得徹到富迦羅拔國見快目王拜問訊訖共王談對事事得理王即善之立爲大臣漸得親近具以來事以用啓聞王聞是已問群臣言彼之國土不屬我耶群臣答曰悉屬大王但恃遐遠不來賔附勞陀達言彼波羅陀跋彌頑嚚兇闇縱逸荒迷不識禮度憑遠守謬不承王命彼民惡厭視之如怨與臣兵馬自往降伏王聞其語即然可之告下諸國選擇兵衆剋日都集往彼波羅陀跋彌王國爾時波羅陀跋彌比國之王遣人語之閻浮提內都勑發兵當集汝國汝快晏然而安坐耶波羅陀跋彌聞是消息愁悶迷憒莫知所如著垢黑衣坐黑閣處有輔相婆羅門來至其所問其意故王有何憂願見示語波羅陀跋彌王曰卿不聞乎前勞陀達逃突至彼快目王邊因相發起今快目王悉發八萬四千諸國兵衆欲來攻我若當來者便滅我國其輔相曰當令群臣試共議之即合共議各各異計共輔相言我聞快目王自誓布施唯除父母不以施耳其餘一切不逆來意今此國中有盲婆羅門當勸勉之往乞王眼若能得者軍兵足却王聞是語即然可之尋遣輔相往求曉之輔相即時遣人往喚尋使來而告之曰今有國事欲相勞苦願垂留意共相佐辦婆羅門言我今盲冥竟何所能而相佐辦輔相又曰須提羅王欲合兵衆來伐我國若當來者我等強壯雖能逃避猶憂殘戮況汝無目能得脫耶彼王有誓一切布施隨人所須不逆人意往從乞眼庶必得之若得其眼兵衆可息此事苟辦當重募汝婆羅門言令我無見此事云何王重勸勉我當遣人將護汝往即給道粮行道所須引路而去時快目王國種種災怪悉皆興現空中崩聲曳電星落陰霧霹靂地處處裂飛鳥之類悲鳴感切挫戾其身自拔羽翼虎狼師子走獸之屬鳴吼人間宛轉于地國王臣民怪其所以時婆羅門漸到大城徑至

殿前高聲唱言我在他國承王名德一切布
施不逆人意故涉遠來欲望乞匃王聞是語
即下問訊步涉遐道得無疲倦若欲所得一
切所須國土珍寶車馬輦轝衣被飲食隨病
醫藥一切所須皆當給與婆羅門言外物布
施福德不妙內身布施果報乃大我久失眼
長夜處冥承聞大王故發意來欲乞王眼王
聞歡喜語婆羅門若欲得眼我當相與婆羅
門言欲與我者何時能與王語之曰却後七
日便當與汝王即宣下八萬四千小國須提
羅王却後七日當剜其目施婆羅門諸欲來
者悉皆時集諸王人民聞斯令已普來奔詣
於大王所八萬四千諸王臣民以身投地腹
拍王前啼淚交流而白王言我之等類閻浮
提人蒙賴大王以爲蔭覆若當剜眼施婆羅
門一切人民當何恃怙唯願迴意勿爲一人
而捨一切一萬大臣亦皆投地仰白王言何
不哀愍憐我曹等爲一人意捨棄我等唯願
迴意莫與其眼二萬夫人頭腦打地腹拍王
前亦皆求請唯願大王迴意易志莫以眼施

安慰我等五百太子涕哭王前唯願天父當
見矜憐莫以眼施撫養我等時戒賢太子重
白王言願剜我眼以代父王所以然者我雖
身死國無損益大王無眼海內靡恃時快目
王告諸王臣夫人太子我受身來生死長久
設積身骨高於須彌斬刺之血倍於四海而
飲母乳過四大江別離悲淚多於四海地獄
之中破壞之身燒煮斫刺棄眼無數餓鬼之
中受若干形火從身出還自焦然如是破壞
眼亦無數畜生之中更相食噉種種死傷復
不可計人間受身壽多中夭或爭色欲還相
圖謀共相傷殺死非一徹如是破散無央數
眼正使生天命亦不久計本以來亦受多形
於此三界迴波五道爲貪恚癡碎身塵數未
曾給施用求佛道如此皃眼危脆之物如是
不久自當爛壞今得用施不應不與今持此
眼以用布施求佛無上一切智眼若我願成
當與汝等清淨慧眼汝莫遮我無上道意其
在會者默然無言正語左右可挑我眼左右
諸臣咸各言曰寧破我身猶如芥子不能舉

手向大王眼王語諸臣汝等推覓其色正黑
諦下視者便召將來諸臣求得將來與王王
即授刀勅語令剜剜得一眼著王掌中王便
立誓我以此眼以用布施誓求佛道若審當
得成佛道者此婆羅門得我此眼即當用視
作是誓已王即以眼安婆羅門眼匡之中尋
得用見得視王身及餘眾會歡喜踊躍不能
自勝即白王言得王一眼足我用視願留一
眼王自用看王復答言我已言決許與兩眼
不應違言便更剜一眼復著掌中重復立誓
我持眼施用求佛道審能成佛至誠不虛此
婆羅門得於我眼便當用視復安一眼尋得
用視當爾之時天地震動諸天宮殿皆亦動
搖時諸天人愕然驚懼尋見菩薩剜目布施
咸皆飛來側塞虛空散諸華香而用供養讚
言善哉大王所作甚奇甚特天帝前問實爲
奇特能作是事欲求何報王答言曰不求魔
梵四王帝釋轉輪聖王三界之樂以此功德
誓求佛道度脫眾生至涅槃樂天帝復問汝
今剜眼苦痛如是頗有悔退瞋恚不耶王言

不悔亦不瞋恨天帝復言我今觀汝血出流離形體戰掉言不悔恨此事難信王即自誓我剜眼施無悔恨意用求佛道會當得成審不虛者令我兩眼平復如故王誓已訖兩眼平完明淨徹視倍勝於前諸天人民一切大會稱慶喜踊不能自勝王語婆羅門令與汝眼令汝得視後成佛時復當令汝得慧眼見將婆羅門入寶藏中恣取一擔發遣去還到本國波羅陀跋彌自出迎之已見先問得眼不耶答言得眼我今用視復問言曰彼王今者為存為亡答言諸天來下尋即誓願眼還平復眼好於前波羅陀跋彌以聞此語惱悶憤結心裂而死佛告阿難欲知爾時須提羅王今我身是波羅陀跋彌今調達是時乞我眼婆羅門者今此會中盲婆羅門得道者是先世之時我與其眼乃至今日由見我故既得肉眼復得慧眼我為汝曹世世苦行積功累德今日致佛汝等應當勤求出要佛說是語時諸在會者感念佛恩內身克厲有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上道意者賢者阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行

五百盲兒往返逐佛緣品第二十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍離國有五百盲人乞匃自活時聞人言如來出世甚奇甚特其有眾生覩見之者癃殘百病皆蒙除愈盲視聾聽瘂語僂伸拘躄手足狂亂得正貧施衣食愁憂苦厄悉能解免時諸盲人聞此語已還共議言我曹罪積苦毒特兼若當遇佛必見救濟便問人言世尊今者為在何國人報之曰在舍衛國聞此語已共於路側卑言求哀誰有慈悲愍我等者願見將導到舍衛國至於佛所喚倩經時無有應者時五百人復共議曰空手倩人人無應者今共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼各各行乞經于數時人獲一錢凡有五百合錢已竟左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可相可已定以錢與之勅諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭國棄諸盲人置於澤中是時盲人不知所在為是何國互相捉手經行他田傷破苗穀時有長者值來行田見五百人踐蹹苗稼傷壞甚多瞋憤怒盛勑與痛手乞兒求哀具宣上事長者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞世尊已復來向摩竭提國是時使人復還將來向摩竭國時諸盲人欽仰於佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發中不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人善根已熟敬信純固於舍衛國便住待之使將盲人漸到佛所佛光觸身驚喜無量即時兩目即得開明乃見如來四眾圍遶身色晃昱如紫金山感戴殊澤喜不自勝前詣佛所五體投地為佛作禮作禮畢訖異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次時佛告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身重為說法得阿羅漢爾時阿難見諸盲人肉眼明淨又盡諸漏成阿羅漢長跪合掌前白佛言世尊出世實復奇特所為善事不可思議又此諸盲人特蒙殊澤肉眼既明復獲慧

眼世尊出世正爲此等佛告阿難我非但今日除其冥闇乃往久遠無量劫時亦爲此等除大黑闇阿難白佛不審世尊過去世中爲此除闇其事云何佛告阿難乃昔久遠無量無數阿僧祇劫此閻浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山谷中極爲黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主愍諸商客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安意吾當爲汝作大照明是時薩薄即以白氎自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難爾時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊爾時五百諸賈客者豈異人乎今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧眼爾時衆會聞佛所說有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度者甚多慧命阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

富那奇緣品第二十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時放鉢國有一長者名曇摩羨（此言法軍）於彼國中巨富第一時長者妻生一男兒值出軍征伐餘國因字其兒號曰羨那（此言軍也）後復生兒值王出軍征討得勝復字其兒比耆陀羨那（此言勝軍）二子長大各爲娶妻爾時長者遇疾困篤數召諸醫瞻養其病看視醫師甘饍盡供醫貪利養欲遺殘病逆懷姦詐更與餘藥使病不瘥時有一婢供養長者飲食湯藥恒知時宜白長者言從今以去此諸醫師不足更喚惡意相誤病更不瘥今我自當如前法度隨病所須更莫喚醫婢便看養長者得瘥於是其婢白長者言大家我看大家瞻視供養病得除瘥唯當垂愍賜我一願長者告曰卿求何等時婢便言欲得大家與我共通若不見違當從我志長者不逆即遂其願交通已竟便覺有身時婢懷妊十月已滿生一男兒其願滿足故因字其兒名富那奇（此言滿願）端正福德宜於錢財善能估販種植治生倍獲盈利所至到處無有不吉雖復禀受長者遺體才藝智量出過人表然是廝賤婢使所生不及兒次名在奴例爾時長者復嬰痼疾困篤著床將死不久遺言慇懃告其二子吾設沒後慎勿分居長者被病雖服醫藥不能救濟奄致命終爾時二子承用父教共居一處經歷年載值時有緣欲至他國賈作治生各以家居婦兒付囑富那奇爲我看視斯等大小及家餘事悉用相累正爾別去於時富那奇即受其教營理家事時二兄子數往其所求索飲食及餘所須時富那奇稱給其意隨其所求買索與之卒值一日無錢持行勝軍小兒白富那奇我今飢渴與我飲食手中無錢索食叵得小兒瞋恚往語其母今富那奇懷情不普見伯父兒隨意給稱我從索食獨不見與母聞兒言恨心便生云此婢子敢懷偏心勝軍還家其婦及兒忿心未息具以上事向勝軍說勝軍聞之倍懷憤怒此婢子奴

敢違我教薄賤我兒吾當殺之懷情已定求兄分居兄敬父勅即時不可勝軍懊惱數求不止兄見意盛察其所規知弟懷恚意不得已即可其言聽各分居弟以家財一切所有養生園宅用作一分以富那奇用作一分以此二分恣兄取之謂兄取財規自取富那奇而欲殺之兄知勝軍心害富那奇慈心憐愍取富那奇空將妻子單鑿來出依餘家住時富那奇問其嫂曰與我少錢欲用買薪兄嫂答曰唯有五錢即解用與時富那奇持此五錢詣市買薪見一束薪賣索五錢時富那奇即買其薪雇以五錢尋見牛頭栴檀香木在薪束中意甚歡喜持薪歸家取此香木分為十段值王夫人熱病之極當須牛頭栴檀香木摩以塗身以除其病舉國推覓求之叵得即令國內誰有香木一兩當與黃金千兩時富那奇往應王募持一小段用奉王家王知本令償千兩金如是展轉十段香木悉皆售盡得金萬兩因用起居園田舍宅象馬車乘奴婢畜生家業於是豐富具足過踰於前合居數倍爾時復有五百賈客相與結要欲入大海喚富那奇共為伴侶富那白兄求共採寶兄即聽之給其所須及伴往至大海如意取寶自重而還來至中道嶮難之處衆人咸見閻浮提內有三日現怪問導師令三日出是何瑞應導師答言汝等當知一是正日二是魚眼其間白者此是魚齒令水所投黑冥之處是魚口也最為可畏我等今者無復活路臨至魚口定計垂死有一賢者敬信佛道告語衆賈唯當虔心稱南無佛三界德大無過佛者救厄赴急矜濟一切最能覆護苦厄衆生唯佛神聖願救危險濟此諸人毫氂之命時摩竭魚聞稱佛名即還閉口沉竄海底衆賈於是安隱還國時富那奇取大金案以諸妙寶摩尼珠等莊累積滿奉兄羨那長跪仰望白大兄言我已為兄積畜財寶舍宅所有一切具足子孫七世食用不盡唯願大兄聽我出家羨那答曰吾不相違但卿少年未達人倫佛法要重持之甚難比更數年乃可遂意富那奇曰大兄當知人命無常斯須難保前在大海值摩竭魚吸船趣口命危垂死蒙佛神恩得濟餘命唯念垂許聽在道次兄即聽之時富那奇與其五百採寶之衆咸以信心至舍衛國到於佛所禮敬問訊因具白佛求索出家佛即許可聽使入道讚言善來便成沙門佛為種種苦切說法五百比丘心意開解盡諸苦際成阿羅漢唯富那奇結使深重佛為說法未能暢達精誠困篤始入初果勤精修習無有休懈時諸比丘安居日近佛聽各各隨意安居時富那奇往白佛言弟子欲往至放鉢國安居三月唯願見聽於時世尊告富那奇彼國人惡信邪倒見汝今初學於佛法中未能具足佛法聖行設為彼人見毀辱者當柰之何富那奇曰設令被人極理毀辱但莫見害世尊又告彼人極惡設被害時當復云何富那奇曰世尊當知正使彼人毀辱加害莫斷我命猶戢其恩佛又告曰汝往至彼忽遭惡人殘害汝命無益於汝當如之何富那奇言世尊當知一切萬物有形歸無彼若殺我分受其死於時世尊告富那

奇彼諸惡人毀辱加害及未斷命汝當瞋不富那奇曰不也世尊正使彼人無根見謗毀辱極世不軌之事設加刀杖打害次殺復未殘戮臨當斷命終不一念生起恚心佛即讚言善哉善哉弟子所行唯是爲快時富那奇攝持衣鉢禮佛辭退至放鉢國明日晨旦入城乞食至一大富婆羅門家時婆羅門見是比丘即懷惡心而來罵逐比丘即往異家乞食自其明日續其舍乞食時婆羅門復撾打極手比丘歡喜顏色不變時婆羅門覩此比丘見毀被害苦困垂死而無怨色不生瞋恨便自悔責懺謝已過時富那奇於彼國中勤修不懈盡諸結使心忽開解獲無漏證安居已竟便辭檀越囑及其兄慎勿入海大海中難甚多無數兄之財寶足用七世囑及已竟還往佛所稽首問訊問訊訖竟隨意住止時兄羨那不惟其勑有諸衆賈來歸羨那種種曉喚共入大海羨那不逆即可共去至海諸上隨意自重唯有羨那多取牛頭栴檀香木滿船而還龍性慳悋惜其香木即於道中捉

其船舫舉帆羅風不能得過一切衆客定計恐死羨那一心稱富那奇今遭苦厄願見拔濟時富那奇在舍衛國祇洹精舍坐禪思惟遥以天耳聞兄羨那處在危厄至心自陳悲酸一心稱富那奇富那奇即以羅漢神足猶如健夫屈伸臂頃變身化作金翅鳥王至於大海恐感其龍龍見鳥形怖入海底衆賈於是安隱還家時富那奇教化其兄令爲世尊立一小堂覆堂材木純以栴檀其堂已成教化其兄請佛羨那答曰請佛之宜以何等物能屈世尊時富那奇俱與其兄辦足供養各持香爐共登高樓遥向祇洹燒香歸命佛及聖僧唯願明日臨顧鄙國開悟愚朦盲冥衆生作願已訖香煙如意乘虛往至世尊頂上相結合聚作一煙蓋後遥以水洗世尊足水亦從虛猶如釵股如意徑到世尊足上爾時阿難覩見是事怪而問佛誰放煙水佛告阿難是富那奇羅漢比丘於放鉢國勸兄羨那請佛及僧故放煙水以爲信請因勑阿難往至僧中行籌告語神足比丘明日悉來往應

羨那請因現變化以遊彼國阿難奉命合僧行籌有神足者明當受請時諸比丘各各受籌明日晨旦僧作食人名奇處直奇此言續生其人已得阿那含道恒日供給一切衆僧結跏趺坐身放光明四出照曜引作食具瓢杓健支百斛大釜而隨其後乘虛飛行趣向其國羨那問曰是汝師不答言非也是諸比丘作食之人故來相佐辦具飲食於是羨那即以華香妓樂供養供養畢竟即便過去次後復有十六沙彌均提之等各以神足變作樹林採華採果種種變現演身光明晃曜天地凌虛繼邁駱驛而到羨那復問是汝師不答曰非也斯諸人等先前來者乃是我等同師弟子年始七歲得羅漢道諸漏永盡神足純備令故先來採華具果即以華香具足供養供養訖已各各過去次復耆年大阿羅漢化作千龍結身爲座頭皆四出雷吼震天其諸龍口悉雨七寶復於其上施大寶座飛昇虛空身放光明照曜天下而來至國羨那復問是汝師不答曰非也是師弟子名憍陳如佛初

得道在鹿野苑初轉法輪廣度衆生斯等五人最先受化於弟子中第一上首神通具足無所罣礙羨那聞說倍加恭敬香華妓樂悉以供養供養已訖即便過去次後復有摩訶迦葉化作七寶講堂七寶莊校奮身光明晃昱四布往至其國羨那見之問富那奇是汝師不答曰非也是師弟子摩訶迦葉清儉知足常行頭陀愍諸廝賤賑濟貧乏羨那即以香華妓樂供養畢訖即時過去時舍利弗次後乘土師子槃身為座頭皆四出口雨七寶雷吼咆哮震動天地復於其上敷大寶牀莊校嚴飾而處其上身出光明普照四域飛騰虛空翱翔而至羨那問曰是汝師不答曰非也今乘來者是師大弟子廣博大智名舍利弗羨那聞已倍增歡喜即以華香妓樂供養供養訖已即以過去時大目連尋後而發化作千象羅頭四出其諸象口皆有六牙其一牙頭有七浴池水一一池中有七蓮華其一華上有七玉女種種變現其數無量放大光明感動四隣復於其上安置寶座自坐其上

乘虛徑至羨那問曰是汝師不答言非也是師弟子名大目連神足第一德行純備羨那聞說歡喜戴仰香華妓樂而以供養供養已即便過去次後復有阿那律提而自化作七寶浴池浴池中復生金色蓮華華莖皆是七寶合成處其華上結跏趺坐項佩日光照曜天下光所照處皆是金色乘虛至國羨那復問是汝師不答言非也是師弟子阿那律提於是大衆天眼第一羨那聞之歡喜恭敬華香供養即自過去次後復有佛弟難陀化作千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放演光明四出照曜乘虛馳至詣放鉢國羨那見之問富那奇是汝師不答言非也是世尊弟名曰難陀衆相具足德行純備羨那即以香華妓樂供養畢訖即自過去時須菩提次後復來作七寶山坐瑠璃窟身放種種雜色光明照曜天地來至其國羨那問曰是汝師不答言非也是師弟子名須菩提廣智多聞解空第一即以華香供養畢訖即自過去次有分耨文陀尼子化作一千迦樓羅王結身為座

四向羅頭口含衆寶發哀和音復於其上施大寶座而坐其上乘虛來至羨那問曰是汝師不答言非也是我同師名曰分耨文陀尼子辯才應適最為第一即以華香供養訖已便自過去次復弟子名優波離化作千鴈聚身相結頭口出聲哀鳴相和口含衆寶飛翔虛空於其身上敷衆寶座放大光明照曜四遠身坐其上馳奔來至羨那問曰是汝師不答曰非也是師弟子名優波離於衆比丘持律第一羨那聞已即持華香供養畢訖即復過去次後復有沙門二十億化作行樹於虛空中以紺瑠璃作經行道復以七寶夾樹兩邊種種妙寶以界道側於中經行漸至其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名曰沙門二十億於比丘中精進第一華香妓樂供養畢訖即便過去次後復有大劫賓寧化作七寶樹樹上復有種種華果樹下皆有七寶高座處其座上放大光明乘虛來至羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名劫賓寧挺特勇猛端正第一羨那聞已歡喜供

養華香妓樂供養已訖即自過去次有弟子名賓頭盧埵閣坐寶蓮華項佩日光放千光明暉赫天地飛昇虛空來至其國羨那問曰是汝師不答曰非也是師弟子名賓頭盧埵閣善能入定坐禪第一即以香華供養畢訖即自過去次羅睺羅尋後趣引自化其身作轉輪王千子七寶皆悉具足導從前後來至其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛之子名曰羅睺羅設在家者領四天下七寶自至兵仗不用自然降附今捨此位出家學道得阿羅漢六通清徹無所罣礙今故變身作是形位羨那聞已香華供養即自過去五百神足弟子各各現變不可稱計爾時世尊知諸弟子盡適彼國放大光明照曜天地普皆金色時富那奇語其兄曰今者世尊始欲發意而來至此故先放光作是瑞應爾時世尊始於座上下足蹈地應時天地六反震動時富那奇語其兄曰今者世尊始於座上下足蹈地以是之故天地大動爾時世尊始出精舍住在於外八金剛神住於八面時四天王

在前導道時天帝釋從諸欲界天子百千萬衆侍衛左面大梵天王與色界諸天無央數衆住在右面弟子阿難住在佛後大衆圍遶放演光明照曜天地飛昇虛空趣放鉢國於其中道逢五百作人以千具犁牛墾治隴畝諸牛見佛乘空而過身放金色普照世界諸牛至心仰視世尊心存篤敬住隴不行作人見牛仰向觀瞻驚怪所以亦視見佛即各跪白咸興歸誠唯願如來當見哀愍暫下開度使離生死佛以悲心知其可度即下爲說種種妙法五百作人心意開悟斷二十億洞然之惡成須陀洹時牛命終盡生天上普皆歡喜於時如來即復發引到前未遠有五百童女共遊曠野見地金色仰視其變見乘虛而行咸懷歡喜叉手白言唯願天尊垂心矜愍暫見濟度佛知其宿行應可度化即稱所願往至其所隨應堪能爲說諸法信受開解成須陀洹變感已竟遂步而至復有五百仙人處在林澤見光普照地悉金色仰覩如來與諸大衆遊行乘虛心懷踊躍敬心倍隆仰請

佛言唯願大聖暫勞神形因見過度聽在道次佛覩其本緣知之應度尋下在前求作沙門佛即聽之善來比丘便成沙門因爲說法心淨開解諸漏永盡成阿羅漢隨從佛後乘空而至時富那奇遥見佛來光曜天地大衆虛轉語兄羨那世尊及衆今始來至佛到其國羨那歡喜即以香華及衆妓樂供養畢訖共至會所佛至其舍如法就坐羨那合家供辦甘饍自行澡水敬意奉食佛爲嚫觀食訖澡漱爲其舉國合家大小演說妙法合家一切得須陀洹有具二道三四果者復有發意趣大乘者復有堅住不退地者佛說法訖舉國男女得度者衆不可稱計阿難長跪叉手合掌前白佛言不審世尊此富那奇過去世中作何惡行爲人下賤屬他爲奴復有何福遇佛得度佛告阿難欲知之者明聽善思當爲汝說對曰唯然願具開示佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一長者財富無數爲佛衆僧興僧伽藍衣服飲食病瘦醫藥四事供辦供給一切無有乏短爾時長者遇疾命終其

後一兒出家學道其父死後佛圖供具皆悉轉少衆僧罷散其寺荒壞無人住止其兒比丘勤力招合檀越知識積聚錢財修補缺落復合衆僧還繼供養於時多衆住在其寺勤精專修具諸道者時彼道人作僧自在時有羅漢道人次知日直掃除草土積在中庭不時除棄於時比丘惡心呵叱令此比丘如奴無異雖知掃地不能除棄阿難當知彼時比丘大自在者今富那奇比丘是也由其惡心呵得道人比之爲奴由此一言五百世中恒爲奴身復由興立勸合衆人供養衆僧償罪已畢復遭我世蒙得過度今此國中受化之人皆是往昔勸助之衆緣是果報皆得度脫阿難之等及與衆會聞佛所說歡喜奉行

尼提度緣品第三十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中人民衆多居止隘迮廁溷尠少大小便利多往出城或有豪尊不能去者便利在器中雇人除之時有一人名曰尼提極貧至賤無所趣向仰客作除糞得價自濟

爾時世尊即知其應度獨將阿難入於城內欲拔濟之到一里頭正值尼提持一瓦器盛滿不淨欲往棄之遙見世尊極懷鄙愧退從異道隱屏欲去垂當出里復見世尊倍用鄙恥迴趣餘道復欲避去心意怱忙以瓨打壁瓨即破壞屎尿澆身深生慚愧不忍見佛是時世尊就到其所語尼提言欲出家不尼提答言如來尊重金輪王種翼從弟子悉是貴人我下賤弊惡之極云何同彼而得出家世尊告曰我法清妙猶如淨水悉能洗除一切垢穢亦如大火能燒諸物大小好惡皆能焚之我法亦爾弘廣無邊貧富貴賤男之與女有能修者皆盡諸欲是時尼提聞佛所說信心即生欲得出家佛使阿難將出城外大河水邊洗浴其身已得淨潔將詣祇洹爲說經法苦切之理生死可畏涅槃永安霍然意解獲初果證合掌向佛求作沙門佛即告曰善來比丘鬚髮自落法衣在身佛重解說四諦要法諸漏得盡成阿羅漢三明六通皆悉具足爾時國人聞尼提出家咸懷怨心而作是言云何世尊聽此賤人出家學道我等如何爲其禮拜設作供養請佛及僧斯人若來汙我牀席展轉相語乃聞於王王聞亦怨恨惜用反側即乘羽葆之車與諸侍從往詣祇洹欲問如來所疑之事既到門前且小停息祇洹門外有一大石尼提比丘坐於石宕縫補故衣有七百天人各持華香而供養之右遶敬禮時王覩見深用歡喜到比丘所而語之言我欲見佛願爲通白比丘即時身沒石中踊出於內白世尊曰波斯匿王今者在外欲得來入覲省諮問佛告尼提從沒本道往語令前尼提尋時還從石出如似出水無有罣礙即語王言白佛已竟王可進前王作此念向所疑事且當置之先當請問此比丘者有何福行神力乃爾王入見佛稽首佛足右遶三匝卻坐一面白世尊言向者比丘神力難及入石如水出石無孔姓字何等願見告示世尊告曰是王國中極賤之人我已化度得阿羅漢大王故來欲問斯義王聞佛語慢心即除欣悅無量因告王曰凡人處世尊卑貴

賤貧富苦樂皆由宿行而致斯果仁慈謙順敬長愛小則爲貴人凶惡強梁憍恣自大則爲賤人波斯匿王白世尊言大聖出世多所潤濟如此凡陋下賤之人拔其苦毒使常安樂此尼提者有何因緣生於賤處復種何德得遇聖尊稟受仙化尋成應眞唯願世尊敷演分別佛告王曰諦聽善持吾當解說令汝開悟乃往過去迦葉如來出現世間滅度之後有比丘僧凡十萬人中有一沙門作僧自在身有疾患服藥自下憍慠恃勢不出便利以金銀澡槃就中盛屎令一弟子擔往棄之然其弟子是須陀洹由在彼世不能謙順自恃多財秉捉僧事暫有微患懶不自起驅役聖人令除糞穢以是因緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲人除糞乃至於今由其出家持戒功德令值我世聞法得道佛告大王欲知爾時僧自在者今尼提比丘是波斯匿王白世尊言如來出世實爲奇特利益無量苦惱衆生佛告大王善哉善哉如汝所言佛又告曰三界輪轉無有定品積善仁和生於豪尊習惡放恣便生卑賤王大歡喜無有慢心即起長跪執尼提足而爲作禮懺悔自謝願除罪咎世尊爾時因爲廣說法微妙之義所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲樂爾時大會聞佛所說各獲道證信受奉行

賢愚因緣經卷第六

賢愚因緣經卷第七　左七

元魏沙門慧覺譯

大劫賓寧緣品第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王名波斯匿于時南方有國名爲金地其王字劫賓寧王有太子名摩訶劫賓寧其父崩背太子嗣位體性聰明大力勇健所統國土三萬六千兵衆殷熾無能敵者威風遠振莫不摧伏然與中土不相交通後有商客往到金地以四端細氎奉上彼王王納受已問商客言此物甚好爲出何處商客答曰出於中國王復問言其中國者號字云何商客啓曰名羅悅祇又名舍衛其數衆多不能具宣復問言中國諸王以何等故不來獻我商客啓曰各自覇土威名相齊以是之故不來奉耳王自思惟今我力勢能總威攝一切天下何緣諸王不來承貢今當加威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大商主白言舍衛國王爲最第一爾時金地王即便遣使詣舍衛國持書示教具理委備告語其王波

斯匿言我之威風遍閻浮提卿爲所恃斷絶使命今故遣使共卿相聞卿若卧時聞我聲者尋應起坐若坐聞者尋時應立若食聞聲應即吐哺若沐聞聲尋即握髮若住時聞應即相趣却後七日與我相見設不如是吾當興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言王還語使云我大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此間卿可到邊傳汝王命使即時往詣於祇洹于時世尊自變其形作轉輪王令目連作典兵臣七寶侍從皆悉備有又化祇洹令作寶城繞邊有七重塹其間皆有七寶行樹雜色蓮華不可稱計光明晃晃照然赫發城中宮殿亦是衆寶王在殿上尊嚴可畏於是彼使前入化城既覩大王情甚驚悚自念我君無狀招禍然不得已以書示之化王得書蹹著脚下告彼使言吾爲大王臨統四域汝王頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起坐聞應立立聞吾今便當涉道尅期七日不得稽遲敢違期制罪在不請使受教竟還詣本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所領諸小王輩嚴辦車馬欲朝大王然有所疑未便即路先遣一使白大王言臣所總秉三萬六千王爲當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勅典兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之勅令引挽金地國王殊不能挽化王復取而彈扣之三千世界皆爲震動次復取箭彎弓而射離手之後化爲五發其諸箭頭各各皆出無數光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮演光明普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有得道果第二第三道者有發無上正眞道意復有得住不退地者人道衆生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應眞者有發無上正眞道意得不退地不可稱計餓鬼中者見佛光明及聞所說皆得飽滿身心清淨無諸熱惱皆生慈心恭敬於佛即得解脫生人天中畜生中者見佛光明貪欲瞋毒皆得消除癡心朦冥尋得醒悟皆悉歡喜信敬於佛即得解脫生人天中地獄中者見佛光明寒則溫煖熱則清涼苦痛之處即得休息身心踊躍慈敬於佛即得解脫生天人中爾時摩訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍遶金地王衆求索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何行生在豪尊功德巍巍遭值佛世速成無漏佛告阿難衆生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者爲起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落牀褥衣食亦復斷絶其主長者有子比丘便行勸化人民之類各令減割用治斯塔又設飲食牀卧之具諸人

同心咸共供承因發誓願願當來世富貴長壽遭值佛世聞法獲證行報無遺皆令果成佛告阿難爾時長者子比丘者今金地王摩訶劫賓寧是其諸人民受道化者今萬八千諸王是也佛說是法衆會聞者逮得道證發心不退受持至教歡喜奉行

微妙比丘尼緣品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇陀精舍波斯匿王崩背之後太子瑠璃攝政爲王暴虐無道驅逐醉象蹹殺人民不可稱計時諸貴姓婦女見其如是心用憔悴不樂於俗即共出家爲比丘尼國中人民見諸女人或是釋種或是王種尊貴端正國中第一悉捨諸欲出家爲道凡五百人莫不歎美競共供養諸比丘尼自相謂言吾等今者雖名出家未服法藥消婬怒癡寧可共詣鍮蘭難陀比丘尼所諮受經法冀獲所曉即往其所作禮問訊各自陳言我等雖復爲道未獲甘露願見開悟時鍮蘭難陀心自念言我今當教令其反戒吾攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓田業七寶象馬奴婢所須不乏何爲捨之受持禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫婦男女共相娛樂恣意布施可榮一世諸比丘尼聞說是語心用惆然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘尼所前爲作禮問訊如法即各啓曰我等在家習俗迷久今雖出家心意蕩逸情欲煩熾不能自解願見憐愍爲我說法開釋罪蓋爾時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸比丘尼言去來且置願說現在解我疑結微妙告曰夫婬欲者譬如盛火燒于山澤蔓延滋甚所傷彌廣人坐婬欲更相賊害日月滋長致墮三塗無有出期夫樂家者貪於合會恩愛榮樂因緣生老病死離別縣官之惱轉相哭戀傷壞肝心絶而復穌在家深固心意纏縛甚於牢獄我本生於梵志之家我父尊貴國之第一爾時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮娉我爲婦遂成室家後生子息夫家父母轉復終亡我時妊身而語夫言我今有身穢污不淨日月向滿儻有危頓當還我家見我父母夫即言善遂便遣歸至於道半身體轉痛止一樹下時夫別臥我時夜生污露大出毒蛇聞臭即來殺夫我時夜喚數反無聲天轉向曉我自力起往牽夫手知被毒蛇身體膖爛支節解散我時見此即便悶絶爾時大兒見父母死失聲號叫我聞兒聲即時還穌便取大兒擔著頸上小者抱之涕泣進路道復曠險絶無人民至於中路有一大河既深且廣即留大兒著於河邊先擔小兒渡著彼岸還迎大者兒遙見我即來入水水便漂去我尋追之力不能救浮沒而去我時即還欲趣小兒狼已噉訖但見其血流離在地我復斷絶良久乃穌遂進前路逢一梵志是父親友即問我言汝從何來困悴乃爾我即具以所更苦毒之事告之爾時梵志憐我孤苦相對涕哭我問梵志父母親里盡平安不梵志即答我言汝家大小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絶良久乃穌梵志憐我將我歸家供給無乏看視如子時餘梵志見我端正求我爲婦即相可適共爲室家我復妊身日月已滿時夫出

外他舍飲酒日暮來歸我時欲産獨閉在内
時産未竟梵志打門大喚無人往開梵志瞋
恚破門來入即見撾打我如事説梵志遂怒
即取兒殺以酥熬煎逼我使食我甚愁惱不
忍食之復見撾打食兒之後心中酸結自惟
薄福乃值斯人即便亡去至波羅柰在於城
外樹下坐息時彼國中有長者子適初喪婦
乃於城外園中埋之戀慕其婦日往出城塚
上涕哭彼時見我即問我言汝是何人獨坐
道邊我如事説復語我言今欲與汝入彼園
觀寧可爾不我便可之遂爲夫婦經歷數日
時長者子得疾不救奄忽壽終時彼國法若
其生時有所愛重臨葬之日幷埋塚中我雖
見埋命故未絶時有群賊來開其塚爾時賊
帥見我端正即用爲婦數旬之中復出劫盜
爲主所覺即斷其頭賊下徒衆即將死屍而
來還我便共埋之如國俗法以我幷埋時在
塚中經季三日諸狼豺狗復來開塚欲噉死
人我復得出重自剋責宿有何殃旬日之間
遇斯罪害死而復生當何所奉得全餘命即

自念言我昔嘗聞釋氏之子棄家學道道成
號佛達知去來寧可往詣身心自歸即便徑
往馳趣祇洹遥見如來如樹華茂星中之月
爾時世尊以無漏三達察我應度而來迎我
我時形露無用自蔽即便坐地以手覆乳佛
告阿難汝持衣往覆彼女人我時得衣即便
稽首世尊足下具陳罪厄願見垂愍聽我爲
道佛告阿難將此女人付瞿曇彌令授戒法
時大愛道即便受我作比丘尼即爲我説四
諦之要苦空非身我聞是法剋心精進自致
應眞達知去來今我見世所受勤苦其可具
陳如宿所造毫分不差時諸比丘尼重復啓
曰宿有何咎而獲斯殃唯願説之微妙答曰
汝等善聽乃往過去有一長者財富無數無
有子息更取小婦雖小家女端正少雙夫甚
愛念遂便有身十月已滿生一男兒夫婦敬
重視之無厭大婦自念我雖貴族現無子息
可以繼嗣今此小兒若其長大當領門戸田
財諸物盡當攝持我唐勤苦積聚財産不得
自在妬心即生不如早殺内計已定即取鐵

針刺兒顖上令没不現兒漸稍病旬日之間
遂便命終小婦懊惱氣絶復穌疑是大婦妬
殺我子即問大婦汝之無狀怨殺我子大婦
即時自呪誓曰若殺汝子使我世世夫爲毒
蛇所殺有兒子者水漂狼噉身現生埋自噉
其子父母大小失火而死何爲謗我何爲謗
我當於爾時謂無罪福反報之殃前所呪誓
今悉受之無相代者欲知爾時大婦者則我
身是諸比丘尼重復問曰復有何慶得覩如
來就迎之耶得在道堂免于生死微妙答曰
昔波羅柰國有大山名曰仙山其中恒有辟
支佛聲聞外道神仙無有空缺彼時緣覺入
城乞食有長者婦見之歡喜即供養之緣覺
食已飛昇虛空身出水火坐卧空中婦時見
之即發願言使我世世得道如是爾時婦者
則我身是緣是之故得見如來心意開解成
羅漢道今日我身雖得羅漢恒熱鐵針從頂
上入於足下出晝夜患此無復竟已殃禍如
是無有朽敗爾時五百貴姓比丘尼聞説是
法心意悚然觀欲之本猶如熾火貪欲之心

永不復生在家之苦甚於牢獄諸垢消盡一時入定成羅漢道各共齊心白微妙曰我等纒綿繫著婬欲不能自拔今蒙仁恩得度生死時佛歎曰快哉微妙夫爲道者能以法教轉相教成可謂佛弟子衆會聞說莫不歡喜稽首奉行

梨耆彌七子緣品第三十三

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王有一大臣名梨耆彌家居大富生七男兒爲其妻娶已至于六殘第七子當爲求婦自思惟言吾年衰邁餘唯一兒爲之納室要令殊勝時此長者有一親厚婆羅門來共相見因議語曰今我欲爲小兒求婚未能知處卿自昔來遊行諸國今欲煩君爲我推覔若見有女端正賢智性命相宜適我子意乃當求之時婆羅門即便然可遍行覔到特叉尸利國見有五百童女羣行遊戲採取好華用作拂飾此婆羅門隨逐觀之轉復前行當渡少水諸女子輩皆脫革屣中有一女獨而不脫革屣入水轉復前行續更有河衆女褰衣爾乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採華時此一女自不上樹從他索之得華甚多時婆羅門問此女言我有小疑欲得相問其女答曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫革屣汝獨不脫有何意故時女答曰汝疑何甚所以作屣正用護脚陸地之事眼有所見荊棘瓦石可得避之水底隱匿眼所不覩儻有棘刺及諸毒蟲傷害人脚是以不脫時婆羅門復更問言以何事故并衣入水時女答言女人之身相有好惡褰衣入水爲人所見相好則可不好嗤笑以是事故而不褰之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹女便答言若當上樹樹枝儻折危害人身以是事故而不上耳此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔因罪逃奔彼國便於彼土安家納娶而生斯女字毗舍離時婆羅門聞女所說知必賢能而問女言汝父母在不女答曰在遂逐到門求共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩羨便出見之問訊已竟而語之言向者女子是君女不答言是也爲有主未答言未也婆羅門言舍衞國中有一大臣字梨耆彌君識之不答言舊識婆羅門言是梨耆彌最下小兒端正聰明欲求君女共爲婚姻可得爾不曇摩羨言彼是豪姓本與匹偶苟其欲得情在無違已蒙許可便共剋日爾時有伴往舍衞國時婆羅門即作書疏與梨耆彌陳說事狀長者聞已辦具聘物車馬騎乘往特叉尸利國漸近欲到先遣使往時曇摩羨善加敬待即設賓會以女妻之諸事畢竟當還舍衞時此女母於衆人前囑其女言自今已後常著好衣恒食美飯日日照鏡莫令斷絕女即長跪奉受教勑梨耆彌聞悕用爲恨人生一世苦樂無定好衣飲食如何得常恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之客主相辭於是別去大小徒侶進引歸國於道中間有一客舍四面垂軒極爲清涼其先到者在下休息兒婦後至啓白公言此不可住速出向外公不違之出向露處左右數人不肯出去時有象馬身體癢痒以身揩柱屋

即崩壞鎮殺下人時梨耆彌作是念言我今脫死由是兒婦敬遇之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸到一大澗草茂水美衆人息駕側澗而住兒婦後到便語之言住此不快速出岸上即用其言遠澗休息須臾之頃便有雲起震雷降雨霶霈而下溢澗流來時梨耆彌復重念曰吾等今日再脫於死由此兒婦得全身命復勑嚴駕涉道進前既達本國中表親里悉來慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客既罷是時長者召諸兒婦而告之曰吾今年高厭衆事務家居器物欲有付託卿等諸人誰能爲我知藏執鑰六大兒婦盡辭不堪其第七者自言能任于時長者以諸藏鑰悉以付之既已受命勤謹不懈朝夕早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飯公姑及諸男女後飯奴婢僮僕使人各各分處赴趣作業然後自食以是爲常公見忠恪不與凡同怪前母囑而不用之便問之曰汝前來時被母教勑好衣美食日照明鏡其事云何卿可說之兒婦長跪具答事狀我母所約著好衣者體上大衣教使愛護恒令淨潔時間客會可得鮮妙所勑美食非謂甘肥教使晚飯飢虛得食麤細盡美其明鏡者非銅鐵鏡教令早起勤灑掃內外整端牀席務令淨潔我母所囑其事如是時公聞之知有妙才情存待遇甚倍於前家中衆物悉以委之歡喜泰然無復憂慮時有群鴈飛入海渚食噉粳米食之既飽銜穟翔來當王宮上失墮殿前諸人見之取用奉王王見奇好必中作藥勑使留種莫得棄散付與諸臣各令植之時梨耆彌亦得少許持至於家教令種之兒婦奉取驅率奴僕調和佳田於中下種後生滋茂大獲子實諸人種者消息失度悉皆不生時王夫人欻得篤疾召問諸醫治病所由中有醫言當須海渚粳米作食食之爾乃可瘥王自憶念昔得其種付人墾植令當推校爲有爲無即召諸臣而問之言前勑種稻爲或熟不今日急須用治困患諸臣各各自說本末或云不生或云鼠噉時梨耆彌歸家問曰前種稻米爲獲實不欲得與王治夫人疾兒婦答言家內豐多若用作藥足周一國不但濟一人也時梨耆彌即送與王尋用作食以與夫人夫人食已病得除愈王甚歡喜大與賞賜時特叉尸利舍衛二國共相嫌隙常不和順時特叉尸利王欲試舍衛有賢智不遣一使者至舍衛國送牸馬二匹而是母子形狀毛色一類無異能別識者實爲大善王及群臣不能分別時梨耆彌從宮歸家兒婦問言有何消息公即答言如向所見兒婦白言此事易知何足爲憂但取好草並頭而與其是母者推草與之其是子者抴博食之時梨耆彌尋往白王王如其語以草試之果如其策母子區別即語使者斯是馬母彼是其駒時使答言審如來語無有差錯王大歡喜倍加爵賞時彼來使還歸本國具白諸理時特叉尸利王便遣使送二蛇麤細長短相似如一能別雌雄者斯亦大善波斯匿王及諸群臣無能識者時梨耆彌歸問兒婦此復云何兒婦答言以一端細㲲敷置於地取此二蛇用著㲲上若是雌者靜然不動其是雄者搔擾

不寧何以知之女之爲性愛著細滑得輭生
涂不欲動搖男子性剛轉側不安以此推之
可足知矣長者聞已即往白王王從其計尋
時試之果如所言了了識別告彼使曰是雄
是雌使尋報曰審爾不虛王甚慶悅大賜財
寶時彼國王復送一木長滿一丈根杪正等
無有節拇刀斧之迹而語之曰若能別識此
木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能
識者時梨耆彌復問兒婦兒婦答言此事易
耳但取其木用著水中根自沉没頭浮在上
長者聞已復往白王王用其語而便試之果
如其計沉浮各殊語彼使言浮者是頭沉處
是根時使答言信如所論王益歡喜重與賞
賜彼使還國具白因緣其王聞之心用信伏
更遣使命兼獻珍寶因復語曰大王國中實
有賢達自今已後當修義好波斯匿王情倍
踊躍召梨耆彌而問之曰頃來諸事卿何由
知梨耆彌言非臣所達是臣兒婦之智辯耳
國王聞已深加欣敬拜其兒婦用爲王妹復
經少時兒婦懷妊日月已滿生三十二卵其

一卵中出一男兒形體顏貌端嚴挺特年遂
長大勇健無雙一人之力敵於千夫父母敬
念合國敬畏後爲納娶各已備畢純是國中
豪賢之女時毗舍離信心開解請佛及僧於
舍供養佛爲說法合家眷屬得須陀洹唯末
小兒未獲道迹時乘白象欲出遊戲門外有
塹既深且廣於其塹上有大木橋時此少年
適到橋宕爾時復有輔相之子乘車外來橋
中相逢各恃豪性不相開避毗舍離兒便懷
瞋恚就於象上低身下向捉輔相子并其車
乘擲置塹中身體傷破百節皆疼啼哭而歸
白其父言毗舍離兒横見毀辱傷我身體苦
痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人
力壯又是國親難與爭勝當思密計以報此
怨即以七寶合爲馬鞭三十二枚用好純剛
作刀著中三十二人各遺一枚而語之言汝
等年少體性自嬉故作此鞭而用相贈幸可
納之恒捉在手諸人歡慶便爲受之是時國
法見王之時禮不帶刀於是輔相已見納受
而常秉執便向國王深譖譏之云毗舍離三

十二人年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲
害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不
虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之
事足明矣王即索看果如所言王意便信謂
必爲然選擇力士安在宮内一一召喚於裏
殺之以三十二頭盛著一函繫縛封印送與
其妹當於是日其毗舍離請佛及僧就家供
養見王送函謂爲致供來相助辦便欲開看
世尊告曰且住勿解須待食竟食飲已訖便
命令坐爲其說法此身無常苦空無我生多
危懼不得久立衆惱纏縛辛酸難計恩愛別
離互相悲戀唐困身識於道無益唯有智者
能解此要時毗舍離霍然情悟得阿那含道
歡喜合掌白世尊言唯垂矜愍見賜四願一
者諸病比丘給足湯藥隨病飲食二者看病
比丘亦給其食三者遠來比丘先供養之四
者遠行比丘給辦粮餉所以者何諸病比丘
由無湯藥好飲食故其病難瘥或復沒命瞻
病比丘由無食故當捨乞食早晚無時病人
所須或能差錯違心恚怒病則難愈以是之

故當施其食時有他方遠來比丘初到異土未有知識若行乞食或值惡狗或逢弊人儻能瞋恚傷損毀辱以是之故當先與食遠去比丘當須伴侶由無粮餉或不逮伴道路遐險多諸毒獸設當獨涉或致危難我以是故當供給之爾時世尊聞毗舍離求此四願讚言善哉善哉如汝所願其德弘大供佛無異即與衆僧還到祇洹世尊去後聞函視之三十二頭悉在函内由愛斷故不至懊惱但作是念痛哉悲矣人生有死不得長存驅馳五道何苦乃爾三十二兒婦家親族聞此事理極懷瞋恚咸共唱言大王無道枉殺善人共合兵馬欲爲報仇軍衆雲集圍遶王宮時王恐怖退向佛所諸人聞之即引軍馬往圍祇洹爾時阿難聞波斯匿王殺毗舍離三十二子婦家宗黨欲爲報仇長跪合掌白世尊言有何因縁三十二兒爲王所殺世尊告曰毗合離子三十二人不但今日爲王所殺三十二人一時頓死汝今善聽持之在心當爲汝說阿難曰諾佛告阿難乃往過去久遠世時此三十二人共爲親友相與言議盜他一牛彼時國中有一老母無有子息單竆困厄時諸偷兒往詣其舍欲共殺牛老母歡喜爲辦薪水煑熟之具臨當下刀時牛跪乞命諸人意盛必欲殺之牛便設誓汝今殺我將來之世我不置汝正使得道猶不相放立誓已竟便爲所殺諸人燒煑競共噉之老母因次亦得飽滿欣悅而言由來安客今日最善佛告阿難爾時牛者今波斯匿王是爾時盜牛人者今毗舍離三十二子是爾時老母者今毗舍離是由此果報五百世中常爲所殺乃至於今彼時老母由助喜故五百世中常爲作母極爲懊惱今值我時始獲道證阿難合掌重白佛言復修何福豪富猛健佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母信敬三寶其家大富合集衆香以油和之欲往塗塔於其中路逢三十二人因而勸之我欲以油塗塔可相助佐當得福德世世所生端正多力時三十二人歡喜共去塗塔已竟各作是言由是老母故令我等得種於福業願所生處尊榮富貴恒爲我母我等爲子常莫相離見佛聞法疾得道果老母喜悅便許可之從是以來五百世中恒生尊貴爾時老母今毗舍離是爾時三十二人今三十二子是時諸軍衆聞佛所說恚心便息而作是言大王所刑非造爲之此人自種今受其報由殺一牛猶尚如是波斯匿王是我曹主云何懷惡而欲危害即除器仗自投王前求哀請過王亦釋然不問其罪爾時世尊因爲四衆廣說諸法善業應修惡行應離敷演分別四諦妙法衆會聞者皆得道證受持佛教歡喜奉行

設頭羅健寧縁品第三十四

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園中爾時賢者阿難從座而起整衣服長跪叉手前白佛言阿若憍陳如伴黨五人宿有何慶依何因縁如來出世法鼓初震獨先得聞甘露法味特先得嘗唯願垂哀具爲解說於時世尊告阿難言此五人者先世之時先食我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫爾時阿難重白佛言先世食肉有何因縁願具開示

佛告之曰過去久遠無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落二萬夫人婇女王有慈悲憐念一切人民之類靡不蒙賴爾時國中有火星現相師尋見而白王言若火星現當旱不雨經十二年令有此變當如之何王聞是語甚大憂愁若有此災何得民物民命不濟無復國土即合羣臣而共議言衆臣咸曰當下諸國計現民口復令筭數倉篅現穀知定斛斗十二年中人得幾許王從其議即時宣令急勑筭之都計筭竟一切人民日得一升猶尚不足從是已後人民飢餓死亡者衆王自念曰當設何計濟活人民因與夫人婇女出遊園觀到各休息王伺衆眠寐即從座起向四方禮因立誓言令此國人飢羸無食我捨此身願爲大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中爲化生魚其身長大五百由旬爾時國中有木工五人各賫斤斧往至河邊覘斫材木彼魚見已即作人語而告之曰汝等若飢欲須食者來取我肉若復食飽可賫持去汝今先食我肉又得充飽後成佛時當以法食濟脫汝等汝可并告國人大小有須食者悉各來取五人歡喜尋各斫取食飽賫歸因以其事具語國人於是人民展轉相語遍閻浮提悉皆來集競食其肉一脇肉盡即自轉身復取一脇比復食盡故處還生復轉身與之如是翻覆恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食其肉者皆生慈心命終之後得生天上阿難欲知爾時設頭羅健寧王者則我身是時五人木工先食肉者今憍陳如等五比丘是其諸人民後食肉者今八萬諸天及諸弟子得度者是我於爾時先以身肉充彼五人令得濟活是故今日最初說法度彼五人以我法身少分之肉除彼三毒飢乏之苦賢者阿難及諸會者聞佛所說且悲且喜頂戴奉行

阿輸迦施土緣品第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨與阿難入城乞食見群小兒於道中戲各聚地土用作宮舍及作倉藏財寶五穀有一小兒遥見佛來見佛光相敬心内發歡喜踊躍生布施心即取倉中名爲穀者即以手探欲用施佛身小不逮語一小兒我登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡肩上以土奉佛佛即下鉢低頭受土受之已訖授與阿難語言持此塗圬我房乞食既得還詣祇洹阿難以土塗佛房地齊圬一邊其土便盡圬已整衣服具以白佛佛告阿難向者小兒歡喜施土土足塗圬佛房一邊緣斯功德我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦其次小兒當作大臣共領閻浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻浮提當爲我起八萬四千塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛告阿難專心善聽過去久遠阿僧祇劫有大國王名波塞奇典閻浮提八萬四千國時世有佛名曰弗沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養敬慕無量爾時其王心自念言今此大國人民之類常得見佛禮

拜供養其餘小國各處邊僻人民之類無由修福就當圖畫佛之形像布與諸國咸令供養作是念已即召畫師勑使圖畫時諸畫師來至佛邊看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重更覲看復次下手忘一畫一不能使成時弗沙佛調和衆采手自為畫以為模法畫立一像於是畫師乃能圖畫八萬四千之像極令淨妙端正如佛布與諸國一國與一又作告下勑令人民辦具華香以用供養諸國王臣民得如來像歡喜敬奉如視佛身

如是阿難波塞奇王今我身是緣於彼世畫八萬四千如來之像布與諸國令人供養緣是功德世世受福天上人中恒為帝主所受生處端正殊妙三十二相八十種好緣是功德自致成佛涅槃之後當復得此八萬四千諸塔果報賢者阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行

七瓶金施緣品第三十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸比丘各各興國隨意安居經九十日安居已竟各詣佛所諮受聖教爾時世尊與諸比丘隔別經久慈心慰傷即舉千輻相輪神手而慰諭之下意問訊汝等諸人住在僻遠飲食供養得無乏耶如來功德世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷謙敬阿難見之甚怪所以即白佛言世尊出世最為殊特功德智慧世之希有今乃下意慰諭問訊諸比丘衆何其善耶不審世尊興發如是謙卑之言為遠近耶世尊告曰欲知不乎明聽善思當為汝說奉教善聽佛告阿難過去久遠無數無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰時有一人好修家業意偏愛金勤力精聚作役其身四方治生所得錢財盡用買金因得一瓶於其舍內掘地藏之如是種種勤身苦體經積年歲終不衣食聚之不休乃得七瓶悉取埋之其人後時遇疾命終由其愛金轉身作一毒蛇之身還其舍內守此金瓶經積年歲其舍磨滅無人住止蛇守金瓶壽命年歲已復向盡捨其身已愛心不息復受本形自以其身纏諸金瓶如是展轉經數萬歲最後受身厭心復生自計由來為是金瓶而受惡形無有休已今當用施快福田中使我世世蒙其福報思惟計定往至道邊竄身草中匿身而看設有人來我當語之爾時毒蛇見有一人順道而過蛇便呼之人聞呼聲左右顧望不見有人但聞其聲復道而行蛇復現形喚言咄人可來近我人答蛇言汝身毒惡喚我用為我若近汝儻為傷害蛇答人言我苟懷惡設汝不來亦能作害其人恐懼往至其所蛇語人言吾今此處有一瓶金欲用相託供養作福能為之不若不為者我當害汝其人答蛇我能為之時蛇將人共至金所出金與之又告之曰卿持此金供養衆僧設食之日好捻持一阿翰提來取我舉去其人擔金至僧伽藍付僧維那具以上事向僧說之云其毒蛇欲設供養剋作食日僧受其金為設美饍作食日至其人持一小阿翰提往至蛇所蛇見其人心懷歡喜慰喻問訊即槃其身上阿翰提於是其人以氎覆上擔向佛圖道逢一人問擔蛇人汝從何來

殭履佳不其人黙然不答彼問再三問之不
出一言所持毒蛇即便瞋恚含毒熾盛欲殺
其人還自過折復自思念云何此人不知時
宜他以好意問訊進止鄭重三問無一言答
何可癡耶作是念已毒心復興隆猛内發復
欲害之臨當吐毒復自思惟此人爲我作福
未有恩報如是再三還自奄伏此人於我已
有大恩雖復作罪事宜忍之前到空處蛇語
其人下我著地窮責極切囑誡以法其人於
是便自悔責生謙下心垂矜一切蛇重囑及
莫更爾耶其人擔蛇至僧伽藍著衆僧前於
時衆僧食時已到住街而立蛇令彼人次第
付香自以信心視受香者如是盡底熟看不
移衆僧引街遶塔周帀其人捉水洗衆僧手
蛇懷敬意觀洗手人無有厭心衆僧食訖重
爲其蛇廣爲說法蛇倍歡喜更增施心將僧
維那到本金所殘金六瓶盡用施僧作福已
訖便取命終由其福德生忉利天佛告阿難
欲知爾時持蛇人者豈異人乎則我身是爾
時毒蛇者今舍利弗是我乃往日擔蛇之時
爲蛇見責慙愧立誓生謙下心等視一切未
曾中退乃至今日時諸比丘阿難之等聞佛
所說歡喜奉行

差摩現報緣品第三十七

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精舍與尊
弟子無央數衆爾時國中有一婆羅門居貧
窮困乏於錢穀勤加不懈衰禍遂甚方宜理
盡衣食不供便行問人令此世間作何等行
令人現世蒙賴其福有人答言汝不知耶今
佛出世福度衆生祐利一切無不得度如來
復有四尊弟子摩訶迦葉大目揵連舍利弗
阿那律等斯四賢士每哀貧乏常行福利苦
厄衆生汝今若能以信敬心設食供養此諸
賢士則可現世稱汝所願時婆羅門聞諸人
所說如是事已心懷歡喜往其國中遍行自
衒作役其身得少財物擔至其家施設飲食
請諸賢聖供養一日剋心精勤望現世報婆
羅門婦字曰差摩(此言安隱)飯僧已訖諸尊弟子
勸請差摩受八關齋受齋已訖各還精舍時
瓶沙王值遊林澤還來向城道見一人犯王
重罪縛著梁頭豎在道邊見王悲哀求索少
食王情愍傷即可當與正爾別去時王竟日
忽忘前事夜卒自念我已先許彼罪人食云
何欻忘即時遣人致食往與舉宮内外無欲
往者咸作是說今是夜半道路恐有猛獸惡
鬼羅刹禍難衆多寧死於此不能去也爾時
國王念彼人苦身心煩惱極憐愍之即令國
中誰能致食至彼人所賞金千兩國中人民
無受募者於時差摩常聞人說若世有人受
持八關齋者衆邪惡鬼毒獸之類一切惡災
無能傷害差摩聞之便興此心我家貧窮加
復受齋今王所募欲爲我耳我今當往受其
募直思惟已定往應王募爾時國王又語差
摩爲吾擔食至彼人所若達來還吾定當與
汝金千兩差摩即時如勑擔往至心持齋無
有缺失順道而行出城漸遠逢一羅刹名曰
藍婆彼鬼是時生五百子初生已竟極懷飢
渴見差摩來望以爲食然復差摩持齋無缺
羅刹見之逆懷怖畏飢餓所逼現身從乞所
擔之食持少施我差摩不逆以少與之所施

雖少鬼神力故而用飽滿於時羅刹問差摩言汝字何等女人答言我字差摩羅刹歡喜語差摩言今我分身而得安隱由卿活命益我不少我既蒙活復聞好字我所住處有一釜金持以報卿來時念取又復問言汝欲何至差摩答言欲持此食往與彼人藍婆又言我有女妹在前住止字阿藍婆卿若見之為吾問訊云我分身生五百子身體安隱具騰我情令知消息差摩如言順道而至見阿藍婆即出問訊說其藍婆情事委曲生五百子皆悉安隱時阿藍婆聞之歡喜問婦人曰今汝字何女人答我字差摩羅刹聞之亦用歡悅我姊分身復得安隱汝字復好何其善也今此住處有一釜金我用賜卿來時念取又問之曰汝欲何至差摩答言為王擔食至彼人所阿藍婆曰我有一弟字分那奇住在前路為吾問訊因騰姊意即復共辭順道而進到前如意見分那奇為其二姊具說意狀云彼大姊生五百子身輕安隱無有不祥時分那奇聞其二姊平安消息用心歡喜復問差摩汝字何等婦人答曰我字差摩其鬼答言汝字安隱復得傳我姊平安消息倍何快耶即語差摩我此住處有金一釜以用遺卿來時念取辭別已竟引路而去憶識故處至彼人所與食已訖還來本處取金三釜持至其家復於王家得賞金千兩其家於是拔貧即富國中庶民見家內財寶饒多各各慕及樂為營從來至其家承給使令王聞是人福德如是即召至宮拜為大臣既蒙王祿其家又富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀佛與徒眾悉受其請飲食已訖佛為說法心意開解成須陀洹時諸會者阿難之等聞佛所說歡喜奉行

賢愚因緣經卷第七

音釋

鍮（他侯切）褰（立虔切摳衣也）嗤（充之切笑也）穟（徐醉切禾穎也）篅（市緣切習也）圬（汪胡切塗也）

賢愚因緣經卷第八　左八

元魏沙門慧覺譯

蓋事因緣品第三十八

如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍慧命阿難竹林中坐心自思惟如來出世甚奇甚特令諸弟子蒙佛恩澤於四供養無所乏少各獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民亦得大利遭值三寶人民安樂皆悉思惟世尊威力所致作是念已從坐處起來詣佛所爾時世尊為四部眾廣說妙法慧命阿難前整衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌向佛白說林中所念佛告阿難如汝所言如來出世實復奇特令一切眾生皆獲利益復次阿難如來正覺非但今日祐利眾生過去世時亦復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益眾生其事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有四河水二大國王一名曰婆羅提婆（此言梵天）獨據三河人民熾盛然復儜弱一王名曰罰闍建提（此言金剛聚）唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正

殿獨坐思惟如我今者兵衆勇悍而所獲水少彼國儜弱獨覇三河今當遣使和索一河若與我者共爲親厚國有好物更相貢贈若有艱難共相赴救若其不得便當力逼而奪取之作是念已召諸大臣共議此事諸臣或言今正是時即遣驛使至梵天國具以王意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼作是念已報彼使言今此國土非我所得乃是父王轉用見授如我今者力不減汝汝欲力決我不相畏使還本國具以聞王王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞乗背追蹑逕至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣相將悉共集會諸梵王所咸皆同心白大王言他國兵強我國儜弱惜一河水令致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河水與之共爲親厚足得安全王心便迴可衆臣意即時遣使至彼軍中白其王言我曹比國用作惡爲所索河水今以相與我當以女爲汝夫人國有異物更相貢贈急難危嶮

共相赴救時金剛聚從其來意即迎其女拜爲夫人各共和解迴軍還國經於數時其王夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光相晒著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師披看舉手唱言善哉善哉異口同音白大王言今觀太子德力無比人相具足世之希有王及羣臣喜不自勝即告相師爲其立字爾時國法依於二事而爲作字一者瑞應二者星宿相師白王今此太子入胎已來有何等瑞王答之曰有七寶蓋恒在其上便爲作字字刹羅伽利(此言益事)以衆妙供隨時承奉年至成人父便命終葬送畢竟小王臣民共立蓋事用爲大王治政數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰我國人衆何以作此種種役使臣答王言國以民爲本民以穀爲命若其不爾民命不存民命不存國則滅矣王便言曰若我福相應爲王者令我民衆獲自然穀莫復作此發言已竟一切人

民倉篅自滿種種雜穀隨意悉有又經數時復出外遊見其國人採薪汲水舂磨作役又問臣言今諸人衆故復勞苦何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀穀叵生食事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應爲王者令吾國內一切人民若欲食時有自然食恒在其前發言已訖合境皆獲自然之食又復經時更出遊觀見人忽忽各執所務紡織裁縫辦具衣調王問臣言此諸人等何以故爾辛苦執作臣白王言蒙大王恩獲自然食今者作役辦具衣裳王復言曰若我福德應爲王者使吾國內一切樹木出自然衣適發此語國中諸樹皆出妙衣極爲細輭青黃赤白隨人所好又經數時王復出遊見於人民各各競共作諸樂器王復問臣我國人民何以故爾勞煩執作臣白王言此諸人等蒙大王恩衣食自然各獲安隱事須妓樂用自娛樂是以今者治妓樂器王便言曰若我有福應爲王者令我國中一切樹上皆有種種樂器鼓貝琴瑟琵琶箜篌一切所須稱

意悉有又經數時諸王臣民悉來拜賀值王
食時王即請留與飲食爾時諸臣得王飲
食百味具足咸共白王臣等家食其味薄少
今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若
欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是
之食即勅司官吾食時到恒鳴大鼓令諸人
民悉得聞知用我時食當得百味上妙之供
從是已後食便鳴鼓一切人民承音念食百
味上饌自然在前人民優樂不可具陳時王
梵天遣使來至蓋事王國語蓋事言汝父在
時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我
時蓋事王報彼使曰我今境土及以河水亦
非我力雖從汝得然我為王不勞民物此蓋
小事宜停在後須我面與汝王相見乃當宣
備國土之要使還到國一一白王王然其意
尅日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶甚
多無數各安大營在河一邊二王乘船河中
相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金
山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有
敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談

兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲
自然亦無貲輸王役之勞所言不訖食時已
至蓋事王軍鳴鼓欲食時梵天王甚以惶懼
謂欲牽攎而取殺之怖不自寧起謝已過手
足四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語
之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴
鼓所以爾者是我食時用我時食皆獲百味
上饌之供時王梵天復起合掌白蓋事曰唯
願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸
民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人
民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官
宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來王
遥見之即下御座右膝著地向於輪所以手
三招輪已來至千輻具足光色晒著王告之
曰若我應作轉輪王者如法住處汝便住中
於是輪寶當在王前虛空中住其輪去地七
多羅樹象寶神珠玉女典兵典藏等寶次第
來至時蓋事王七寶具足典四天下一切衆
生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善
壽終之後皆得生天佛告阿難爾時剎羅伽

利王者豈異人乎我身是也爾時父王罰闍
建提今現我父淨飯王是爾時母者今現我
母摩訶摩耶是我因往昔慈愍衆生恒以財
法而攝取之從是因緣自致成佛三界獨尊
無與等者以此義故一切衆生皆應修習大
慈潤益爾時阿難復白佛言不審世尊過去
世中剎羅伽梨轉輪聖王以何因緣獲如是
等無量功德初入母胎寶蓋隨覆佛告阿難
乃往過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提波
羅奈國仙人山中有辟支佛恒於山中止住
時辟支佛患身不調往問藥師藥師語曰汝
有風病當須服乳時彼國中有一薩薄名曰
阿利那蜜羅(此言聖友)時辟支佛往告其家陳病
所由從其乞乳薩薄歡喜便請供養日給其
乳經於三月三月已竟身病得瘥感其善意
欲使主人獲大利益踊在空中坐卧行立身
出水火或現大身滿虛空中又復現小入秋
毫裏如是種種現十八變於是聖友極懷歡
喜復從空下重受其供經於數時乃入涅槃
薩薄悲悼追念無量耶旬其身收取舍利盛

以寶瓶用起鍮遝香華妓樂種種妙物持用供養所捉大蓋以置其上盡其形壽供養此塔由其供養一辟支佛四事供養因此福報無量世中或生天上或處人中尊豪挺特世之少雙又告阿難一切衆生在家出家皆應修福生生之中獲如是利爾時阿難及諸會衆聞佛所說歡喜奉行

大施抒海緣品第三十九

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱爾時世尊念須侍者諸尊弟子憍陳如等各共觀察知佛所念時憍陳如從座而起偏袒右肩合掌長跪白佛貪得侍近捉衣持鉢唯願垂愍賜教聽許佛告之曰汝年老邁自須給侍何忍使汝復見供事時憍陳如知佛不聽禮已還坐摩訶迦葉舍利弗目揵連及諸弟子五百人等次第白佛皆求給侍佛皆不聽時阿那律試觀佛意見佛志趣心存阿難如日在東照于舍宅光從東牖直至西壁世尊志意亦復如是諸大弟子皆亦觀知時舍利弗及目揵連從坐處起到阿難前語阿難言世尊志意欲得於仁以為侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往白求為佛侍時賢者阿難見諸上座來到其前又聞其語尋起合掌白上座言世尊德重智慧深遠以我常近親侍奉事懼招罪尤自遺殃患舍利弗等復語之言今觀世尊專注致意欲得於仁以為侍者如日初出照于室宅光從東牖直照西壁世尊注心亦復如是又復世尊究人情能知仁堪任是以留意宜時速白求為侍者賢者阿難重得是語思惟是事靡知所如復更合掌白諸上座若令世尊賜我三願我乃堪任為佛侍者何謂為三世尊故衣勿與我著世尊殘食莫令我噉時節進現隨我裁量得此三願乃能侍佛舍利弗等聞是語已具以其事往白世尊佛聞此已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者而生此心國王臣民諸檀越輩施佛貴價細軟之衣阿難貪此故求給事復索不噉我殘食者慮諸弟子復生此心如來鉢中所食之餘甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及外道衆來求進現有所難問不知時節儻相惱觸又為侍者當候時節飲食所宜便身益體一一制度慮過見及是以先豫索此三願又復阿難不但今日索自知時過去世時奉侍於我善知時宜時舍利弗重白佛言不審過去奉事於佛善知時宜其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦聽著心當為汝說唯然世尊諸當善聽佛告舍利弗乃往過去無數無量阿僧祇劫有大國王領閻浮提八萬四千小國八十億聚落王所住城名婆樓施舍於是城中有一婆羅門號尼拘樓陀聰明博達天才殊邈王甚宗戴師而事之八萬四千諸小國王悉遙敬慕瞻仰所在四遠貢獻遣使諸承略而言之如奉大王於是婆羅門富敵王家但無子息可以紹繼出入坐卧每懷此愁不知何方可以得子即禱祀梵天天帝四王摩醯跋羅及餘諸天日月星宿山河樹神種種禱祀無所不遍勉誠積報經十二年其

大夫人便覺有身聰明女人能得知此自知所懷必是男兒即以情事白婆羅門婆羅門歡喜倍增怡躍即勑家內夫人婇女悉共擁護夫人進止飲食牀蓐極令細軟調適稱給莫違其意十月已滿便生男兒身紫金色頭髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不自勝即召相師來共相之相師披觀歎未曾有此兒相好福德弘廣天下所瞻如子賴母其父歡喜勑為立字天竺作字依於二種或依星宿或依變異相師便問懷妊以來有何變異其父答言此兒之母素來忌惡少於慈順不修慈慧自懷妊來心性改異矜憐苦厄如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡喜而言此是兒志故使然也當為立字號摩訶闍迦樊(此言大施)其兒漸大父甚愛念別為作宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸妓侍以娛樂之其兒聰明好樂學問誦持俗典十八部書文既通利并善其義學諸技術靡所不通其後大施白其父言久在深宮思欲出遊父聞此語即勑臣吏我子大施欲出遊行掃灑街陌除諸不淨豎諸幢旛散華燒香莊嚴道路極令淨潔施設辦已大施於是乘大白象七寶校飾椎鍾鳴鼓作倡妓樂千乘萬騎導從前後行大御道往詣城門於時國中人民之類於樓閣上夾道兩邊競共觀看無有猒足皆各言曰甚奇甚妙覩其威相猶如梵天轉復前行見諸乞兒著弊壞衣執持破器卑言求哀匃我少少大施見之而問之曰汝等何以辛苦乃爾或有答言我無父母兄弟妻子貧窮孤煢無所恃怙或有答言我有長病不能作役自活無路或有答言我之不遇數遭破亡債負盈集身口所切無方自濟是以行乞以繼餘命大施聞已酸歎而去次復前行見諸屠兒剋剝畜生稱割賣大施見問咄作何等各答言曰祖父已來屠殺為業若捨此事無以自濟大施歎息捨之而去次見耕者以犁墾地蟲從土出蝦蟇拾吞復有蛇來吞食蝦蟇孔雀飛來啄食其蛇大施問之此作何等答言墾地於中下種後當得穀以自供養并復當得以輸王家大施聞已深歎而去次復前行見諸獵者張網設罝捕諸禽獸見諸禽獸墮罝網中自挽自頓不能得脫悲鳴相喚各懷怖懼大施見之何以作此各共答言我等唯仰獵殺為業若不為此存活無路聞其語已酸傷而去次復前行見捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趣能動搖復問其故咄何以爾各前答言祖父已來無餘生業唯仰捕魚賣供衣食大施見已甚懷愍悼而自思惟是諸眾生皆由貧窮之衣食故為此惡業殺害眾生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怪哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一願父語大施隨汝所求終不相違即自說言先日出遊覩彼人民以求衣食勞形役思殺害欺誑具諸惡業意甚矜憐思欲拯給唯願垂恩施我大藏聽自恣施濟眾所乏父告之曰我聚財寶盡為汝故汝意欲爾奈何相違兒得父教即勑宣下一切人民摩訶闍迦樊欲大檀施有所須者皆悉來取唱令已訖沙門婆羅門貧窮負債孤苦疾病諸城

道路前後而去諸人民輩有從百里二三五
百千里來者復從三千五千萬里來者皆強
弱相扶四方雲集一切給與滿其所願須衣
與衣須食給食金銀七寶車馬輦轝園田六
畜稱意而與如是布施經數時中諸藏之物
三分已二時典藏吏往白其父摩訶閣迦樊
自布施來藏物三分已施其二諸王信使當
有往返願熟思惟後勿見責父聞吏語自思
惟言吾愛此子不能拒逆寧復空藏何能中
斷如是布施復經數時用殘藏物三分復二
吏復更白前所殘物三分之中已更用二諸
王信使事須報還今藏垂空願更重思時婆
羅門而語吏言吾愛此子愛心隆厚未曾違
失面折其意汝可方便假託因緣來求物時
乍稱不在且令餘殘延引日月吏得語已即
閉藏戶小復他行乞兒來集至大施所大施
將來詣吏求物其吏不在比行推覓經歷時
節困乃得之雖復得物不稱時要大施自念
今此小吏自力何敢不承受我將是父意故
使爾耳又人子之法不宜空竭父母之藏令

其盡也今此藏中所殘無幾作是念已我當
云何多得財寶用滿我意濟給羣生即問諸
人今此世間作何事業可得多財用之難盡
或有人言多種五穀修治園圃可得多財或
有人言多養六畜隨時蕃息可得多財或有
人言不避劇難遠出行賈最得多財或有人
言唯有入海採求珍寶最得多財大施聞此
而自言曰耕種養畜遠出行賈既非我宜得
利無幾唯有入海此計可從我當力勵求辦
此事作是念已往白父母今欲入海求多珍
寶還用施給濟民所乏唯願見聽得遂所志
父母聞語驚而問言世人入海窮貧無計分
棄身命無所顧戀汝有何事復欲習此若欲
布施我家所有一切眾物及藏中殘盡令汝
用莫入大海又復海中眾難甚多水浪迴波
摩竭大魚惡龍羅剎水色之山如是眾嶮難
可經過汝有何急投身此難我等命存終不
相聽宜息汝意勿多紛紜大施聞此願不從
心甚懷悒慼而自心念我今所願欲辦大事
設復貪身事何由成以身布地伏父母前而

自言曰若必願留違我志願伏身此地終不
復起父母聞此心懷灼熱與諸內宮前諫諭
曰海道遼遠嶮難事多往者甚眾來還者尠
念我求子禱祀諸天精誠懇惻靡所不遍經
十二年因乃從願適汝長大欲得捨我念棄
此志還起飲食從一日二日至于六日如是
種種諫諭求曉其言如初執志不迴父母心
懼自共議言此兒前後欲有所為要令成辦
未曾中退就令入海猶望還期今必拒遮到
其七日交見其禍為之奈何宜當聽去轉復
在後言議已決俱來兒邊各捉一手而語兒
言聽隨汝意起還就食大施聞此即起就飯
飯食已訖即起出外廣行宣令告語眾人我
今躬欲入海採寶誰欲往者可共俱進我為
薩薄自辦行具於時國中有五百人聞是令
已僉然應命即辦所須剋定發日日到裝駕
辭別趣道王與羣臣并其父母諸王太子臣
民之類數千萬人送到路次各贈妙寶供道
所須啼哭斷絕於是別去轉行數日止宿曠
野值遇羣賊來欲伺盜菩薩憐愍即以所齎

盡用句與轉前到城名放鉢城中有婆羅
門名迦毗梨於時大施往到其所欲從貸索
三千兩金時婆羅門有一妙女身紫金色頭
髮紺青端正絶世更無儔類八萬四千諸小
國王皆爲太子求悉不許是時大施到其門
中問迦毗梨欲共相見其女在内聞外語聲
歡喜驚起語父母言在外語者斯是我壻時
迦毗梨即出相見覩其色狀知必非凡聞其
須金一切許給又復左手提金澡罐右手捉
女語大施言今我此女容妙殊異諸王遣使
各爲子求今覩薩薄端正相似請以此女用
相奉侍大施答言我今方當涉難入海爲知
能得安全還不預受君女此非所以迦毗梨
言若令吉還當爲我受是時大施即許可之
時迦毗梨歡喜便與三千兩金及餘所須於
是共別轉前到海勅語賈人牢治其船令有
七重候風以至推著海中以七張大索繫於
岸邊便搖鈴唱令告衆賈人汝等皆聽海中
之難黑風羅刹水浪洄澓惡龍毒氣水色之
山摩竭大魚衆難甚多百伴入海時一安還

誰欲退者可於此住索斷之後欲悔無及若
能堅心不顧身命分捨父母兄弟妻子際遇
安隱得七寶還者子孫七世食用不盡作是
念已便斷一索日日如是七日復唱令已斷
第七索望風舉帆船疾如箭普與衆賈到於
寶所大施多聞明識諸寶輕重貴賤色貌好
醜示諸賈客如是色寶致之不重價貴可取
如是輩寶致重價賤各共莫取又復約勅取
寶多少當令得中多則船重重則沉沒少雖
船輕不補勞苦識語已訖各勤採拾積著船
上寶足裝嚴便欲求還於時大施不欲上船
諸人悉集問其意故大施答言我欲前進至
龍王宮求如意珠盡我身命不得不還衆賈
聞此愁慘無聊各共白言我曹之等憑賴薩
薄捐棄所重冒嶮至此冀望相因全濟還家
今者云何欲見棄捨大施答言我當爲汝自
誓求願令汝曹等安隱還國諸賈人聞心怖
乃安大施導師手執香爐向於四方而自立
誓我不憚勞涉海求珍用濟羣生飢乏之困
合集此德用求佛道若我至誠所願當就令

此衆賈及船珍寶不逢惡難安全還國作誓
已訖衆賈前抱導師手足涕泣愴恨辭別還
國斷索舉帆還閻浮提皆蒙安隱得出大海
與衆別後前入於水水可齊膝行經七日轉
復前行其水漸深可齊於歧復經七日如是
前進七日齊腰七日齊項七日恒浮到一山
邊兩手捉木刺山而上經手七日乃徹山頂
於彼山上平行七日復還下山七日徹下到
於水邊水中皆有金色蓮華有諸毒蛇其毒
極盛悉以其身纏蓮華根菩薩見此即自端
坐繫心攝念入慈三昧念諸毒蛇本生之時
皆由瞋恚嫉妬倍盛故生此中受斯惡形極
以慈心矜憐悲念慈心已滿彼諸毒蛇皆自
除歇大施即起躡華而行復經七日乃得度
蛇轉復前行見諸羅刹聞人香臭皆來求覓
大施已見攝心慈觀諸羅刹輩敬心自生輒
語來問欲何所至大施具答欲求如意寶珠
羅刹歡喜而自念言此福德人去於龍宮其
道猶遠云何使此經涉辛苦我當接過於諸
嶮難即時接去度四百由旬乃還放地於是

大施轉自前行見一銀城白淨皦然知是龍
城歡喜往趣見其城外有七重塹滿諸塹中
皆有毒蛇其毒猛盛視之可惡大施導師念
諸毒蛇皆由前身恚害多盛故受如斯可惡
之形念慈哀愍如視赤子慈心已滿毒蛇悉
除即起蹈上行詣龍城見有二龍以身繞城
交頭門閫見於大施仰頭愕視大施尋時復
入慈心龍毒便除低頭不視大施即前躡上
而過城中有龍坐七寶殿遥見菩薩驚起自
念今我城外七重塹中有毒蛇餘龍夜叉無
敢妄越斯是何人能來至此即前迎問作禮
恭敬請令就座坐七寶牀種種美饍以用供
養食已談語問其來意菩薩答言閻浮提人
貧窮辛苦求於財寶供衣食故殺害欺誑具
造衆惡命終之後墜三惡道意甚憐愍欲救
濟故涉嶮遠來見於大王求旃陀摩尼往用
救濟積此功德誓求佛道若不拒逆唯見給
與龍王答言旃陀摩尼難得之寶汝故遐嶮
正來爲此若能開意留住一月受少微供因
爲說法旃陀摩尼爾乃可得菩薩可之龍王

日日供設百味作諸妓樂供養菩薩菩薩使
爲具足分別四念處慧經一月竟辭當還去
龍王歡喜解髻寶珠以用奉上因而言曰大
士慈善悲濟難及此志強猛必至佛道我願
爲作智慧弟子菩薩可之而問之言今汝此
珠有何力能即答之言此珠能雨二千由旬
一切所須菩薩自念此珠雖快故未辦我曠
濟大事諸龍大小送到門外重相辭謝於是
別去轉復前行遥見一城純青瑠璃其色清
潔復前往趣其城外邊亦七重塹諸塹之中
亦滿毒蛇菩薩見已念此諸蛇瞋妬所致故
來此中受此毒形端坐入慈極加哀念慈心
已盛毒皆得除徑蹈其上往趣城門亦見二
龍以身纏城交頭門閫已見菩薩擎頭怒視
菩薩尋時思惟慈心慈心已滿其毒復除便
復低頭菩薩蹈過爾時城中有一龍王坐七
寶殿遥見菩薩驚起自念計我城外七重蚖
塹諸龍夜叉無能越者此是何人能來至此
尋下迎問恭敬作禮請詣殿上坐七寶牀辦
諸百味盛美飲食食竟徐徐談問所由菩薩

因答故來之意唯欲求乞旃陀摩尼龍王白
言旃陀摩尼甚爲難得苟欲得者願受我請
二月住此并見開示菩薩之行龍王供設種
種飲食作諸妓樂而以供養菩薩具足爲其
分別四神足事經二月已辭當還去龍王即
出髻中寶珠以用奉上因立要誓大士慈心
悲濟羣生其心廣大必至佛道我願爲作神
足弟子菩薩可言如汝所願又復問此所與
寶珠力能云何龍即答言此珠能雨四千由
旬一切所須菩薩自念此珠轉勝雖復殊妙
未稱我意諸龍大小送出門外各懷戀恨於
是別後轉更前行見一金城其色晃晃甚爲
妙好菩薩往趣見其城外亦七重塹諸塹之
中亦滿毒蛇菩薩自念此諸毒蛇亦由前身
習毒憎妬怒害盛故受此毒形端坐入慈極
加愛念慈心已至毒蛇皆除便前登躡蹈上
而過到於城門亦見二龍以身纏城交頭門
閫已見菩薩仰頭愕視菩薩如法入于慈定
龍毒得除低頭而視即前躡上度入城中彼
時城中亦有龍王處於寶殿遥見菩薩愕然

自念我此城外有七重塹滿中毒蛇餘龍夜叉無能越者今此何人能來至此心極奇怪尋下迎問致敬爲禮請令上殿施七寶牀讓之令坐坐已具食種種美味食已徐問所以來意菩薩答言閻浮提人薄德窮苦勞身役思殺害欺誑爲衣食故具十不善命終之後復墮三劇苦中意甚愍傷思欲救濟承海龍王有如意珠故涉遐嶮唯望得此龍王答言如意寶珠此難得物大士故來望當相與若欲得者四月留住受我微供幷見教誨菩薩尋可龍王歡喜日日施設百味上美躬自斟酌奉進甘食亦復勑作種種妓樂菩薩恒爲分別諸法名字本末廣宣其義龍王敬慕專意聽受朝夕問訊不失時節隨時所須龍自裁量諸龍夜叉來欲求現可進可退自立限度奉事四月善知時宜四月已竟菩薩辭去爾時其龍即解髻中如意之珠用奉上之因立誓願大士弘誓慈心曠濟悲彼羣生不憚勤勞必能成佛拔濟塗炭願作侍者總持弟子菩薩許之又復問言所可施珠力能何如

龍王答言此珠能雨八千由旬七寶所須菩薩歡喜而自念言閻浮提地七千由旬此珠之德副我所望前後所得凡有三珠繫在衣角即起出城諸龍大小送到城外各懷悲戀遂共別去菩薩到前捉珠求願若今實是旃陀摩尼當令我身能飛虛空求願已訖即舉其身徑能飛翔出于海外已渡海難小眠休息是時海中有諸龍輩自共議言我曹海中唯此三珠其德甚大難有般比比人皆能索得持去可惜此寶當還攝取言議已竟密解持去菩薩眠覺看珠不在即自思惟此中無人必是海龍持我寶去我爲此珠經涉遐嶮今垂還國滿我所願雖取我珠吾終不放會當盡力抒此海水誓心尅志畢命於此若不得珠終不空歸思惟已定即行海邊得一龜甲兩手捉持方欲抒海海神知意來問之曰海水深廣三百三十六萬里正使一切人民之類盡來共抒不能使減況汝一身而欲辦此菩薩答言若人至心欲有所作事無不辦我得此寶當用饒益一切羣生以此功德用

求佛道我心不懈何以不能是時首陀會天遥見菩薩一身一意獨執勤勞欲用充濟安樂一切我曹云何不往佐助展轉相語來至其所菩薩下器一切諸天盡以天衣同淹水中菩薩出器諸天舉衣棄著餘處一反抒海減四十里二反抒之減八十里三反抒之減百二十里其龍惶怖來到其所語言止止更莫抒海菩薩尋休龍來問言汝求此實用作何等菩薩答言欲用給濟一切衆生龍復問言如汝言者我曹海中衆生甚多何以不與必欲得去菩薩答言海中之類亦是衆生然無劇苦如閻浮提人民之類爲錢財故殺害欺誑作十不善死墮三塗我以人類解於法化故來索寶先充所乏後以十善而勸誨之龍聞其語出珠還之爾時海神見其精進強力所作即作誓言汝今如是精進不休必成佛道我願爲作精進弟子菩薩得珠復更飛去到便先問入海同伴賈客即下在地同伴見之驚喜無量皆共歎言甚奇甚特轉復前行到放鉢城迦毗梨婆羅門聞於菩薩海中

吉還歡喜踊躍出迎問訊幷請同伴爲設客會辦具種種餚饍飲食食訖談叙行路恤耗是時菩薩持其寶珠指歷其家婆羅門家內諸藏悉滿會者覩此歎未曾有時迦毗梨莊嚴其女若干種寶校飾其身躬手自捉金寶澡鑵先洗自手後牽女臂授與菩薩菩薩爲受迦毗梨歡喜嚴五百妓女擇取才能工爲妓者具五百白象衆寶莊校極令奇異用送其女菩薩勑伴駕乘進路城中大小送到道次作衆妓樂導從還國大施父母自與兒別憂結迷憒啼哭過哀其目俱冥盲無所見兒還到國禮拜問訊父母聞聲以手摩捫爾時審知大施還國悲喜交代窮責其子汝實無狀捨我入海困苦我曹微命趣存汝大海中得何等物菩薩出珠以授父母父母手捉而自言曰令我藏中如斯石比亦不少也何用辛苦方乃得此菩薩取珠指父母眼目欻明淨如風除雲既還得視心遂欣豫感此珠德歎言甚奇汝雖辛苦功不唐捐菩薩復捉其珠而從求願若是旃陀摩尼者使我父母下自然有七寶奇妙珍異牀座上有嚴淨七寶大蓋言訖尋成一切皆喜菩薩復更捉珠求願令我父母及王臣民一切諸藏皆悉盈滿即以其珠四向歷訖如語悉滿莫不驚喜即時遣人乘八千里象告閻浮提一切人民摩訶闍迦樊海中吉還得如意珠其德殊異却後七日當令其珠雨於一切珍寶衣食隨人所須自恣而取皆各齋戒儲偫以待告下遍已七日頭到大施菩薩沐浴其身著新淨衣至平坦地即持其珠著高幢頭手執香爐四方求願閻浮提人貧窮辛苦欲得濟給令無有乏若當實是旃陀摩尼便當次第雨衆所須求願已訖四方陰雨雲即時風起吹諸不淨瑕穢糞掃皆悉除去次雨微水以淹塵土次雨飲食百味上美次雨五穀次雨衣服次雨七寶種種奇珍閻浮提內衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘視諸珍寶猶如瓦石爾時菩薩觀民充足即遣臣吏四遠告下閻浮提內咸使聞知汝等羣民先由窮乏求於衣食及諸財寶更相欺誑殺害極意見利忘義不推罪福命終皆墮三塗之中從冥入冥受罪多劫常相悲憐無由相濟故忘形苦涉嶮入海得此寶珠來用相救汝等既已更無乏短念自剋勵勤修十善攝身口意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種種方便廣勑奉善因作文書告諸王臣謄其法誨咸令聞知更相勸督勿妄爲非爾時一切閻浮提內既蒙大恩慈澤霑潤各思何方仰酬至德又蒙優教勑使修善咸皆慕義專習慈敬制身口意不妄犯非命終之後皆得生天

如是舍利弗欲知爾時父婆羅門尼拘盧陀者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是時大施者今我身是銀城中龍者今舍利弗是瑠璃城中龍者目揵連是金城中龍者今阿難是時海神者今離越是阿難爲龍王時奉事於我善知時宜乃至今日素自知時阿難欲得此三願者隨從其意阿難聞此歡喜踊躍從座起長跪白佛當盡形壽爲佛侍者時諸會者聞佛所說感念大恩尊心剋勵思惟四諦諸法出要有得須陀

恒斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善因緣者有發無上正眞道意者有得住不退地者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚因緣經卷第八

音釋

悍（侯旰切有力也）　儜（泥耕切困也）　煢（葵營切獨也）　罝（咨邪切兔網也）　抒（丈呂切挹也）

賢愚因緣經卷第九　左九

元魏沙門慧覺譯

阿難總持緣品第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲此總持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿難本與何福而得如是無量總持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽著心斯之總持皆由福德乃往過去阿僧祇劫爾時有一比丘畜一沙彌恒以嚴敕敎令誦經日日課程其經足者便以歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷憂惱誦經雖得食復不周若行乞食疾得食時誦經便足乞食若遲誦則不充若經不足當被切責心懷愁悶啼哭而行時有長者見其啼哭前呼問之何以憂惱沙彌答曰長者當知我師嚴難敕我誦經日日課限若其足者即以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾得者誦經即足若乞遲得誦便不充若不得經便被切責以是事故我用愁耳於時長者即語沙彌從今已往常詣我家當供養食令汝不憂食已專心勤加誦經爾時沙彌聞是語已即得專心勤加誦學課限不減日日常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘爾時師者定光佛是時沙彌者今我身是時大長者供養食者今阿難是乃由過去造是行故今得總持無有忘失爾時諸比丘聞是說已歡喜信受頂戴奉行

優婆斯兄所殺緣品第四十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以爲婦其女年小未任出適於時其兄即與衆賈遠至他國經歷年歲滯不時還女年向大任可嫁處而語其弟卿兄遠行沒彼不還汝今宜可納取我女其弟答言何有是事我兄存在不敢有違爾時長者數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐作遠書託諸賈客說兄死亡弟聞兄死心乃愕然長者復往而告之曰卿兄已死女當云何卿若不取當思餘計弟被逼急即妻其女

經歷數時女便懷妊兄後便乃從他國還於時其弟聞兄還國心懷愁懼逃至舍衛發跡之後諸親友輩按其婦腹墮其胎兒如是展轉到於佛前慙愧所逼求索出家佛知可度即時聽許蒙佛聽已便成沙門名優婆斯奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清徹衆智具足時兄到家見弟已取其婦嫉心內忿往追欲殺求索推問云至舍衛毒恚煩心即出重募誰能取我彼弟頭者當與重賞金五百兩時有一人來應其募我能往取其頭兄即出金用募其人相將俱進至舍衛國到彼見弟坐禪思惟於時彼人欻生慈心而作是念我當云何殺此比丘吾設不殺當奪我金引弓欲射當挽弓時向彼比丘至於放矢乃中其兄其兄懷恚憤惱而死後更受身作毒蛇形生彼道人戶樞之中毒心未歇規當害之戶數開閉撥身而死既死之後未能敗操遂願更作小形毒蟲依彼道人屋間而住伺其道人端坐之時從屋間下墮其頂上惡毒猛熾即殺比丘時舍利弗見斯事已往至佛所而白佛言彼死比丘本作何緣今現得道被毒而死唯願世尊當見開示佛告舍利弗善聽善念吾當爲汝具分別說乃往過去無數世中有辟支佛出現於世處在山林修道以遂其志時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺苟得時辟支佛驚其禽獸令其獵師伺捕不得便懷瞋恚懊惱憤結即以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔爲現神足所謂飛行履虛屈伸舒戢出沒自在具足變現於時獵師見是事已心懷敬仰恐怖自責歸誠謝過求哀懺悔時辟支佛即受其懺悔懺悔已竟被毒而死其人命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶爲毒蟲見螫斷命由興惡意即還懺悔而發誓願使我來世遭值聖師所得神足如今是人以是之故今得值我蒙獲道法爾時舍利弗及與衆會聞佛所說歡喜奉行

兒誤殺父緣品第四十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常念欲出家即往佛所求索入道時佛憐愍即聽出家於時其父便作比丘時兒年小即爲沙彌恒共其父入村乞食暮還所止時有一村最爲邊遠至彼乞食逼暮當還其父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸急扶其父排之進路執之不固推父倒地應時其父當手而死父死之後獨至佛所諸比丘問沙彌言汝朝與師至村乞食今爲所在沙彌答言我向與師至彼乞食日暮還時師行小遲我恐怖故急推之推之手急撲師著地我師於時即死道中時諸比丘訶責沙彌汝大惡人殺父殺師即以白佛佛告之曰比師雖死不以惡意即問沙彌汝殺師不沙彌答言我實排之不以惡意而殺父也佛可其語如是沙彌我知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害時諸比丘聞佛語已即共白佛不審世尊過去世時斯人父子有何因緣而便相殺佛言諦聽吾當說之過去無量阿僧祇劫時父子二人共住一

處時父病極於時睡卧多有蚉蠅數來惱觸父即令兒遮逐其蠅望得安眠以解疲勞時兒急遮蠅遂數來數來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺時諸蚉蠅競來父額以杖打之即殺其父當於爾時亦非惡意比丘當知爾時父者此沙彌是時兒以杖打父額者今彼死比丘是由於爾時無有惡心以杖打父殺之不以惡意今還相報亦非故殺於時沙彌漸漸修學勤加不懈遂得羅漢爾時諸比丘聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍緣品第四十三

如是我聞一時佛在王舍城竹園中止爾時舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其第七兒端正殊異偏心愛念當爲娶妻欲得極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王舍城城中有一大臣名曰護彌財富無量信敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見心大歡喜我所覓者今日見之即問女言頗有人來求索汝不答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見之與共談語時女入内白其父言外有乞人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善吉舍衛國王有一大臣字曰須達輔相識不答言未見但聞其名報言知不是人於彼舍衛國中第一富貴汝於此閒富貴第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲可爾不答言可爾值有賈客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王即聽之大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城到護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家内搔擾辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具爲欲請王太子大臣答言不也欲請婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名懔然毛竪如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二萬神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我爲尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆十八億萬號曰能仁十力無畏十八不共光明照耀三達遐鑒故號佛也須達問言云何名僧護彌答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅柰鹿野苑中爲拘隣五人轉四眞諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正眞道意次度鬱鞞迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次

第度舍利弗目連徒衆五百亦得應眞如是
之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名
僧也須達聞說如此妙事歡喜踴躍感念信
敬企望至曉當往見佛誠欵神應見地明曉
尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後
夜是謂三時中夜出門見有天祠即爲禮拜
忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若
我往者儻爲惡鬼猛獸見害且還入城待曉
當往時有親友命終生四天見其欲悔便下
語之居士莫悔也汝往見佛得利無量正使
今得百車珍寶不如轉足一步徑趣世尊所
得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得
百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於
彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中
珍寶不如轉足一步至世尊所得利弘多居
士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶
不如舉足一步至世尊所所得盈利踰過於
彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜
敬念世尊闇即得曉尋路往至到世尊所爾
時世尊知須達來出外經行是時須達遙見
世尊猶如金山相好威容儼然昞著過踰護
彌所說萬倍覩之心悅不知禮法直問世尊
不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時
首陀會天遙見須達雖覩世尊不知禮拜供
養之法化爲四人行列而來到世尊所接足
作禮胡跪問訊起居輕利右繞三帀却住一
面是時須達見其如是乃爲愕然而自念言
恭敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問
訊起居右繞三帀却住一面爾時世尊即爲
說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖
法成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪
合掌問世尊言舍衛城中如我伴輩聞法易
染更有如我比不佛告須達更無有二如卿
之者舍衛城中人多信邪難染聖敎須達白
佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中衆生
除邪就正世尊告曰出家之人法與俗別住
止處所應當有異彼無精舍云何得去須達
白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達
辭往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到
本國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟
子共往勅示世尊思惟舍衛城中婆羅門衆
信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是
婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即
便命之共須達往須達問言世尊足行日能
幾里舍利弗言日半由旬如轉輪聖王足行
之法世尊亦爾是時須達即於道次二十里
作一客舍計校功作出錢雇之安止使人飲
食數具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來
到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起精
舍案行周遍無可意處唯王太子祇陀有園
其地平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時
舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠
作之乞食則難近處憒鬧妨廢行道須達歡
喜到太子所白太子言我今欲爲如來起立
精舍太子園好今欲買之太子笑言我無所
乏此園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慇懃
乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當
不能買語須達言汝若能以黄金布地令間
無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子
祇言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄

語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陀會天以當爲佛起精舍故恐諸大臣偏爲太子即化作一人下爲評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當足滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共較術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王召須達而問之言今此六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子較其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王求較尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家來久精誠有素所學技術無能及者我今不知尊人技藝能與較不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲較何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲較恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門較時諸六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門較舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已當以二德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆當爲我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術僞求較能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子較時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人見其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉欝茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝勞度差便爲不如又復呪作一池其池四面皆以七寶池水之中生種種華衆人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六牙白象其

一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并合其水池即時滅衆人悉言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言此是勞度差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛杵遥用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電震地驚動大衆衆人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力麁脚利角跑地大吼奔突來前時舍利弗化作師子分裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度差不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔赴時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀行住坐臥身上出水身下出火東沒西踊西沒東踊北沒南踊南沒北踊或現大身滿虛空中而復現小或分一身作一百千萬億身還合爲一於虛空中忽然在地履地如水履水如地現是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨其本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道較技訖已四衆便罷各還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉繩一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更從繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不即對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生尸棄佛時汝爲彼佛亦於是中造立精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝爲世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時亦爲世尊在此地中起立精舍而是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝爲世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥别房住止千二百人凡百二十處别打揵椎施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨即往白王我爲世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛爾時世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震

動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處放大光明遍照三千大千世界足指案地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘂語僂伸癃殘拘癖皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病投藥為說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上正眞道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨園名字流布傳示後世爾時阿難及四部衆聞佛所說頂戴奉行

大光明始發無上心緣品第四十四

如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園爾時阿難在林樹間靜坐思惟欻生此念如來正覺諸根具足功德慧明殊妙難量世尊先昔本何因緣發此大乘無上之心修習何事而得如是勝妙之利作是念已即從禪起往詣佛所頭面作禮前白佛言如諸如來於諸世間人天之中最尊最妙功德慧明巍巍無量不審先昔以何因緣發此大乘無上之心佛告阿難汝欲知者善思念之吾當為汝具分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有大國王名摩訶波羅婆修（此言大光明）主五百小國爾時大王與諸羣臣俱出遊獵王所乘象欲心熾盛擔王馳走奔逐牸象漸逼林木突入樹間象師白王捉樹自立足得全濟王用其言俱捉持樹象去之後王心大怒苦責象師欲即殺之由卿調象不合制度致使今者僅危吾身象師白王調之如法但今此象為欲所惑欲心難調非臣咎也願見寬恕却後三日象必自還觀臣試之萬死不恨即便停置如期三日象還詣宮爾時象師燒七鐵丸令色正赤逼象吞之象不敢違吞盡即死王意開解及諸羣臣歎未曾有復問之曰如此欲心誰能調者時有天神感悟象師令答王曰佛能調之王聞是語便發心言如此膠固難調伏法唯佛能除即自誓願願求作佛精勤歷劫未曾休替至於今日果獲其報佛告阿難欲知爾時大國王者今我身是爾時衆會聞佛所說咸發無上正眞道意歡喜踊躍不能自勝頂受奉行

勤那闍耶緣品第四十五

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀僧伽藍爾時諸釋覩見世尊光明神變闡揚妙化甚奇甚特巍巍堂堂無能及者又復歎美憍陳如等宿有何慶如來出世法鼓初振最先得聞甘露始降而便蒙澤永離垢穢心體玄要城營村邑羣黨相隨異口同音稱讚無量時諸比丘聞是語已往至佛所頭面禮足前白佛言今此國界人民之類咸共集聚異口同音讚詠世尊若干德行及與五人宿有何慶獨先蒙度佛告比丘非獨今日先度五人我於久遠亦濟此等以身為船救彼沒溺全其生命各得安隱得至彼岸吾今成佛先拔濟之時諸比丘即白佛言不審世尊先

昔之時云何拔濟令各安隱唯願世尊當爲說之佛告比丘若樂聞者當爲汝說皆曰唯然佛告比丘過去久遠此閻浮提波羅奈國時彼國王名梵摩達爾時國中有大薩薄名勒那闍耶遊出於外到林樹間見有一人涕泣悲切以索繫樹入頭在胃欲自戮死便前問之汝何以爾人身難得命復危脆衰變無數恒恐自至種種曉喻教令捨索人報之曰我之薄福貧窮理極債負盈集甚多難計諸債主輩競見剝脫日夜催切憂心不釋天地雖寬無容身處今欲自沒避離此苦仁雖諫及存不如死爾時薩薄即許之曰卿但自釋所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍感戴無量隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集迎取所負來者無限空竭其財財貨已盡猶不畢債妻子窮凍乞匃自活宗親國邑悉共訶嫌此是狂夫自破家業當于是時有衆賈人勸進薩薄欲共入海即答之曰爲薩薄法當辦船具我今窮困無所復有何緣得從衆人報言我等衆人凡有五百開意出錢用辦船具聞是語已即便許可衆人投合大獲金寶爾時薩薄以三千兩金千兩辦船千兩辦粮千兩用俟船上所須餘故大有給活妻子便於海邊施作大船船有七重嚴辦已訖推著水中以七大索繫著岸邊鳴擊大鈴宣令一切誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者今可雲集共詣寶所復告之曰其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者乃可往耳所以然者大海之中難險衆多迴波暴風大魚惡鬼如是種種不可具陳作是語已即斷一索日日如是至第七日斷索都盡船即馳去使於道中卒遇暴風碎破船舫衆人喚救無所歸依或有能得板檣浮囊以自度者或有墮水溺死之者中有五人共白薩薄依汝來此今當沒死危險垂至願見拔度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我爲汝故當自殺身以濟爾厄誓求作佛後成佛時當以無上正法之船度汝生死大海之苦作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲安隱佛告比丘欲知爾時勒那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是我於先世濟彼人等生死之命今得成佛令其五人皆最初得無漏正法遠離長流結使大海爾時諸比丘皆共讚歎如來大悲深妙難量咸勤克勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭緣品第四十六

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中爾時世尊與諸比丘向毗舍離到棃越河所是時河邊有五百牧牛人五百捕魚人其捕魚者作三種網大小不同小者二百人挽中者三百人挽大者五百人挽於時如來去河不遠而坐止息及諸比丘亦皆共坐時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛人衆合有千人併力挽出得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猨猴狐狸如斯之屬衆人甚怪競集看之是時世尊告阿難曰彼有何事大衆皆集汝往試看阿難受教即往看視見一大魚身有百頭還白世尊如所見事世尊尋時共諸比丘往至魚所而問

魚言汝是迦毗梨不答言實是鄭重三問汝是迦毗梨不答言實是復問教匠汝者今在何處答言隨阿鼻獄中爾時阿難及於大衆不知其緣白世尊曰今者何故喚百頭魚爲迦毗梨唯願垂愍而見告示佛告阿難諦聽諦聽當爲汝說昔迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨(此言黃頭)聰明博達於種類中多聞第一唯復不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何爲勝答言我有所疑往問沙門其所演說令人聞解彼若問我我不能答以是之故自知不如母復告言何以不往學習其法答言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生知曉何法諸百獸頭皆用比之如是數數非一非二緣是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說悵然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛即可言善來比丘鬚髮自落法衣在體便成沙門是時世尊爲說妙法種種苦切漏盡結解成阿羅漢復爲會衆廣說諸法分別四諦苦集滅道有得初果乃至四果有發大道意者其數甚多爾時四衆聞佛所說歡喜奉行

淨居天請洗浴緣品第四十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然以爲許可即設飲食幷辦洗具溫室煖水調和適體酥油浣草皆悉備有施設已辦白世尊曰食具已訖唯聖知時於是世尊及諸比丘納受其供盡共洗浴幷享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本坐是時阿難長跪合掌白世尊曰此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山唯願世尊敷演其事佛告阿難諦聽善持吾當解說乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行傭作以供身口聞毗婆尸佛說浴僧之德情中欣然思設供養便勤作務得少錢穀用設洗具幷及飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相佛告阿難而此天者非但今日請佛及僧尸棄佛時亦來世間供養世尊及於衆僧乃至迦葉佛時亦復如是佛告阿難此天非但承供七佛於當來世賢劫之中千佛興出亦當一一洗佛及僧猶如今日無有差別爾時世尊因授天記於未來世滿阿僧祇一百劫之中當得作佛號曰淨身

十號具足所化衆生乃可限量爾時阿難及諸四衆聞佛所說歡喜無量咸作是言如來出世所利益大如是少施獲報彌多佛告阿難善哉善哉如汝所言因爲衆會廣說妙法其聞法者有得道迹往來不還遠應眞者發大道意各各歡喜頂受奉行

賢愚因緣經卷第九

賢愚因緣經卷第十　　一左十

元魏沙門慧覺譯

摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞一時佛在迦維羅衛國尼拘廬陀僧伽藍佛初還國於時諸釋覩佛威儀相好殊異身體金色三十二相視之無猒各共羣聚街陌市里異口同音歎說如來於此衆中無有儔類實可敬哉時諸比丘聞是論已並共白佛說其諸人歎詠之詞於時世尊告諸比丘汝等當知吾乃往昔於此衆中最尊最妙不但今日時諸比丘各共白佛不審世尊過去世時於此衆中最尊最妙其事云何爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善著心中吾當爲汝具足解釋過去世事對曰唯然願樂欲聞佛便爲說過去無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰令奴其王統領八萬四千諸小國王一萬大臣五百太子夫人婇女合有二萬最大夫人字提婆跋提最後懷妊生一太子其兒端正身紫金色其髮紺青兩手掌中千輻輪相其左足底有馬形相其右足底有白象相其兒福德人中奇尊即依父母而爲立字提婆令奴乳哺長大令奴大王卒遇時病其命將終諸小國王羣臣太子咸來問病因問大王假其終沒諸王太子誰應紹嗣時王報曰若我諸子有能具足十功德者乃立爲王何等十德一者身紫金色其髮紺青二者兩手掌中有金輪相具足不缺三者其右足底有白象相四者其左足下有馬形相五者著王衣服與身相可不大不小六者坐王御座威德巍巍其坐安隱七者諸王羣臣歡喜敬禮稱善無量入於後宮夫人婇女踊躍歡喜作禮恭敬八者若將至於天祠泥天木像悉爲作禮九者福德威力能雨七寶稱給一切十者其母是誰提婆跋提夫人所生若有具足是十功德斯乃立之用作大王教勑已竟無常對至遂便命終諸王臣民五百子中從其大者次以十事觀相其身此諸太子身無金色髮無紺青手掌無輪足底無有象馬之相著王服不相應當坐于御座其木師子驚張起立欲搏嚙之諸王

臣民悉不敬禮將至宮內夫人妍女悉不歡喜無禮敬者設入天祠自禮天像諸餘泥木天像悉不作禮語使雨寶亦復不能又復不是提婆跋提夫人所生乃至五百諸七太子於十事中乃無一事最下小子身紫金色其髮紺青看其兩手輪相具足觀其脚底象形馬相眪然如畫著王法服與身相可坐於御座福德巍巍諸王臣民無不敬禮入於後宮夫人婇女敬奉作禮將至天祠泥木天像悉皆為禮敎使雨寶始語即雨問是誰生提婆跋提夫人所生十事具足諸王臣民即拜為王至十五日日初出時有金輪寶從東方來輪有千輻縱廣一由旬王即下座右膝著地跪而言曰若我福德應為王者輪當稱我即如其言來在殿前住虛空中白象寶者從香山來毛尾貫珠若王乘上象皆能飛從朝至午遍四天下若以足行足所觸地即成金沙紺馬寶者身紺青色其馬毛尾皆悉珠色皆雨七寶若王乘上一食之頃遊四天下不疲不勞神珠寶者自然而至其珠光明晝夜恒照百二十里內復能雨於七寶稱給一切玉女寶者自然而至端正殊妙稱適王意典藏臣者王須七寶隨意給足終無乏盡其典兵臣王若欲須四種兵時顧視之頃諸兵悉集行陣嚴整威力非凡七寶既具坐自思惟吾享斯位皆由前身宿種福業乃致之耳今當紹繼使不斷絕即以香湯洗浴其身著新淨衣手執香爐向于東方跪而言曰東方快士來受我請即時便有二萬辟支佛來至王宮南西北方悉皆請之時有六萬辟支佛來受王請王與諸臣四事供養其八萬四千諸小國王離家來久即啓大王欲辭還國王即聽之因啓王曰此中快士其數甚衆願王垂愍減省少許與臣供養願使將來共享斯福於時大王即以四方辟支佛與諸小王隨時供養經八萬四千歲諸王臣民命終之後皆得生天佛告諸比丘欲知爾時令奴王者今現我父白淨王是爾時提婆跋提夫人者今現我母摩訶摩耶是爾時提婆令奴王者今我身是爾時五百太子者今此五百釋是我乃爾時於諸人中最為尊妙吾今成佛衆相具足於此衆中最為奇妙時諸大會聞佛所說有得須陀洹者斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發菩薩心成不退者衆坐歡喜頂戴奉行

善求惡求緣品第四十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多雖復出家利養蔽心作三逆罪推山壓佛傷佛脚指復縱放黑象欲令害佛別僧兩部殺漏盡比丘尼以故殺生疑畏受後報時有六師即往問之六師便為說諸邪見言為惡無罪為善無福信敬心生喪斷善根是時阿難析體愛重惋恨情深悲哽懊惱白世尊言調達愚癡造不善業壞破善根辱釋種子爾時世尊告阿難言提婆達多非但今世為利養故斷破善根過去世時亦貪利養喪身失命阿難白佛言世尊提婆達多過去世時貪利喪身其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說往昔無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有國名波羅柰時有薩薄名

摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月滿生男形體端正父母愛念施設美饍延請親戚并諸相師共相娛樂抱兒示衆爲其立字相師問言此兒受胎已來有何瑞應其父答言受胎已來其婦自然慈心和善相師即爲立字名爲善求乳哺長大好積諸德慈愍衆生次後懷妊自然弊惡期滿生男形體醜陋即請相師爲其立字相師問言此兒懷妊有何感應答言懷兒已來受性弊惡於時相師即爲立字名曰惡求乳哺長大好爲惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大欲行共賈入海求索寶物各有五百侍從前後而發途路懸遠中道乏粮經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢儉於空澤中遥見一樹枝葉鬱茂便即趣之有一泉水善求及衆悉共誠心求哀救護誠感神應現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆具足莊嚴悉備所須盡辦惡求後到衆人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出如是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好之物思惟心定令人伐之是時善求聞如是語懷憤懊惱語惡求言我等飢乏命在旦夕蒙此樹恩得濟餘命云何懷此弊惡之心而欲伐之爾時惡求不用其言即掘其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆噉之財物伴侶一切喪失佛告阿難爾時善求者今我身是爾時父者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是也時惡求者今提婆達多是阿難提婆達多非但今日作不善事貪利養故世世常造我於往昔常與相值恒教善法而不用之反更以我爲怨爾時阿難及四部衆聞佛所說悲喜交集咸自勸勵頂戴奉行

善事太子入海緣品第五十

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘僧圍遶說法爾時賢者阿難見提婆達多於如來所常懷嫉妬驅飲醉象推山鎮佛種種方便欲得危害然佛慈心常有矜愍於羅睺羅及提婆達多視之一等無有差別賢者阿難覩其如是常懷惋悵思惟在意從座而起偏袒右肩長跪合掌歎說是事佛告阿難提婆達多不但今日興惡於我宿世之時亦傷害我然我於彼常慈念之賢者阿難即白佛言不審世尊提婆達多亦爲傷害爾時慈愍其事云何願具說示佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一國王名曰勒那跋彌(此言賓姓)領五百小國王有五百夫人婇女皆無有子王便禱祠諸天日月山海樹神經年歷紀不獲子息王大愁憂而自念言我今無子旦夕崩亡國無紹繼天下必亂所以者何五百諸臣不相賓伏便當力諍強弱相陵枉殺無辜亡國喪民莫不由此念是事已益增憒惱時有天神知王至意於王夢中而語王言城外林中有二仙士其第一仙身有金色福德聰辯不可逮及汝苟須子可往求請必當迴意來生王家

王尋驚悟差有喜色即勅駕乘單將數人遍往推覓便得見之即向求哀種種自說國無繼嗣憂深處重貪屈大仙來生我家紹繼國嗣去我憂患若不見恥唯垂降顧爾時仙人見王慇懃不忍拒逆即便可之第二仙人復語王言我亦當往生於王家王大歡喜便辭還宮經歷數時金色仙人即取命終大王夫人名曰蘇摩即覺有身聰明女人能得此智知所懷妊分別男女便自說言我所懷妊必當是男王及宮內聞此語已欣悅無量王勅宮內夫人婇女盡共承給稱悅其意牀褥飲食極令細軟將護進止不臨危險十月已滿其大夫人便生男兒端正絕異身紫金色其髮紺青人相具足王及內外觀之無猒因召相師令占相之相師尋詣上下觀相歡喜踊躍而白王言此兒相好人中難有聰明福德不可逮及王聞遂喜復告相師可為立字相師問王今此太子受胎已來有何變異王即答言此太子母素來妬惡樂人之過妄舉姦非見他人善心不為喜懷妊已來志性改異為人慈仁矜愍愛智好修施惠等意護養相師聞此讚言善哉此是兒志寄情於母便為立字名迦良那伽梨(此言善事)其第二夫人名曰弗巴第二仙人亦復命終生於第二夫人腹中日月足滿便生男兒形體狀貌無他殊異復召相師次令相師而瞻相之相師披觀而語之言此太子者是常人耳福德智能為足自住王復勅之為其立字相師復言有何異事王語相師此太子母素性忠良為人慈順樂宣人善懷妊已來反更樂惡嫉妬賢能見善不喜相師復言此亦兒志寄之於母故使然耳因即立字為波婆伽梨(此言惡事)其王爾時注心愛念迦良那伽梨不失其意即勅為起三時之殿冬時居溫殿春秋居中殿夏時居涼殿安置妓直而娛樂之太子漸大聰辯殊異學諸世典十八部經誦持通利并善其義後辭出遊王即聽之勅治道陌除去不淨乘六白象金銀校飾千乘萬騎導從前後街道陌中一切人民夾道兩邊諸樓閣上觀者無數皆言太子孰似梵天威相姿貌人中希有爾時太子見諸乞兒身體羸瘦衣被弊壞左捉破器右持折杖畢言求哀從人乞匃太子問曰何以乃爾羣臣答言如此人輩或無父母孤窮單獨無所依仰癃疾狂病不能作役無一錢儲身口所切是使爾耳太子慈愍心深增悼轉復前行見諸屠兒殺害畜生稱割稱賣太子問言何以作此尋各答言我不必樂祖父已來以此為業若捨此事無以自濟太子聞此長歎而去轉前到田見諸耕者墾地蟲出蝦蟇拾吞復見有蛇吞食蝦蟇孔雀飛來啄食其蛇太子問人此作何等耕者答言此是我業於中下種後當得穀以自供食并輸王家太子歎曰人由飲食殺害眾生役身役力辛苦乃爾轉復前行見諸獵師趣向羣鳥挽弓欲射復見安網張施在地見諸禽獸墮在其中驚張鳴吼不能得脫太子問言皆作何等咸皆答言捕諸禽獸以自供濟太子聞此深歎捨去到河池邊見捕魚師張網捕魚狼藉在地跳踉伸縮死者無數太子復問皆各答言我仰此魚用供衣食太子長歎

愍哀羣生爲衣食故乃當如是殺害衆生供俟身口殃罪日資後報如何便迴還宮憂念不樂往白父王願賜一願王答之曰恣汝所欲不相違逆太子白王出行遊觀覩彼羣品爲衣食故欺誑殺害積罪日增意甚悼愍欲得供濟願王聽我用於王藏自恣布施充民所乏王於太子倍加愛念聞其所語不能違意即便可之於是太子即時宣下告諸人民迦良伽梨太子布施窮困乏短之者一切施給皆悉來取若有欲須金銀寶物衣服飮食及餘所須當施與之即開王藏出諸寶物著諸城門及置市中隨人所須一切悉給爾時諸國沙門婆羅門貧窮孤老癃殘疾病強弱相扶次第而至須衣與衣須食與食金銀寶物恣意而與爾時人民展轉相語遍閻浮提皆悉來集用王寶藏三分向二時典藏臣入白王言大王典領五百小國諸國使命當有往反事須寶物還相報遺太子布施用王內藏三分之物向用其二王可思之勿令後悔王聞是語而告臣言我此太子意好布施其心猛盛不可迴轉若當禁遮儻違其意令其憂惱當云何耶分恣其意莫得違失如是數時太子布施所殘藏物三分用二臣復白王前所殘物日日布施三分之中已更用二餘殘少許當俟信遺不可盡用願王熟思後莫見咎王便思惟而告臣曰吾愛此子特復倍餘不忍顯露違逆其意若來索寶小避行來若其急索且復與之乍得乍否可延日月爾時藏臣得王敎已太子後日來索寶時其臣託緣餘處行來或時索得或時不得不能一一稱其所須太子覺之而自念言今此藏臣有何力能敢違失我不相承用將是王意故使爾耳又人子禮不應竭用父母庫藏令其盡也今此藏中所殘無幾我當云何得於財寶給施一切令無有盡作是念已即問諸人今此世間作何事業可得多財稱意足用有一人言不避劇難遠出販賣可得多財有一人言墾治田畝不避寒暑廣種五穀可得多財有一人言多養六畜隨時將護時節蕃息可得多財或一人言唯不顧命能入大海至龍王宮求如意珠斯事成辦最得多財於時太子聞衆人語而自念言行賈種田畜養六畜旦非我宜得利無幾唯入大海詣龍王宮此入我意當勤求是事作是念已往白父王我欲入海求索珍寶給施衆生用之無盡唯願父母當見聽許王及夫人聞太子言甚懷憂忖問太子曰汝有何意而欲入海苟欲布施成汝本志我家所有藏內餘殘盡當與汝以用布施何爲自棄云欲入海又聞海中多諸劇難黑風羅剎水浪迴波摩竭大魚水色之山如斯衆難安全者少百伴共往時有一還汝今何急沒身危險我及汝母無不極憂諸王臣民皆懷忖惕之懼念捨此意勿更紛紜於是太子聞王此語心存大計志期拔濟王雖留遮意不傾動規盡身命成辦其事布身于地腹拍王前因白王言唯願垂哀遂子本心若必拒逆不見聽許伏身此地終不起也王及夫人內外一切見太子意不可迴轉自誓畢死伏身于地皆共解喻曉謝令起其言如初執志不變從一日至二日乃至六日

王及夫人自共議言太子不食已經六日到明七日命必不全此兒前後意所欲作要必成辦不可迴轉若令入海猶有還理今違其意交斷人望就當聽之故憂在後王與夫人相可已訖俱共來前各捉一手涕淚交流因語之言聽汝入海可起還食於時太子聞王語已歡喜而起曉諭父母我雖入海不久當還唯願莫大憂念於我爲辦種種餚饍飲食已訖出外廣行宣令迦良那伽梨今欲入海誰欲往者當共俱進爾時國中有五百賈客咸皆來集悉言欲去是時國中有盲導師自前已曾數反入海太子聞之即往到邊向其慇懃嘉言求曉汝當與我共入大海示我行來利害去就導師答言我既年老又盲無見雖欲自力私情甚難王愛太子隆倍異常須臾離目有懷悒遲今聞與我共入大海儻復見拒咎我不少於時太子聞是語已即便還宮自白父王今此國中有盲導師前已數反曾到大海願王勅曉令共我去王聞是語自往其所語導師言我此太子志存入海種種

諫語意志不迴事不得已今就聽去念其年少未猒辛苦聞汝曾行知海去就望汝迴意忍勞共往爾時導師聞王是語即白王言恨我年老盲無所見大王所勅豈敢有違王得是語即自還宮于時太子即共導師論定發日還到王所王問左右誰敬愛我可與太子共往採寶波伽梨即白王言願與兄俱共涉大海王聞此語而自念言令弟共往險厄之中儻能濟要勝於他人作是念已即可聽去爾時太子出三千兩金以千兩辦糧千兩辦船復以千兩供諸所須嚴辦已訖於是欲發王及夫人諸王臣民啼哭送之別於路次於是太子與諸同伴進道而去到於海邊牢治其船令有七重候風時節推著水中以七大索繫於海邊搖鈴唱令語衆人言汝等皆聽海中衆難水浪迴波惡龍羅剎黑風迴復海色之山摩竭大魚如是餘難其數猶多前後入海吉還者少若狐疑者於此可還誰能堅意分捨身命不顧父母不戀妻子當共入海至於寶所若得珍寶安隱還歸子孫七世用

不可盡作是念已便斷一索日日如是至於七日唱令已訖斷第七索望風舉帆船疾如箭徑與諸人到彼寶渚太子聰明通達世典識寶色相悉知其價示語衆人諸寶好醜勅語衆賈令隨意取重告衆賈令多少得中多取船重有沉没之憂少取行勞不補其苦勅誡已訖獨與導師別乘小船與衆人別轉復前進導師問言此前應有白色之山汝爲見不太子言見導師語言此是銀山轉復前行導師復問當有紺色之山汝見未耶太子答言我已見之導師語言是紺瑠璃轉更前進復問太子此中應有黃色之山汝爲見未太子言見導師語之此是金山到金山下坐金沙上導師言曰我今羸劣命必不濟即示方面進止道路汝從是去前當有城極妙七寶雜廁汝到城門城門若閉其城門邊有金剛杵汝便取杵以撞其門城中當有五百天女各齎寶珠來用奉汝更有一女最特尊勝所持寶珠而有紺色名旃陀摩尼此如意珠得便堅持勿令失脫其餘與者亦得取之攝錄

諸根勿復與語我今轉極餘命少少若命終
後念識我恩對我發哀埋此沙中導師語竟
氣絕命終對之悲慟爲之葬埋隨其所教進
前而去到七寶城城門堅閉見金剛杵在其
門邊如語取杵以撞其門城門便開五百天
女各持寶珠來奉太子最前一女手所持珠
如語紺色隨次第攝取裹在衣角便旋還來
前太子別後波婆伽梨復語衆人行來不易
但當多取衆人貪寶取之過度太子還到其
船已滿放船還來船便沉沒諸賈人輩乍沉
乍浮太子已有如意珠故身不沒溺波婆迦
梨遥喚太子當見救濟勿便捐棄太子聞語
即牽共浮力勵相挽便得出海出海之後弟
語兄言我曹兄弟辭父母來入於大海望不
空歸際遇不諧喪失財寶單身空到甚可恥
也迦良那伽梨天性忠直即語弟言我故得
寶弟語兄言當用見示即解衣裹以珠示之
弟得見珠因而懷情念我父王恩慈不普偏
愛我兄我不在意今我二人俱來入海兄得
異寶我獨空歸從是已後當遂賤遇我我當

云何因其卧寐徐殺其兄取其珠寶歸語父
王言其兄沒海於是乃當異愛念我作是念
已密自懷計語其兄言人村漸近我曹兄弟
不應俱眠宜更坐守護持寶珠兄即然之常
共更守波婆伽梨次應休息卧地經時極過
常度然後乃起兄復次卧由坐久故睡寐極
著波婆伽梨起入林中林中有樹其刺極利
即取兩枚各長尺五持來兄邊兄眠甚重一
手捉一當其眼宕刺令沒刺收寶而去太子
苦痛高聲急喚波婆伽梨此中有
賊喚經數反無有應者爾時樹神語太子波
婆伽梨是汝之賊刺汝眼竟持汝珠去於時
太子宛轉辛苦匍匐而行漸小前進到梨師
跋陀國至於澤宕值五百牛來到其邊有一
牛王見於太子憐愍慘懷出舌舐之餘牛悉
集愕住共視時牧牛人來前試看乃覩太子
卧在于地見其眼中有是長刺觀其形相又
知非凡即爲拔刺將至住處常以酥乳著其
瘡中飲食供給隨時瞻養復經數時眼瘡漸
瘥主人承事未曾懈廢爾時太子問牧牛人

汝居此中有何基業牧牛人答我在此中無
有基業唯仰乳酪賣用自濟太子自念我遭
困厄勞煩主人恒供養我今者瘡瘥小能行
來當更方宜求易處所念是事已因語主人
爾所時節共相勞煩感念主人恩難酬報我
欲前行到於城中展轉行乞以自供活時牧
牛舍主聞太子言懼其舍內妻子奴婢有餘
猒辭聞太子耳若其不爾何緣乃辭作是念
已先問舍內汝曹有何不稱之事而今貴客
辭欲索去舍內皆言我曹於此如兄如弟不
知何緣欲相捨去於時舍主語太子言我相
承待未有不稱不可捨我轉行餘乞於時太
子聞舍主語見其慇懃恒護其意且小停住
復經數時便語主人汝供待我隨時無乏家
內一切接我隆厚但我意中自欲轉行到前
城中望遣一人將我共往時牧牛人見其慇
懃恐違其意令其心愁躬自將護共至城中
已到彼城共別當還太子語言汝哀我者買
索一琴與我自娛時牧牛人尋買琴與共相
辭謝於是別去爾時太子素多技能歌頌文

辭極善巧妙即於陌宕激聲歌頌彈琴以和音甚清雅城中人民聞其音者皆樂聽觀無有猒足各持飲食競來與之時城中有五百乞兒皆來依附賴其飽食梨師跋王有一園監爲王監守果柰之園柰有熟者鸚鵡來食手力不周不能驚遮於時園監擔柰與王其中好柰鸚鵡啄壞王見瞋恚欲加刑罰園監惶怖白王自陳家乏人力故使爾耳唯見寬恕原恕刑罰當索守人更不令爾王便恕置不問其罪園監得脫行求索人見迦良那伽梨匃於道邊觀其形相似是忠人即語之曰汝能爲我看守園不汝若能者當供所之太子答言我眼無見云何看守園監語言汝匃欲看雖復無眼當作方便多作細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著展轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便頓繩鸚鵡驚怖無緣得住太子聞語而答之言若有此事我能爲之共相可竟即往爲守時波婆迦梨到父王國王怪獨來即問消息波婆迦梨而語王言我曹不偶船重沉沒迦良那伽梨并諸賈人合諸珍

寶盡沒大海我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是語已絕悶良久無所覺識以水灑面困乃還穌宮閤內外諸王臣民聞此事者莫不悲悼王及夫人語波婆迦梨太子沒海汝何以來何不并就死大海中合土臣民無不痛惜朝夕哭戀如喪父母太子在宮常愛一鴈王告其鴈太子養汝今沒大海淹沒不還何不往看知其所在因作書音以繫鴈頸鴈即高翔廣行求覓遊彼園上識其歌聲即下試看得見太子鳴聲悲喜不能自勝太子聞識即解取書眼無所見不能看讀因求筆紙作書與王說波婆迦梨刺眼委曲所更歷處辛酸諸事繫於鴈頸鴈便飛去梨師跋王時有一女端正殊妙世間希有王甚愛重不違其意時女辭王出遊園觀王便聽去女至園中見於太子迦良那伽梨頭亂面垢目無所見著弊壞衣坐林樹間其女觀察覩其色狀心情屬向不離其側便坐其邊與共談語食時已到王遣人喚女女還遣人白於王曰願送食來欲就此食即送食來女語太子我欲共汝

一處坐食太子答言我是乞匃之人汝是王女云何共食若王聞者罪我不少其女慇懃語太子言若汝不肯我便不食如是數反逼迫不已而便共食言遂款篤意漸附近日無去離日轉欲暮王遣人喚女女還遣人往白王曰我願爲此守園人婦不用其餘國王太子今我專心慇懃如是唯願父王勿違我意使到王所具道其事王聞是已不能違情因自言曰此事災異是女不肯乃至若是實鎧大王第一太子迦良那伽梨來求索之今此太子入海未還乃欲爲是乞兒作婦辱人名字甚爲不少我當覆頭藏著何處作是語已復遣人喚女女言如初執志不移時王愛念不能違意就并將來著於宮中便令交會成爲夫婦復經數日婦恒晝去冥乃來還夫怪問之汝言與我共爲夫婦晨去暮還心不在此將爲他志故使爾耶婦因自誓我今一心共相尊奉無有他意大如毛髮若當實爾至誠不虛令汝一目平完如故言誓已訖一目尋復如是已後復問太子汝之父母爲在何國

太子語婦汝聞大王勒那跋彌名字不耶答
言聞之是我父也彼王太子迦良那伽梨汝
復聞不答言聞之我身是也婦即驚問汝復
何爲辛苦如是太子因爲說其本末婦聞是
語復懷歎息語太子言波婆伽梨懷害於汝
自古至今未有此處汝若得彼當云何治答
言波婆伽梨雖害於我我於其邊永無瞋恨
婦復語言此事難信相困如是奈何不瞋迦
良那伽梨因自誓言若我於彼波婆伽梨無
有微恨大如毛髮我言至誠不虛欺者當令
一目復得平復自誓已訖眼悉明淨婦見其
夫兩目完淨端正威相未曾所覩喜不自勝
往白其父寶鎧太子迦良那伽梨父王識不
王答言識女即言曰今欲見不王言今在何
處女言我夫則是其人王笑之曰此女癡狂
志亂失性迦良那伽梨大海未還見盲乞兒
名之爲是女復白言願王往看王尋往視審
是太子衣毛悚然愧懼交懷腹拍其前向懺
悔言實不相知願恕其過密將太子還著界
上便唱露言大王太子迦良那伽梨從大海
還施設辦具嚴駕象馬躬與羣臣自往迎之
還來到國廣作賓衆莊校其女方云始欲以
女爲配爾時鴈還擔書到國大王見鴈披解
看讀始得消息知太子存具其所更辛酸諸
事王及夫人乍悲乍喜宮閤內外靡不悲悼
懊惱瞋責取波婆伽梨枷鎖其身幽閉在獄
勑令告下梨師跋王太子辛苦在於汝國云
何黙住不來表示書到其時象馬侍送事若
有違吾當自往使便齎書徑到其國梨師跋
王奉受披讀於是太子語梨師跋王牧牛之
人於我有恩我今思念欲得見之可遣使往
爲我喚之王尋召來太子語王我眼被刺正
仰此人供給將養如我父母王若見念當爲
我報王大歡喜即時賜遺名衣上服象馬車
乘園田舍宅金銀寶物奴婢僕使并所典牛
盡持與之其人歡喜非其所望便得安樂終
身富貴即還報使因表事情太子在此實所
不知辛酸諸事伏想委曲太子今者已還得
眼即娉鄙女爲太子妻比嚴辦具臣自衞送
尋勑嚴具五百白象金銀校飾極令殊妙選
五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極最
端正才能巧妙種種寶物而莊嚴之五百乘
車寶物莊校亦令極妙以送其女梨師跋王
自與羣臣數百千乘亦共侍送妓樂歌頌圍
遶前後稱慶無量進道還國爾時其使到大
王所披讀書表甚増喜踊告下諸王悉皆來
集即嚴象馬羣臣百官夫人婇女導從前後
躬迎太子到於界宮爾時太子遥見父王下
車步進頭面禮拜問訊父母父母亦下更共
抱持別久念想與汝相見一悲一喜諸王臣
民見其如是欣慼之情不可具說談語粗訖
即還駕乘椎鍾鳴鼓作衆妓樂歡喜稱善導
從趣城到城門外太子白王波婆伽梨今何
所在王答之言如斯惡人天下不覆吾不忍
見先來幽閉在於獄中太子向王今當還放
王答之言其罪深重未及檢校云何當出太
子復言若不放出波婆伽梨終不入城王即
勑放語令來出既得脫出來見太子太子抱
持慰撫其意然後爾乃入城至宮爾時父母
諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如

視赤子波婆伽梨雖刺其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歎美甚為奇特天上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨答太子言來時藏著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之收拾珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實當是如意珠者令我父母所坐之處有七寶座頂上當有七寶大蓋其言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母宮內諸藏及諸王臣所有諸藏前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸藏而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良那伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方禮口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願已訖四方雲霧即有風來吹除糞穢及餘不淨悉自除去次復雨水用淹塵土次復雨於百味飲食種種美味次雨五穀次雨衣服次雨七寶積滿天下爾時人民稱慶無量視諸珍寶猶如瓦石於時太子廣布宣令汝等已得一切所須供身之事無所乏少若能感謝如是之恩當攝身口意修十善道爾時一切閻浮提內感念太子無極之施又聞其令尅勵其心奉行十善不犯衆惡命終之後皆得生天佛告阿難欲知爾時迦良那伽梨太子者今我身是爾時我父勒那跋彌今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是時梨師跋王摩訶迦葉是爾時妻者今瞿夷是爾時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人蒙我恩者我初得道八萬諸天及我弟子得受記者如此等是阿難我於爾時為彼所害至苦極理猶以慈心而矜愛之況我今日得成佛道煩惱都除慈悲廣布被彼少害豈不慈愍佛說是已時諸會者聞佛所說感念世尊為於羣生經涉劇苦而不退廢歎未曾有悲喜交懷剋心廣志思惟妙法有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根者有發無上正真道意者咸共敬戴歡喜奉行

賢愚因緣經卷第十

音釋

哺（蒲故切口飼也）齧（倪結切與齧同噬也）惋（烏貫切驚歎也）踉（呂張切跳踉騰躍也）怕惕（怕之若切痛也惕他歷切憂也）

賢愚因緣經卷第十一　達一

元魏沙門慧覺譯

無惱指鬘緣品第五十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勑為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相答言其母素性不能良善懷妊以來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒志當為立字號阿毘賊奇(此言無惱)兒漸長大雄壯絕倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於時國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學爾時輔相即將其兒往屬及之令其學問婆羅門可之受持教授加阿毘賊奇夙夜勤業一日諮受勝於經年學未經久普悉通達婆羅門師異常待遇行來進止每與其俱及諸同學傾意瞻敬爾時婆羅門師婦見其端正才姿挺貌過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共同遊行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悒會有檀越來請其師及諸弟子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三月當留一人經營於後時婦內喜容自懷計白婆羅門是事應爾後家理重宜須才能可留無惱屬以後事時婆羅門即勑無惱我今赴彼檀越之請後事總多須人料理卿善才能為吾營後無惱受教即住不行師及徒眾引道而去其婦怡悅欣喜無量極自莊飾多作姿媚與共談語嬈動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但避眾人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意無惱曉謝語言我梵志法不婬師婦若當違犯非婆羅門寧交取死終不為此於時師婦望重違心慙愧瞋憤復作密計候師垂至挽裂衣裳摑破其面塵土坌身憔悴臥地無所言說時婆羅門師徒俱到師即入內見婦色狀即問其故何緣乃爾婦垂泣言不足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云何不說婦啼而言汝所欽美阿毘賊奇自汝去後常見侵凌我適不從抴裂我衣壞我身首汝畜弟子云何乃爾婆羅門聞甚懷恚忿語其婦言此無惱者力敵千人輔相之子種族強盛雖欲治之宜當以漸談謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻之我去之後若汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪問是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡得千指以為鬘飾爾時梵天使自來下命終之後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應殺害眾生更生梵天師又告言汝我弟子豈不信我至要之言汝若不信則為義絕隨爾道徑莫復此住又更作呪豎刀在地說呪已訖惡心轉生師知其意即授與刀受刀走外得人便殺取指為鬘人見便號鴦仇魔羅(此言指鬘)周行斬害到七日頭方得九百九十九指唯少一指殘殺一人

指數便滿人皆藏竄無敢行者遍行求覓更
不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人
爲致悉各懷懼無敢往者其母持食躬自致
往兒遥見母走趣欲殺母時語言咄不孝物
云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要
七日中滿得千指便當得願生於梵天日數
已滿更不能得事不獲已當殺於母母又語
言事苟當爾但取我指莫見傷殺於時世尊
具遥見之知其可度化作比丘行於彼邊鴦
仇魔羅已見比丘捨母騰躍走趣規殺佛見
其來徐行捨去指鬘極力走不能及便遥喚
言比丘小住佛遥答言我常自住但汝不住
指鬘復問云何汝住我不住耶佛即答言我
諸根寂定而得自在汝從惡師稟受邪倒變
易汝心不得定住晝夜殺害造無邊罪指鬘
聞此意欻開悟投刀遠棄遥禮自歸於時如
來爾乃待之還現佛身光明朗日三十二相
炳著奇妙指鬘見佛光相威儀以身投地悔
過自責佛粗說法得法眼淨心遂純信求索
出家佛即可之善來比丘鬚髮自落法衣著

身隨彼所應重爲說法心垢都盡得羅漢道
佛即將其還祇陀林爾時國中人民之類聞
指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有
一象不能出子佛勅指鬘往說誠言我生以
來不殺一人指鬘白佛我由來殺多云何不
殺佛告之曰於聖法中是爲始生爾時指鬘
便整衣服奉教往說如說尋生皆得安隱還
詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬
欲往討鴦仇魔羅路由祇洹當往攻擊時祇
洹中有一比丘形極矬陋音聲異妙振聲高
唄音極和暢軍衆傾耳無有猒足象馬竪耳
住不肯行王怪問御者何以乃爾御者答言
由聞唄聲是使象馬停足立聽王言畜生尚
樂聞法我曹人類何不往聽即與羣衆暫過
祇洹到下象乘解劒却蓋直進佛所敬禮問
訊彼唄比丘唄聲已絶王先問言向聞唄音
清妙和暢情豫欽慕願得見識施十萬錢佛
告之曰先與其錢然後可見若已見者更不
欲與一錢之心即將示之看其形狀倍復矬
陋不忍見之意無欲與一錢之想王從座起

長跪白佛今此比丘形極短醜其音深遠聲
徹乃爾宿作何行致得斯報佛告王曰善聽
著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅
槃時彼國王名機里毗收取舍利欲用起塔
時四龍王化作人形來見其王問起塔事爲
用寶作爲用土耶王即答言欲令塔大無多
寶物那得使成今欲土作令方五里高二十
五里極使高顯可觀龍王白言我非是人皆
是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相
佐助王歡喜言能爾者快龍復語言四城門
外有四大泉城東泉水取用作墼成紺瑠璃
城南泉水取用作墼其墼成已皆成黃金城
西泉水取用作墼墼成就已變成爲銀城北
泉水取用作墼其墼成已變爲白玉王聞是
語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所
作功向欲成一監慢怠功獨不就王往看見
便以理責卿不用心當加罰謫其人懷恐便
白王言此塔太大當何時成王去之後勅諸
作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶晃
昱莊校雕飾各有異觀見已歡喜懺悔前過

持一金鈴著塔棖頭即自求願令我所生音
聲極妙一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋
迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知
爾時一監作遲怨塔大者此比丘是緣彼恨
言嫌其塔大五百世中常極矬陋由後歡喜
抳鈴塔頭求索好聲及願見我五百世中極
好音聲今復見我致得解脫王聞是已便辭
欲退佛問大王欲何所至王白佛言國有怨
賊鴦仇魔羅傷殺人民縱横暴害今欲率衆
往攻伐之佛告王曰鴦仇魔羅當如今者不
能殺蟻況復餘耶王心念言世尊似往已降
伏之佛告王言指鬘今已出家入道得阿羅
漢諸惡永盡今在某房欲見之不王言思見
即起到其房外聞指鬘比丘謦欬之聲憶其
暴惡所傷彌廣怖躃斷絕良久乃甦還至佛
所以事白佛佛告王曰不但今日聞彼之聲
墮地斷絕過去世時聞其音聲亦爾斷絕善
聽大王過去久遠此閻浮提有一大國名波
羅㮈爾時國中有一毒鳥捕諸毒蟲恒以為
食其形極毒不可觸近所經歷下衆生皆死
樹木悉枯爾時此鳥過到一林住一樹上謦
欬欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下聞毒
鳥聲躄地斷絕不能動搖如是大王爾時毒
鳥今指鬘是時白象王今王身是王復白佛
鴦仇魔羅暴害茲甚殺爾所人賴蒙世尊降
化修善佛告王曰鴦仇魔羅不但今日殺此
多人蒙我降化過去世時亦殺此等我亦降
化乃復思善王重白佛不審此等先世被害
世尊降化其事云何願為解說佛告王曰善
聽著心過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一
大國名波羅㮈於時國王名波羅摩達爾時
國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤
上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休爾時林中有牸師子懷欲心盛行
求其偶困不能得值於林間見王獨坐婬意
轉隆思欲從王近到其邊舉尾背住王知其
意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意
儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師
子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還
宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一
子形盡似人唯足斑駮師子憶識知是王有
便銜擔來著於王前王亦思惟自憶前事知
是己兒即收取養之以足斑駮字為迦摩沙
波陀（此言駮足）養之漸大雄才志猛父王崩亡駮
足繼治時駮足王有二夫人一王者種二婆
羅門種時駮足王一日出城遊於園觀勑二
夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛
樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫人
極自莊飾嚴駕車乘一時俱往到於道中見
於天祠梵志種者下車作禮禮已急進獨墮
後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩
憒怨責天神我由禮汝使王見薄若有天力
何不護我恚恨憤惱容自懷計王後還宮加
意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日
自在值王偏心自德可之出外令人打壞天
祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱
往至宮中欲思傷害王宮天神遮不聽入有
一仙人作仙山中時駮足王恒常供養日日
食時飛來入宮不食餚饌粗食麤供偶值一
日仙人不來天神知之化作其形欲來入宮

宮神猶識不聽前入遙在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勅聽入是時宮神聞王有教即休不遮徑前得入坐於仙人常坐之處辦如常食以用供養時化仙人不肯就食即語王言此食麤惡又無肉魚云何可噉王即白言大仙自來恒食清素故令不辦肉魚餚饌化仙又告自今以後莫設麤供具肉為食即如語辦食已還去復到明日舊仙飛來為設餚饌種種之肉仙人瞋恚怨責於王王言大仙昨日勅如是作仙人語言昨日有患斷食一日不來是誰語汝曹但相輕試故復爾耳令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答之言但實說之不問汝罪廚監白王先日有緣不及具肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覺之王言此肉甚美異常自今已往如是求索廚監白王前者偶值自死小兒更求叵得其作食者畏懼國法王又語言汝但密取設令有覺者斷處由我廚監受教夜恒密捕得便殺之日日供王於時城中人民之類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議當試微伺即於街里處處安人見王廚監抱他小兒伺捕得之縛將詣王具以前後所亡事白王聞是語默然不答再三重白令捕得賊罪釁彰露事當決斷云何默然王乃答言是我所教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀城外園中有好池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵安伏園中王出洗浴已到池中伏兵一時周匝四合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民為事方驗廚子殺人為食衆民呼嗟告情無處不任苦酷故欲殺王王語諸臣我實無狀自今以後更不復為唯見恕放當改自勵諸臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒蛇猶不相聽不須多云時王駮足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我小住諸臣緩置王即自誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅剎其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲强殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次當食語訖飛去居止林間飛搏取人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅剎輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅剎白駮足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駮足王即許之言當取諸王令滿一千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取閉著深山已得九百九十九王殘少一人其數便足諸王念言我曹窮急當何所歸若當捕得須陀素彌有大方便能濟我等作是計已白羅剎王王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陀素彌有高名德若能得來王

會乃好羅剎王言此有何難即時飛騰欲往
取之值須陀素彌將諸婇女晨欲出城至園
洗浴道見婆羅門從其乞匃王語婆羅門待
我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅
剎王飛空來取擔到山中須陀素彌愁憂悲
泣時駮足王而問之曰聞汝名德殊勝第一
大丈夫志當任窮達云何特愁啼如小兒須
陀素彌白羅剎王我不愛身貪惜壽命但念
生來未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕
前從我乞匃我許洗還當相施與出值大王
擔我至此念令妄語違失誠信是以故愁非
惜身也願是哀愍假我七日施彼道士當歸
就死駮足聞是而語之言汝今得去寧當自
還來就死耶即復言曰正使不還我自能得
壽放令去王還到國道士猶在歡喜供養施
婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其
戀國而有愁憂即為其王而說偈言
劫數終極　乾坤洞然　須彌巨海　都為灰揚
天龍人鬼　於中彫喪　二儀尚殞　國有何常
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲為害
欲深禍重　瘡疣無外　三界都苦　國有何賴
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　實者必虛
眾生蠢蠢　都如幻居　三界皆空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無明寶象　以為樂車
形無常主　神無常家　形神尚離　豈有國耶
時須陀素彌聞說此偈思惟義理歡喜無量
即立太子自代為王與諸臣別當還赴信諸
臣同聲白於王言願王但住勿憂駮足臣等
思計設備防慮鍛鐵為舍王且在中駮足雖
猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世
誠信為本虛妄苟存情所未許寧就信死不
妄語生復為種種說誠信之利廣為分別虛
妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切
皆送號慕道次斷絕復甦王曉喻訖涉道而
去時駮足王自思惟言須陀素彌今日應來
坐於山頂遙候望之見其循道徑來趣已既
到見之顏色怡悅欣喜解懌踰過於舊羅剎
王問快善能到人生於世靡不惜壽汝今當
死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素彌
答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又
聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當
就死情欣猶生駮足王言汝聞何法試為吾
說須陀素彌為說本偈復更方便廣為說法
分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駮
足歡喜敬戴為禮承用其教無復害心即放
諸王各還本國須陀素彌即收兵眾還將駮
足安置本國前仙人誓十二年滿自是以後
更不噉人遂還霸王治民如舊如是大王欲
知爾時須陀素彌王者今我身是駮足王者
今鴦仇魔羅是爾時諸人十二年中為駮足
王所食噉者今此諸人為鴦仇魔羅所殺者
是此諸人等世世常為鴦仇魔羅之所殺者
我亦世世降之以善我念過世為凡夫時化
令不殺況我今日成為如來眾德普被諸惡
求息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸
人宿有何緣乃常世世為其所殺佛告王曰
善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有
一大國名波羅㮈於時國王名波羅摩達王
有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時
小者心自念言設我父崩兄當繼治我既年

小無望國位生於一世已不作王處世何爲不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是慇懃志不可奪父便聽之即放入山去經數年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此事即相率合入山請喚到以情狀具白其意唯願垂降撫接我國仙人答言此事可畏我此靜樂永無憂患世人兇惡好相斬戮若我爲王儻見圖害今甚樂此不能爲也諸臣重白王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王之種國土人民不得無主唯願垂愍顧意臨覆如是致誠慇懃求請其意不忍遂與還國仙人少小不習欲事既來治國漸近女色婬事已緣奔逸放蕩晨夜躭荒不能自制遂勑國中一切諸女欲出行時要先從我爾乃然後聽往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉凌辱時一女人於道陌上多人衆中裸形立

溺人悉驚笑來共訶之汝何無羞乃至若是女即答言汝於女中有何羞恥汝等立溺既亦不羞我汝不異有何羞耶諸人答言是語何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦女皆被其辱汝等若男當令爾耶於是諸人更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰持女言轉密相語用心合謀欲共圖王城外園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周帀圍繞逼取欲殺王乃驚曰欲作何等諸臣白言王違政治婬荒過度壞亂常俗汙辱諸家臣等覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂懼即語諸臣言我不是負累汝等請自改勵更不敢爾願見寬放與民更始諸臣復語正使今日天雨黑雪頂生毒蛇終不相放奚須多云王聞是已自知必死瞋憾內憤語諸臣言我本在山無豫世事强來見逼以我爲王未有大失同心圖我我今單弱無力自救誓當來世常當殺汝垂當得道猶不相置雖作是誓猶故殺之如是大王欲知爾時仙人王

者今鴦仇魔羅是爾時臣民同心殺王者今此諸人爲鴦仇魔羅所殺者是從彼以來常爲所殺乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘殺此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言于時如來欲令衆會知作惡行必有罪報勑一比丘汝持戶排往指鬘房剌戶孔中比丘即往奉教爲之排入戶內尋時融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解爾時阿難長跪白佛鴦仇魔羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀爲衆會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘爲僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱息無處穀米囊物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷悒遲即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難爾時執事比丘者今鴦仇魔

羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願復遇見我得度生死爾時阿難及諸比丘王及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉感勵思惟四諦有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上正眞道意者或有得住不退轉者皆護身口克心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞨緣品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國內有婆羅門名賓頭盧埵闍其婦醜惡兩目復青純有七女無有男兒家自貧困諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來求所須比來稱給瞋目涕哭其七女夫臻集其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐治從他借牛將往踐之守牛不謹於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒兼至內爲惡婦所罵七女所切女夫來集無以承當復失他牛不知所在廣行推覓形疲心勞愁悶懊悖偶到林中值見如來坐於樹下諸根寂定靜然安樂時婆羅門以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇沙門令最安樂無有惡婦罵詈鬪諍諸女熱惱貧女夫等煩損愁苦又復無有田中熟穀不借他牛無有失憂佛知其心便語之曰如汝所念如我今者靜無衆愚實無惡婦呪詛罵詈無有七女[十六]熱惱於我亦無女夫競集我家亦復不憂田中熟穀不借他牛無有亡憂佛告之曰欲出家不即白佛言如我今者觀家如冢婦女衆緣如處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛即告曰善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛爲說法即於坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權導實難思議此婆羅門宿種何慶得離衆患獲茲善利猶如淨氎易染爲色佛告阿難此婆羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩得免衆厄復獲安快阿難白佛不審世尊過去世時云何免救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過去阿僧祇劫有大國王名阿波羅提目伽(此言蝎正)治以道化不枉人民時王國中有婆羅門名檀膩鞨家理空貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘不囑付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不牧攝二家詳棄遂失其牛後往[十七]從索言已還汝共相欺冒爾時牛主將檀膩鞨詣王責牛適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚檀膩鞨爲我遮馬時檀膩鞨下手得石持用擲之偶値馬脚當手即折馬吏復捉亦共詣王次復前行到深水邊不知渡處値一木工口銜斵斤褰衣垂越時檀膩鞨問彼人曰何處可渡彼人應聲答渡處所其口已開斵斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩鞨爲諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從酤酒家乞少白酒酒家憐愍即便句與得他酒已上牀飲之不意被下有小兒卧飲酒比竟壓令腹潰爾時兒母復捉不放汝之無道枉殺我兒並共持著將詣王宮到一牆邊內自思惟我之不幸衆過橫集若至王所儻

能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲
越牆不意牆後有織老公身墮其上老公即
死時織公兒復捉得之便與衆人共將詣王
云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遙
問之曰汝檀膩鞂今欲那去即以上緣向雉
說之雉復報言汝到彼所爲我白王我在餘
樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃爾
汝可語王爲我問之次見毒蛇蛇復問之汝
檀膩鞂今欲何至即以上事具向蛇說蛇復
報言汝到王所爲我白王我常晨朝初出穴
時身體柔軟無有衆痛暮還入時身麤强痛
礙孔難前時檀膩鞂亦受其囑復見母人而
問之言汝欲何趣復以上事盡向說之母人
報曰汝到王所爲我白王不知何故我向夫
家思父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑
時諸債主咸共圍守將至王所爾時牛主前
白王言此檀膩鞂從我借牛云用踐穀不還
見付失我牛去我從索牛不肯償我王問之
曰何不還牛檀膩鞂曰我實貧困執穀在田
彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主

亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知
彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱爲不
是由檀膩鞂口不付汝當截其舌由卿見牛
不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不
樂剜眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之
無道折我馬脚王便爲問檀膩鞂言此王家
馬汝何以輙打折其脚跪白王言債主將我
從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔叵御下
手得石抆而擲之誤折馬脚非故爾也王語
馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其
手馬吏白王自當備馬勿得行刑各共和解
木工復前云檀膩鞂失我斵斤王即問言汝
復何以失他斵斤跪白王言我問渡處彼便
答我口中斵斤失墮渠水求覓不得實不故
爾王語木工由汝喚故當截其舌擔物之法
禮當用手由卿口銜致使墮水今當打汝前
兩齒折木工聞是前白王言寧棄斵斤莫行
此罰各共和解時酒家婦復牽白王王問檀
膩鞂何以乃爾枉殺他兒跪白王言債主逼
我加復飢渴彼乞少酒上牀飲之不意被下

有卧小兒飲酒已訖兒已命終非臣所樂唯
願大王當見恕察王告母人汝舍酤酒衆客
猥多何以卧兒置於坐處覆令不現汝今二
人俱有過罪汝兒已死以檀膩鞂與汝作壻
令還有兒乃放使去爾時母人便叩頭曰我
兒已死聽各和解我不用此餓婆羅門用作
夫也於是各了自得和解時織工兒復前白
王此人狂暴蹋殺我公王問言曰汝以何故
枉殺他父檀膩鞂曰衆債逼我我甚惶怖越
牆逃走偶墮其上實非所樂王語彼人二俱
不是卿父已死以檀膩鞂與汝作公其人白
王父已死了我終不用此婆羅門以爲父也
聽各共解王便聽之時檀膩鞂身事都了欣
踊無量故在王前見二母人共諍一兒詣王
相言時王明黠以智權計語二母人今唯一
兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者
即是其子其非母者於兒無慈盡力頓牽不
恐傷損所生母者於兒慈深隨從愛護不忍
抴挽王監眞僞語出力者實非汝子强謀他
兒今於王前道汝事實即向王首我審虛妄

枉名他兒大王聰聖幸恕虛過兒還其母各爾放去復有二人共諍白氎詣王紛紜王復以智如上斷之時檀膩鞞便白王言此諸債主將我來時於彼道邊有一毒蛇慇懃倩我寄意白王不知何故從穴出時柔輭便易還入穴時妨礙苦痛我不自知何緣有是王答之言所以然者從穴出時無有衆惱心情和柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸嬈其身瞋恚隆盛身便麤大是以入時礙穴難前卿可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無此患復白王言道見女人倩我白王我在夫家念父母舍若在父舍復念夫家不知所以何緣乃爾王復答言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫家念彼傍人至彼小獸還念正壻是以爾耳卿可語之汝若持心捨邪就正則無此患又白王言道邊樹上見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如是王告彼人所以爾者由彼樹下有大釜金是以於上鳴聲哀好餘處無金是以住上音聲不好

王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝家貧窮困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝卿到可掘取奉受用王教一一答報掘取彼金貿易田業一切所須皆無乏少便爲富人盡世快樂佛告阿難爾時大王阿波羅提目佉者豈異人乎我身是也爾時婆羅門檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧埵闍是我往昔時免其衆厄施以珍寶令其快樂吾今成佛復拔彼苦施以無盡法藏寶財尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

貧女難陀緣品第五十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國中有一女人名曰難陀貧窮孤獨乞匃自活見諸國王臣民大小各各供養佛及衆僧心自思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無有種子酸切感傷深自咎悔便行乞匃以俟微供竟日不休唯得一錢持詣油家欲用買油油家問曰一錢買油少無所逮用作何等難陀具以所懷語之油主憐愍增倍與油得已歡喜足作一燈擔向精舍奉上世尊置於佛前衆燈之中自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧照滅除一切衆生垢闇作是誓已禮佛而去乃至夜竟諸燈盡滅唯此獨然是時目連次當日直察天已曉收燈摒擋見此一燈獨然明好膏炷未損如新然燈心便生念白日然燈無益時用欲取滅之暮規還然即時舉手扇滅此燈燈焰如故無有虧減復以衣扇燈明不損佛見目連欲滅此燈語目連曰今此燈者非汝聲聞所能傾動正使汝注四大海水以用灌之隨嵐風吹亦不能滅所以爾者此是廣濟發大心人所施之物佛說是已難陀女人復來詣佛頭面作禮於時世尊即授其記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得作佛名曰燈光十號具足於是難陀得記歡喜長跪白佛求索出家佛即聽之作比丘尼慧命阿難目連見貧女人得免苦厄出家受記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行經爾許時貧乞自活復因何行值佛出家四輩欽仰諍求供養佛言阿難過去有佛名曰

迦葉爾時世中有居士婦躬往請佛及比丘僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得阿那含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢聖從是以來五百世中恒生貧賤乞匃之家由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今值佛世出家受記合國欽仰爾時衆會聞佛說此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各施與上妙衣服四供無乏合國男女尊卑大小競共設作諸香油燈持詣祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹諸樹林中四帀彌滿猶如衆星列在空中日日如是經於七夜爾時阿難甚用歡喜嗟歎如來若干德行前白佛言不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇主此世界八萬四千諸小國土王大夫人生一太子身紫金色三十二相八十種好當其頂上有自然寶衆相晃朗光曜人目即召相師占相吉凶因爲作字相師披看見其奇妙舉手唱言善哉善哉今此太子於諸世間天人之中無與等者若其在家作轉輪聖王若其出家成自然佛相師白王太子生時有何異事王答之言頂上明寶自然隨出便爲立字字勒那識祇（此言寶髻）年漸長大出家學道得成爲佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅（此言聖友）保三月中作燈檀越日日入城詣諸長者居士人民求索酥油燈炷之具時王有女名曰牟尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問尊人恒爾勞苦何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越所以入城詣諸賢者求索酥油燈炷之具使還報命王女歡喜又語聖友自今以往莫復行乞我當給汝作燈之具比丘可之從是已後常送酥油燈炷之具詣於精舍聖友比丘日日經營然燈供養發意廣濟誠心欵篤佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光十號具足王女牟尼聞聖友比丘受記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘經營今已得記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足於是王女聞佛授記歡喜發中化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精進勇猛懃修不懈佛告阿難爾時比丘阿梨蜜者豈異人乎乃往過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是也由因昔日燈明布施從是已來無數劫中天上世間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛所說有得初道乃至四果或種緣覺善根之者有發無上正真道意慧命阿難及諸衆會咸共頂戴踊躍奉行

賢愚因緣經卷第十一

音釋

舋許刃切　悒一入切憂也　摑郭獲切批打也　抴羊列切拕也　鴦仇鴦於良切仇渠尤切　欻許勿切忽也　矬祖禾切短也　墼吉歷切未燒磚也　謫陟格切罰也　棖除庚切　㮈乃帶切　牸疾置切牝也　駮北角切色不純也　衘手監切含物也　鍛都玩切冶也　懌夷益切悅也　輢居宜切　悸其季切心動也　頰古協切面旁也　詛莊助切沮也　酤古慕切賣也　潰胡對切壞也　趒他弔切越也　剜烏丸切削也　猥鄔賄切鄙雜也　黠下八切慧也　摒擋摒畀正切擋丁浪切

賢愚因緣經卷第十二　　達二

元魏沙門慧覺譯

師質子摩頭羅瑟質緣品第五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒爾時師質便還歸家著垢膩衣愁思不樂而自念言我無子息一旦命終居家財物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦與一比丘尼共爲知識時比丘尼值到其舍見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆羅門婦即答之曰家無子息往問六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智何能知人業行因緣如來在世明達諸法過去未來無所障礙可往問之必足了知比丘尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便開悟更著新衣往詣佛所稽首作禮而白佛言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與眾僧往詣師質家眾坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食眾會食竟佛及眾僧還歸所止路由一澤中有泉水甚爲清美佛與比丘僧便住休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾却其蟲極令淨潔佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終魂識受胎於師質家時師質婦便覺有身日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之曰此兒有德甚善無比因爲作字字摩頭羅瑟質(此言蜜勝)以其初生之日蜜爲瑞應故因名焉兒已年大求索出家父母戀惜

不肯放之兒復慇懃白其父母若必違遮不從我願當取命終不能處俗父母議言昔日世尊已豫記之云當出家今若固留或能取死就當聽許共議已決而告兒言隨汝所志兒大欣躍往到佛所稽首作禮求索出家世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身便成沙門因為演說四諦妙法種種諸理心開結盡得阿羅漢每與諸比丘人間遊化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸蒙充足是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何功德出家未久便獲應真意有所須隨念而得佛告阿難汝憶往日受師質請不答言憶之佛言阿難於彼食已至空澤中時有獮猴從汝索鉢盛蜜施佛佛為受之欣悅起舞墮坑即死汝復憶不答言憶之佛語阿難彼獮猴者今摩頭羅瑟質是由其見佛歡喜施蜜得生彼家姿貌端正出家學道速成無漏阿難長跪重白佛言復有何緣生獮猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似獮猴彼時沙門聞是語已便問之曰汝識我不答言識汝是迦葉佛時沙門何以不識時彼沙門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果我悉辦之年少聞之衣毛皆竪五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄形呰羅漢故五百世中恒作獮猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸苦佛告阿難爾時年少比丘今摩頭羅瑟質是爾時阿難及諸大衆聞佛所說悲喜交集咸作是語身口意業不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛告阿難如汝所言因為四衆廣說諸法淨身口意心垢除淨各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢有發無上正真道意或有住於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉行

檀彌離緣品第五十五

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中時拘薩羅國中有一長者字曇摩貰質豪貴大姓無有子息禱祀國中一切神祇求索有子精誠感神婦即懷妊日月斯滿生一男兒軀體端嚴世所希有召諸相師占相吉凶相師占之知其有德因為立字名檀彌離年既長大其父命終時波斯匿王即以父爵封之受王封已父時舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具有時王子瑠璃被純熱病至為困悴諸醫處藥須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即出令唱語國中誰有牛頭栴檀持詣王家兩當雇直與千兩金令語盡遍無持來者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀彌離長者家內大有時王聞之乘車馬轝躬自往求到檀彌離長者門前時守門人即入白之波斯匿王來在門外長者歡喜即出奉迎請王入宮前見外門純以白銀門內有女面首端正世無有雙踞銀牀紡銀縷小女十人侍從左右時王便問是汝婦耶答言非也是守門婢王續問之是小女輩復用何為彌離答言通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女面貌端嚴復勝於上左右侍從轉倍前數進入內門純以黃金門內有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金縷左右侍人復倍上數王亦

陏之此女人者是卿婦耶答言非也入到舍內見瑠璃地清澈如水屋間刻鏤種種獸形及水蟲像風吹動之影現地中弈弈動搖王見疑怖謂是實水而問之言餘更無地殿前作池彌離答言此非水也是紺瑠璃即脫手指七寶環釧擲置于地徑到彼際礙壁乃住王見歡喜即共入內昇七寶殿彌離夫人在其殿上所坐之牀用紺瑠璃更有妙牀請王令坐彌離夫人眼即淚出王問之言何以淚出不相喜耶夫人答言王來大善但王衣服有微烟氣令我淚出非是相憎王便問言今汝家內不然火耶答言不也王問曰以何煑食答曰欲食之時百味飲食自然在前王復問言冥暮之時以何為明答言用摩尼珠即便閉戶及諸窻牖出摩尼珠明逾晝日時檀彌離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之曰我子瑠璃被病困篤須牛頭栴檀故來索之彌離歡喜將入諸藏指示其物七寶珍奇明淨曜目栴檀積聚不可稱計而語王言須者取之時王答言我須二兩便折與之多少正足即使侍從先送歸國時王敬念而語之言汝當見佛彌離答言云何為佛王曰汝不聞乎迦維羅衛淨飯王子猒老病死出家學道道成號佛三十二相八十種好神足智慧殊挺無比人天中尊故號為佛彌離聞已深生敬心而問王言今在何許王答之曰在王舍城竹園中止王去之後即往見佛覩佛威顏過踰國王所歎萬倍心懷歡喜頭面作禮問訊起居佛為說法得須陀洹道長跪合掌求索出家佛即聽許善來比丘鬚髮自墮法衣著身重為說法四諦眞法苦集盡道心垢都淨成阿羅漢爾時阿難及諸比丘合掌白佛問世尊言檀彌離比丘有何功德生於人中受天福祿不樂世樂出家未久即獲道果佛語阿難善聽當說乃往過去九十一劫時世有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五比丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當為福供養我等爾時一人即便許可往至人間勸諸檀越日為送食四人身安專精行道九十日中便獲道果即共同心語此比丘緣汝之故我等安隱本心所規今已得之欲求何願恣汝求之時彼比丘心情歡喜而作是言使我將來天上人中富貴自然所願之物不加功力皆悉而生遭值聖師過踰仁等百千萬倍聞法心淨疾獲道果佛告阿難爾時比丘檀彌離是緣其供給四比丘故九十一劫生天人中豪貴尊嚴不處貧窮卑賤之家今得見我獲道度世爾時阿難及諸比丘聞佛所說各自勑勵精進修道有得初果乃至四果有發曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行

象護緣品第五十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜便請相師為其立字時諸相師見兒福德問其父母此兒生日有何瑞應即答之言有一金象與兒共生因瑞立名字曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步

出入進止常不相離若意不用便住在內象大小便唯出好金其象護者常與五百諸長者子共行遊戲各各自說家內奇事或有說言我家舍宅牀榻坐席悉是七寶或有自說我家屋舍及與園林亦是衆寶復有說言吾家庫藏妙寶恒滿如是之比種種衆多是時象護復自說言我初生日家內自然生一金象我年長大堪任行來象亦如是於我無違我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其大小便純是好金時王子阿闍世亦在其中聞象護所說便作是念若我爲王當奪取之既得作王便召象護教使將象共詣王所時象護父語其子曰阿闍世王兇暴無道貪求慳悋自父尚害何況餘人今者喚卿將貪卿象儻能相奪其子答曰我此象者無人能劫父子即時共乘見王時守門人即入白王象護父子乘象在門王告之曰聽乘象入時守門者還出具告象護父子乘象徑前既達宮內爾乃下象爲王跪拜問訊安否王大歡喜命令就坐賜與飲食粗略談語須臾之頃辭王欲去王告象護留象在此莫將出也象護欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤羣生不如離家遷修梵行即白父母求索入道二親聽許便辭而去乘其金象往至祇洹既見世尊稽首作禮陳說本志佛尋許言善來比丘鬚髮自落法服在身便成沙門佛便爲說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟修道其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之忽鬧不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此象故致有煩憒卿今可疾遣之令去象護白佛久欲遣之然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉世尊教向象三說吾不須汝是時金象即入地中時諸比丘咸共奇怪白世尊言象護比丘本修何德於何福田種此善根乃獲斯報巍巍如是佛告阿難及諸比丘若有衆生於三寶福田中種少少之善得無極果乃往過去迦葉佛時時彼世人壽二萬歲彼佛教化周訖還神涅槃分布靈骨多起塔廟時有一塔中有菩薩本兜率天所乘來下入胎時象彼時象身有少剝破時有一人直行繞塔見象身破便自念言此是菩薩所乘之象今者損壞我當治之取泥用補雌黃汙塗因立誓願使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡天之命下生世間常在尊豪富樂之家顏貌端正與世有異恒有金象隨侍衛護佛告阿難欲知爾時治象人者今象護是由於彼世治象之故從是已來天上人中封受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我稟受妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸衆會聞佛所說莫不開解各得其所有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正眞道意者有證不退位者莫不歡喜敬藏奉行

波婆梨緣品第五十七

如是我聞一時佛在王舍城鷲頭山中與尊弟子千二百五十人俱爾時波羅奈王名波

羅摩達王有輔相生一男兒三十二相衆好
備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡
悅即召相師令占相之相師披看歎言奇哉
相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔
相益喜因爲立字相師復問自從生來有何
異事輔相答言其怪異常其母素性不能良
善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養
相師喜言此是兒志因爲立字號曰彌勒父
母喜愛心無有量其兒殊稱合土宣聞國王
聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高
德必奪我位及其未長當預除滅乆必爲患
作是計已即勑輔相聞汝有子容相有異汝
可將來吾欲得見時宮內人聞兒暉問知王
欲圖甚懷湯火其兒有舅名波婆梨在波梨
富羅國爲彼國師聰明高博智達殊才五百
弟子恒逐諮禀於時輔相憐愛其子懼被其
害復作密計密遣人乘送之與舅舅見彌勒
覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教
使學問一日諳受勝餘終年學未經歲晉通
經書時波婆梨見其外甥學旣不久通達諸

書欲爲作會顯揚其美遣一弟子至波羅柰
語於輔相說兒所學索於珍寶欲爲設會其
弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕
欲見即往趣佛未到中間爲虎所噉乘其善
心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄
爲設大會請婆羅門一切都集供辦餚饍種
種甘美設會已訖大施達嚫一人各得五百
金錢布施訖竟財物罄盡有一婆羅門名勞
度差最於後至見波婆梨我從後來雖不得
食當如比例與我五百金錢波婆梨答我物
已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設
施有望相投云何空爾見垂施惠若必拒逆
不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨聞
是語已自思惟言世有惡呪及餘蠱道事不
可輕儻能有是財物悉盡卒無方計念是愁
憂深以爲懼前使弟子終生天者遙見其師
愁忰無賴即從天下來到其前問其師言何
故愁憂師具以事廣說由緣天聞其語尋白
師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之
人竟何所能而乃憂此今唯有佛最解頂法

無極法王特可歸依時波婆梨聞天說佛即
重問之佛是何人天即說佛生迦毗羅衛淨
飯王家右脅而生尋行七步稱天人尊三十
二相八十妙好光照天地梵釋侍御三十二
瑞振動顯發相師觀見記其兩處在家當作
轉輪聖王出家成佛觀老病死不樂國位踰
宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於
後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八
不共法悉皆滿備至波羅㮈初轉法輪阿若
憍陳如五人漏盡八萬諸天得法眼淨無數
天人發大道意復到摩竭度鬱毗羅并舍利
弗目犍連等出千二百五十比丘以爲徒類
號曰衆僧功德智能不可稱計總而言之名
爲佛也今在王舍鷲頭山中時波婆梨聞歎
佛德自思惟言必當有佛我書所記沸星下
現天地大動當生聖人今悉有此似當是也
即勑彌勒等十六人往見瞿曇看其相好衆
相若備心念難之我師波婆梨爲有幾相如
我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其
識之復更心難我師波婆梨年今幾許如我

年者今百二十若其知之復更心念我師波婆梨是何種姓欲知我種是婆羅門若其答識復更心難我師波婆梨有幾弟子如我今者有五百弟子若答知數斯必是佛汝等必當爲其弟子念遣一人語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛足跡千輻輪相眪然如畫即問人言此是誰跡有人答言斯是佛跡時彌勒等遂懷慕仰徘徊跡側豫欽渴仰時有比丘尼刹羅持一死蟲著佛跡處示彌勒等各共看此汝等欽羨歎慕斯跡躡殺衆生有何奇哉彌勒之等各共前看諦觀形相是自死蟲即問比丘尼汝誰弟子比丘尼答言是佛弟子時彌勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遥見世尊光明顯照衆相赫然即數其相不見其二佛即爲其出舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以歡喜即奉師勑遥以心難我師波婆梨爲有幾相佛即遥答汝師波婆梨唯有二相一髮紺青二廣長舌問是語已復更心難我師波婆梨年今幾許佛遥答言汝師波婆梨年百

二十既聞是已復心念難我師波婆梨是何種姓佛即遥答汝師波婆梨是婆羅門種得聞是已復更心難我師波婆梨有幾弟子佛即遥答汝師波婆梨有五百弟子於時會者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆梨在波梨富羅國遣十六弟子來至我所試觀我相因心念難是以一一還以答之時彌勒等聞佛答難事事如實一無差違深生敬仰往至佛所頭面禮訖却坐一面佛爲說法十五人得法眼淨各從坐起求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以方便爲其說法其十五人成阿羅漢時彌勒等自共議言波婆梨師在遠邑遲宜時遣人還白消息十六人中時有一人字賓祈奇是波婆梨姊子衆人即遣往白消息還到本國波婆梨所具以聞見廣爲說之波婆梨聞已喜發於心即從坐起長跪合掌向王舍城自說誠言生遭聖世甚難值遇思覩尊容稟受清化年已老邁足力不强雖有誠欵靡由自

達世尊大慈豫知人心唯願屈神來見接濟於時如來遥知其意屈伸臂頃來到其前禮已擧頭尋見世尊驚喜踊躍禮拜問訊請令就坐恭肅侍佛佛爲說法逮阿那含於時世尊尋還鷲山時淨飯王聞佛道成遊行教化多有所度情懷渴仰思得覲覲告優陀耶汝往佛所騰我志意白於悉達汝本有要得道當還願遵往言時來相見優陀耶到具宣王意佛尋可之七日當往優陀耶喜還白消息淨飯王聞告語諸臣優陀耶來云佛當還莊嚴城內極令清潔塗汙街陌遍竪幢旛饒儲華香當俟供養嚴辦已訖與諸羣臣四十里外奉迎世尊於時如來與大衆俱八金剛力士住在八面時四天王各在前導時天帝釋與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虛而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人婇女覲見大衆晃朗俱顯佛在中央如星中月王大歡喜不覺下禮禮問畢竟與共還國往

尸拘盧陀僧伽藍是時國法男女有別王與臣民日日聽法聞法開悟得度者衆諸女人輩各懷怨恨佛與大衆雖復還國男子有幸獨得見聞我曹女人不蒙恩祐佛知其意即語王言自今已後令國男女番往聽法一日一更從是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心髓即持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆僧時波闍波提重白佛言自佛出家心每思念故手紡織規心俟佛唯願垂慈爲我受之佛告之曰知毋尊心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸佛又言曰若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六[十五]比丘比丘尼各[註二]有八輩不如僧中漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法垂欲盡正使比丘畜妻挾子四人以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之於後世尊與比丘僧遊波羅柰轉行化導爾時彌勒著金色氎衣身既端正色紫金容表裏相稱威儀庠序入波羅柰城欲行乞食到大陌上擎鉢住立人民之類覩其色相圍繞觀看無有猒足雖皆欽敬無能讓食有一穿珠師偶到道宮見於彌勒甚懷敬慕即問大德爲得食未答言未得尋請將歸辦設飲食食已澡漱爲說妙法言辭高美聽之無猒時有大長者值欲嫁女先與一珠雇令穿之若其穿訖當與錢十萬於時長者遣人來索珠師聞法五情甘樂語言且去比後當穿其人復語今急須之念時著手囑已還去具語長者斯須之頃重遣往索猶故聽法未爲穿之還語長者長者恨言既重相雇不唐倩託而乃前却不稱我要更重遣人因齎錢往若其未穿還擔珠來使人到問猶故聽法知未穿珠急從還索事不得已即取還他穿珠之師在彌勒前次第聽法心無猒退其妻瞋恚嫌責夫言須臾之勞當得錢十萬以供家中衣食乏短但聽沙門浮美之談亡失爾許錢財之利夫聞其言情懷悔恨彌勒知意而語之言汝今能共至精舍不答言可爾即時共到精舍將到僧中問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍[註二]陳如尋即說言[十六]假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言設令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有人得二天下滿中七寶實不如請清淨沙門於舍供養得利極多其餘比丘如是各各引於方喻比校其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去九十一劫時世有佛號毗婆尸般涅槃後經法藏盡時閻浮提有一大國名波羅柰爾時國中有一薩薄家居巨富無所乏少有二男兒各皆端正長名決吒小字阿決吒父垂命終告勑二子我必不免當即後世

汝等兄弟念相承奉合心并力愼勿分居所
以然者譬如一絲不任繫象合集多絲乃可
制象譬如一葦不能獨然合捉一把然不可
滅今汝兄弟亦復如是共相依恃外人不壞
内穆勤家則財業日增囑誡之後氣絶命終
兄弟奉教合居數時後阿淚吒婦自心念言
今共居止留難兄家人客知識不得瞻待若
當分異各自努力情既無難可得成家念是
事已具向夫說阿淚吒聞婦所言以爲不可
婦復慇懃廣引道理阿淚吒情迴以事白兄
兄復引父垂命之言廣示方比不可之理時
阿淚吒婦數數勸勤其夫意決急求分居兄
見意盛與分家居分異之後阿淚吒夫妻恣
情放志招合伴黨飲啖奢侈不順禮度未經
幾年家物耗盡窮罄無計詣兄匃乏兄復矜
之與錢十萬用盡更索如是六反前後凡與
六十萬錢後復來求兄復訶責亡父勅誡汝
不承用未經幾時求共分異畏用無度不可
供給前後與汝六十萬錢汝不知足復更求
索今復更與汝十萬錢能有能無更勿來索

其弟得責慙愧取錢夫婦改操謹身節用勤
心家業財産日廣其後漸富更無乏短其兄
淚吒迍邅衰難所在破亡財物迸散家理次
窮無有方計往到弟邊說所闕求索少錢
供足不逮其弟瞋嫌而語兄言謂望兄家不
識有貧云何復來從我所索作是語已乃不
讓食兄便還去而自惆然生死之中何可畏
耶骨體兄弟不識恩養豈況他人當推義理
心即猒世捨家入山靜坐思惟諸法生滅心
即開悟成辟支佛威儀可觀入城乞食後值
世儉人民飢乏時辟支佛乞食難得時弟阿
淚吒後轉貧乏復值歲荒食穀不繼日往取
薪賣糴稗子共家婦兒以自供活一日晨朝
早往入澤於城門中見辟支佛威儀可觀入
城乞食即往取薪還來到門見辟支佛空鉢
而出心自生念此是快士晨見入城今乃空
來若今見我共歸至舍當共分食以奉施之
作是念已捨之而去時辟支佛尋知其意即
隨其後往到門中阿淚吒見之心用歡喜即
爲敷牀請令入坐索其自分稗子之麋躬手

自持施辟支佛時辟支佛語阿淚吒言汝亦
飢渴當共分噉阿淚吒白言我曹世俗食無
時節尊日一食但願爲受即受食訖感其至
心遭斯歲儉父子不救能割食分以用見施
當爲現變令其歡喜即飛虛空身出水火廣
現神足還住其前語阿淚吒言欲求何願恣
隨汝意見變歡喜踊躍即前至心自立誓言
一切衆生多種求財我願世世莫有所乏情
有所欲應意而至又願將來得遇上士功德
勝汝百千萬倍令我於彼得漏盡證神足變
化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支佛
還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪到見一
兔意欲捕取走逐轉近以鎌遙擲即時隨地
適欲前取化爲死人上其背上急抱其頭盡
力推却不能令却心懷恐怖慞惶苦惱意欲
入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日
暮以衣用覆擔負入城往趣其舍已到舍内
自然墮地變成一聚閻浮檀金光明晃昱并
照比舍展轉談之向徹於王王即遣人往看
審實使人到覩見是死人尋還白王是死人

耳王問餘人猶言是金甚怪所以重遣人看如是七反來言不定王即自往親往看之見是死人形漸欲臭即問阿泆吒汝見是何答言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何由得此於時阿泆吒具以本末向王而說必當由施辟支佛故王聞其語歎言善哉汝得快利值此上人即更賜與拜為大臣如是諸尊彼阿泆吒者則我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛因自求願緣是以來九十一劫生天人中無所乏少三事挺持端正受稱情有所欲應意而至乃至今身在家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男常有怨辭我母語言我兒福德摩訶男言我獨勞慮家理田業優閑卧食云何非德其母欲試遣我至田監臨種作全不送食我怪食遲遣人往索母遣人語我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其母聞兒是語即取寶器嚴具器物以樸覆上送以與我令摩訶男遂而看之已到我前發去其樸百味飲食案器悉滿如是餘時在前應意若令滿得四天下實劫盡之時理當消滅復不得久如是我以少糜施辟支佛九十一劫福利未滅復緣斯德見佛度苦以是之故故知請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四天下實時阿那律說是語已於時世尊從外來入聞阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說過去事我復次說未來事將來之世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生軟草猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽此言只也彼時當有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身紫金色三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣為衆生轉尊法輪其第一大會度九十六億衆生之類第二大會度九十四億第三大會度九十二億如是比丘三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生或三寶中興供養者出家在家持齋戒者燒香然燈禮拜之者皆得在彼三會之中三會度我遺殘衆生然後乃化同緣之徒於時彌勒聞佛此語從座而起長跪白佛言願作彼彌勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼為彌勒如來如上教化悉是汝也於時會中有一比丘名阿侍多長跪白佛我願作轉輪之王佛告之曰汝但長夜貪樂生死不覩出耶於時在會一切大衆見佛世尊授彌勒決當來成佛猶字彌勒各皆有疑欲知本末尊者阿難即起白佛彌勒成佛復字彌勒不審從何造起名字佛告阿難諦聽著意過去無量阿僧祇劫此閻浮提有一大國王名曇摩留支領閻浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落二萬夫人婇女一萬大臣有一小國豐樂是中國王名波塞奇時弗沙佛初出於世在此國中化導衆生時波塞奇王與諸群臣尊供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時大王怪其間絕即遣使者往責所以使者到已宣王言令比年已來人信俱斷汝為人臣何以違常將有異心欲懷逆耶時波塞奇得大王教自知違替靡知所如即往見佛白如是事佛告王言汝勿憂慮但還遣使以誠往

言佛在我國朝夕承事是以不暇往覲大王國內財物供佛及僧無有遺餘可以獻貢波塞奇王得佛教已即還報使如佛所語使到見王具導其意大王聞之甚懷感怒即合諸臣共詳此事諸臣皆言彼王傲慢橫引道理宜合兵衆往攻伐之王即然之合兵躬往前軍近到彼王乃知心懷怖懼急往白佛佛告王言莫用憂慮但自往見宣說前語波塞奇王即與羣臣往到界上見於大王禮問畢訖住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不來朝覲波塞奇言佛世難值甚難得覩頃來在國化導民物朝夕奉侍故使違替於時大王復更重責正使令爾何以斷獻波塞奇言佛有徒衆名曰衆僧戒德清淨世良福田合國所有常用供養無有羸長可以爲貢曇摩留支聞此語已告言且住須我見佛見佛來還乃問汝罪即與羣臣往至佛所是時如來大衆圍繞各悉靜默端坐入定有一比丘入慈三昧放金光明如大火聚曇摩留支遙見世尊光明顯赫明曜踰日大衆圍繞如星中月爲佛作禮問訊如法見此比丘光明特顯即白世尊此一比丘入何等定光曜乃爾佛告大王此比丘者入慈等定王聞是語倍增欽仰言此慈定巍巍乃爾我會當習此慈三昧作是願已志慕慈定意甚柔輭更無害心即時請佛及比丘僧唯願迴神往到大國佛即許可剋日當往波塞奇王聞佛欲往至大王國甚懷戀恨愁悴無憀心自念言若當令我是大王者如來則當常住我國由我小故不得自在念是事已即問佛言諸王之中何者最大佛告之曰轉輪王大波塞奇王因自作願我由來供養佛及衆僧持此功德誓願將來世世常作轉輪之王如是阿難爾時大王曇摩留支者今彌勒是始於彼世發此慈心自此已來常字彌勒彼波塞奇王今祇陀是乃於彼中常作轉輪王自是已來世世恒作乃至今日功德不盡是以今日復求索作時穿珠師聞說是已尋發無上正眞道意其餘會者聞佛所說有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正眞道意者有得還住不退地者各皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦緣品第五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長者須達敬信佛法爲僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往來說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧能知人語諸比丘往來每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰黠愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦習而說偈言

豆佉　三牟提耶　尼樓陀　末伽（此言苦集滅道）

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七反誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心即生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡爲狸所殺生矜愍心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂慈見示佛告阿難諦聽諦聽善著心中當爲汝說令汝歡喜

緣汝按法喜心受持命終之後生四王天此閻浮提五十歲爲四王天上一日一夜彼亦三十日爲一月十二月爲一歲彼四王天壽五百歲阿難問佛於彼命終當生何處佛告阿難當生第二忉利天上此閻浮提百歲爲忉利天上一日一夜亦三十日爲一月十一月爲一歲彼忉利天壽千歲阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難當生第三燄摩天上此閻浮提二百歲爲燄摩天一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼燄摩天上壽二千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第四兜率天上此閻浮提四百歲爲彼天上一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼兜率天壽四千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第五無憍樂天此閻浮提八百歲爲第五天上一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼第五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第六化應聲天此閻浮提千六百歲爲第六天上一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼第六天壽萬六千歲阿難又問於彼命終復生何處佛告阿難還是第五天上如是次第至四天王天上下七反生六欲天中自恣受福極天之壽無有中夭阿難又問六天壽盡當生何處佛告阿難當下閻浮提生於人中出家學道緣前鳥時誦持四諦心自開解成辟支佛一名曇摩二名修曇摩佛告阿難一切諸佛及僧賢聖天人品類受福多少皆由於法種其善因致使其後各獲妙果爾時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

鳥聞比丘說法生天緣品第五十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於林樹間有一比丘坐禪行道食後經行因爾誦經音聲清妙雅好無比時有一鳥敬愛其聲飛在樹上聽其音響時有獵師以箭射殺緣慈善心即生第二忉利天中父母膝上忽然長大如八歲兒面貌端正殊異光明晒然無有倫匹即自念言我以何福得生此中天福果報便識宿命覩見故身本是禽獸蒙彼比丘誦經福報得生此中即持天華詣閻浮提到比丘所禮敬問訊以天華香供散其上比丘問言汝是何神答言我本是鳥愛尊音聲來此聽承爲獵師所殺因此善心生忉利天比丘歡喜即命令坐爲其說法種種妙善天人聞解得須陀洹果歡喜踊躍即還天上佛告阿難如來出世饒益甚多所說諸法實爲深妙乃至飛鳥緣愛法聲獲福無量豈況於人信此牢固受持之者所獲果報難以爲比爾時阿難及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

賢愚因緣經卷第十二

音釋

跳 他弔切越也 貰 始制切 轝 羊諸切車也 紡 撫兩切紉絲也 縷 力主切綫也 鏤 郎豆切雕刻也 弈 夷益切 釧 樞絹切釵也 怱閙 怱音聰不暇也閙女教切不靜也 諮 津夷切問於善也 賄 呼罪切財也 達嚫 梵語也此云財施嚫音襯 昞 補永切明也 躃 脾亦切倒也 宕

徒浪切洞室　吒丑亞切　數數色角切頻數也　嫌賢兼切嫌疑也　愕逆各切驚也　糴亭歷切市也　稗蒲邁切似穀也　糜忙皮切粥也　鐮離鹽切鐵也　樸逢王切怕也　羸長蘸佔成切除也長直亮切剩也　慘悴蒲切頻也　狸良脂切獸名

賢愚因緣經卷第十三　逵三

元魏沙門慧覺譯

五百鴈聞佛法生天緣品第六十

如是我聞一時佛在波羅㮈國爾時世尊於林澤中為天人四輩之類演說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂槃桓迴翔尋欲來下至世尊所時有獵師張施羅網五百羣鴈墮彼網中為獵師所殺生忉利天父母膝上忽然生長如八歲兒身體端嚴顏貌無比光相明淨踰若金山便自念言我以何因生此天中天人心聰神解即識宿命緣愛法聲果報生天當報其恩即共同時持天華香下閻浮提波羅㮈國至世尊所天光明曜猶寶樹林一時曲躬禮世尊足合掌白言我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開示道要爾時世尊便為演說四諦妙法天人開悟得須陀洹果即還天上不墮三塗隨緣七生得盡諸漏爾時阿難白世尊言昨夜有天光明照曜禮敬世尊不知其緣願見告示佛告阿難善思念之當為汝說世尊昨日在林澤中為天世人四輩之衆敷演妙法有五百羣鴈愛敬法聲心悅欣慶即共飛來欲至我所墮獵師網中於時獵師即取殺之因此善心生忉利天自識宿命故來報恩爾時阿難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言如來出世實為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至禽鳥猶聞法聲獲福乃爾豈況於人信心受持計其果報過踰於彼百千萬倍不可為比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當共一心信敬佛法爾時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

堅誓師子緣品第六十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾時提婆達多恒懷惡心向於世尊欲害如來自稱為佛教阿闍世害父為王新佛新王治理天下不亦快乎王子信用便殺其父自立為王是時世人咸懷惡心於諸比丘惡不欲見佛諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作

不善事使諸四輩各興惡心向於沙門爾時世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙門著染衣人當知是人則便惡心向於過去諸佛辟支佛阿羅漢向於未來諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報所以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有衆生剃除鬚髮著染衣者當知是人不久當得解脫一切諸苦獲無漏智爲諸衆生作大救護若有衆生能發信心於出家著染衣人獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家著染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間林中坐禪行道飛騰變化福度衆生時諸野獸咸來親附有一師子名號睒迦羅毗(此言堅誓)軀體金色光相明顯煥然明烈食果噉草不害群生是時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見有師子甚懷歡喜而心念言我今大利得見此獸可殺取皮以用上王足得脫貧是時師子適值睡眠獵師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言如此之人在世不久必得解脫離諸苦厄所以者何此染衣者過去未來現在三世聖人標相我若害之則爲惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還息箭毒病而行命在不久便說偈言

耶羅羅　婆奢沙　娑呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天駭惕即以天眼下觀世間見於獵師殺菩薩師子於虛空中雨諸天華供養其屍是時獵師剝師子皮持至于家以奉國王提毗求索賞募時王念言經書有云若有畜獸身金色相必是菩薩大士之人我今云何資賞此人若與賞者便爲共此殺害無異是時獵師素窮求哀國王矜愍與少財物問獵師言師子死時有何瑞應答言口說八字天地普動無雲而雨天降諸華爾時國王聞是語已悲喜交集信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時諸人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩字義仙人聰明喆達貫練使還白王王即請來仙人于時具爲大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢聖之相近於涅槃娑呵云剃頭著染衣者當爲一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召八萬四千小王悉集一處作七寶高車張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散華而以供養極盡忠心後復打金作棺感師子皮以用起塔爾時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪聖王給足衆生廣植福業致得成佛爾時號睒迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是爾時四衆從

佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋悼悲歎而言我等愚癡不識明喆生起惡心唯願如來憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因爲說法四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果者有發無上正真道意者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

梵志施佛納衣得授記緣品第六十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上所著之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞食周訖欲還所止有一婆羅門來至佛所爲佛作禮覩佛容顏光相殊特見佛身衣有少破壞心存惠施割省家中得少白氎持用施佛唯願如來當持此氎以用補衣佛即受之時婆羅門見佛受已心情歡喜倍加踊躍佛哀此人即與授決於當來世二阿僧祇百劫之中當得作佛神通相好十號具足佛授記已歡喜而去國中豪賢長者居士咸興此心云何世尊受彼少施酬以大報作是念已各爲如來破損好氎作種種衣持用奉佛阿難問佛世尊先昔造何善行能令一切奉施衣服願佛爲說令得開解世尊告曰諦聽著心當爲汝說過去因緣阿難曰諾我當善聽佛告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫爾時有佛名毗婆尸出現於世與其徒衆九萬人俱彼時有王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可既蒙可已還至其家辦具所須時槃頭王亦欲供養佛及衆僧往至佛所而白佛言願得如來及比丘僧三月供養佛告槃頭吾先已受彼大臣請大人之法不宜中違王即還宮告其臣曰佛處我國吾欲供養云卿已請今可避我我供養訖卿乃請之臣答王言若使大王保我身命復保如來常住於此復令國土常安無災若使能保此諸事者我乃息意放王先請王自念言斯事叵辦復更曉曰卿請一日我復一日臣便可之更互設會各滿所願爾時大王爲彼如來辦具三衣皆悉豐足復爲九萬諸比丘衆作七條衣人與一領阿難當知爾時大臣以上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身是我乃世世植福無猒今悉自得終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜勸修造諸福業咸懷踊躍頂戴奉行

佛始起慈心緣品第六十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘夏安居竟往至佛所禮敬問訊佛以慈心慰喻撫恤汝等住彼得無苦耶慈心矜篤極懷憐愍阿難見之而白佛言世尊慈愍垂矜特隆不審世尊發如是心爲遠近耶佛告阿難若欲知之當爲汝說過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄獄卒驅之使挽鐵車剝取其皮用作車鞅復以鐵棒打令奔走東西馳騁無有休息時彼一人筋力羸薄獄卒逼之躃地便起疲極困乏絕死復甦彼共對者見其困苦與發慈心憐愍此人願白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知爾時獄中慈心人者我身是也我乃爾時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜

之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

頂生王緣品第六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊見諸比丘貪於飾好著於名利多畜盈長積聚無猒佛見此已爲諸比丘說貪利害夫貪欲者現損身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而便墮落受諸苦惱爾時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典斯天下八萬四千小國有二萬夫人婇女一萬大臣時王頂上欻生一胞其形如繭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擘看之得一童子甚爲端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必爲聖主統臨四域因爲立字名文陀竭(此言頂生)年已長大英德遂著王以一國別封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆來瞻省不能自免遂便薨背諸附庸王共詣頂生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生答言若吾有福應爲王者要令四天及尊帝釋來相迎授爾乃登祚立誓已竟四天即下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂持天帝釋復持寶冠來爲著之然後稱揚諸王復勸當詣大國王即治處頂生復言若我有福應爲王者國當就我我不就國立誓適竟大國之中所有宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬玉女神珠典藏典兵悉亦應集王四天下爲轉輪王循行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此諸羣生欲作何等便答王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有福應爲王者當有自然百味飲食充飽一切使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用爲諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服飾王復立誓若我有福應爲王者當有妙衣自然而出賑給萬民使無窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸羣黎修治樂器王因問之作此何爲諸人報言衣食既充乏於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應爲王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡豫王德至重萬善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦因民福王復立誓若是民福寶當普雨若獨我德齊雨宮內作願適竟餘處悉斷唯雨宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八萬四千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無比大王可往遊觀彼界王即允可意欲循行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八億歲夜叉復唱西方有國名瞿耶尼亦復快樂王可至彼王即允然往遊其土食福受樂經十四億歲夜叉復唱此方有國名鬱單曰其

土安豐人民熾盛王可到彼王即往詣留止其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜叉復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天遙見甚懷恐怖即合徒衆出外拒之竟不奈何還歸所止頂生於中隨遊受樂經數十億歲意中復念欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有五百仙人住在須彌山腹王之象馬屎尿下落汙仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生王欲上三十三天必是象馬失此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人衆悉住不轉王復知之即立誓願若我有福斯諸仙人悉皆當來承供所爲王德弘博能有感致五百仙人盡到王邊扶輪御馬共至天上未至之頃遙覩天城名曰快見其色皦白高顯殊特此快見城有千二百門諸天惶怖悉閉諸門著三重鐵關頂生兵衆直趣不疑王即取貝吹之張弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋出與共相見因請入宮與共分坐天帝人王貌類一種其初見者不能分別唯以眼眴遲疾知其異耳王於天上受五欲樂盡三十六帝末後帝釋是大迦葉時阿修羅王與軍上天與帝釋鬪帝釋不如退軍入城頂生復出吹貝扣弓阿修羅王即時崩墜頂生自念我力如是無有等者今與帝釋共坐何爲不如害之獨霸爲快惡心已生尋即墮落當本殿前委頓欲死諸人來問若後世人問頂生王云何命終何以報之王對之曰若有此問便可答之頂生王者由貪而死統領四域四十億歲七日雨寶及在二天而無猒足故致墜落是故比丘夫利養者實爲大患當思遠離深求道眞阿難白佛此頂生王宿植何福而獲如此無量大報佛告之曰乃往過去不可計劫時世有佛號曰弗沙與其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手把大豆當用散婦是其曩世俗之家禮於道値佛心意歡喜即持此豆奉散於佛四粒入鉢一粒住頂由此因緣受無極福四粒入鉢王四天下一粒在頂受樂二天爾時諸弟子聞佛所說有得初果二果三果及阿羅漢者不可稱數受持佛語歡喜奉行

蘇曼女十子緣品第六十五

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時須達長者末下小女字曰蘇曼面首端正容貌最妙其父憐愛特於諸子若遊行時每將共去於是長者將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有賓婆落佛從索之奉教便與佛尋於上書香種稷還以與之女共其父還歸城裏便行推買種種妙香如佛所須持詣祇洹躬自擣磨日日如是時特叉利國王遣其一見使到舍衞初適他土廣行觀看漸漸展轉復至精舍見蘇曼女在中磨香愛其姿容欲得爲妻即往入城啓波斯匿王云有此女可適我意願王見賜勿違我志王問之曰是誰家女答言是須達女王言卿自從索吾不能知復重啓王王若相聽當自求之王言可爾彼國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本國唯留一象及尸在後往至祇洹搏蘇曼女累騎而去須達聞之遣人追逐象走駃速不能及逮即達本土

便用爲婦後遂懷妊生卵十枚卵後開敷有十男兒形貌殊好與人有異年遂長大勇健非凡然喜畋獵傷害物命其母矜愍教使莫爾諸子白母射獵之事最爲快樂母今相遮將爲見憎母復告言吾愛汝等是以相制若當憎汝終無此言所以者何夫殺生之罪當入地獄受諸苦惱數千萬歲常爲鹿頭羊頭兎頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射無央數歲雖思解脫其何由乎諸子白母如母所說爲自出心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞如此事兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子卿不聞乎迦維羅衛淨飯王子形相炳著應爲聖王猒老病死出家學道願行成就得無上果巨身丈六相好無比三明六通遐鑒無外前知無窮却知無極觀省三世如掌中珠諸子聞之心內欣然因更問母佛今近遠爲可見不母便答言今在舍衛諸子啓母求往覲佛母即聽之諸子同時共詣舍衛其祖須達見之情悅倍加愛念將至祇洹奉覲如來諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千萬倍五情欣喜不能自勝佛因隨緣爲說妙法十人俱時得法眼淨便復白佛求索出家佛問之曰汝父母聽不答言未諮佛言父母未聽不得染化須達復言斯是我孫我得自在我今放之於理亦可佛便允然聽使爲道鬚髮自墮法衣在身便成沙門精勤大業盡得羅漢斯十比丘甚相欽敬行則俱進住在同處國中人民莫不宗戴阿難白佛此十比丘有何福慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡於苦際佛告阿難乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶見老母曰何所施爲老母語言斯是尊塔功德彌弘是以修補欲望善果年少歡喜助共興功所作已竟誓爲母子其十年少願共同生從是已來九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂常有三事勝於餘人一者形體端正二者衆所敬愛三者恒得長壽經爾許時不墮三塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸逮應眞欲知爾時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者發大乘意逮不退者信受佛語歡喜奉行

婆世躓緣品第六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中于時此國有豪長者名尸利躓其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮煥宗族長者益歡情在無量因復勸請便爲立字相師問曰從有此兒有何瑞應長者報曰其母本來訥口鈍辭懷此兒談語巧妙踰倍於常便爲作字字婆世躓年歲已大聰才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅技家有一女子面貌淨潔暉容希有心便染著欲得聘娶歸脩父母願爲求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何爲婚子情深愛不能自釋重更啓言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀爲我求若不如志便自殞命父母從之遣人

往來彼家報言君是大姓我是小人素非儔偶何緣得爾其兒慇懃情猶不息復更遣信重從索之彼家答言若能如我習種種術歌舞戲笑悉令備知及於王前試使得中然後乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸那羅上幢投窟空中索走如是種種衆多戲事時長者子亦往王邊次應現技上索而走索走既竟王脫不見復勅更上奉命為之氣力漸劣中道欲墮心中惶懼無所歸依尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧全身命出家學道為寧墮死娶彼女耶尋報之言願自存濟不用女也目連即時於虛空中化作平地其人見已情怖便止因地而下得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨出要最快心意暢解便得初果因復白佛願得出家奉修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便成沙門比丘專精禪思遵修正業諸漏得盡成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世躓沙門往昔之時與彼女子有何因緣心染惑著僅致危沒復共目連造何善因今蒙其恩而獲寧濟復何因緣自致應真佛告阿難乃往過去無量之劫波羅㮈國有大長者初生一子端正無比當于是時其家有人從海中來齎一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鸖毛羽光潤長者愛之與子使弄漸漸長大互相懷念時長者子騎鳥背上鳥便擔飛處處遊觀情既滿猒還歸其舍日日如是經歷多時其長者子聞他國王作那羅戲便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住樹上偶見王女情便染愛其時遣信騰說情狀王女然可便與共交作事不密為王所知遣人推捕尋時獲得縛束其身而當斬戮長者子言諸君何為勞力殺我聽我上樹自投而死諸人聽許便起攀枝而上乘騎其鳥翔虛而去因此鳥故得延壽命佛告阿難彼時長者子今婆世躓是爾時王女者今技家女是爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今復貪色垂當死亡由目連故致得安隱其婆世躓所說聰辯成無漏者乃往過去波羅㮈國有一居士見辟支佛來從乞飯居士即時以食施與因復勸請令說經法其辟支佛辭云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士念曰斯人神力變化無方然其不能數宣道化願我後生遭值聖尊勝於此士巨億萬倍演數法義無窮無盡令我身者亦獲果證由此因緣今世聰明逮羅漢果佛說是時莫不歡喜有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種緣覺根者發菩薩心者皆信佛語頂戴奉行

優波毱提緣品第六十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時此國有一梵志字阿巴毱提聰明博學採古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若我出家智慧辯才與舍利弗等者情則甘樂若當不如便自歸家佛尋答曰卿不如也時彼梵志止不學道還歸其舍世尊於後告衆會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當染

化逮成六通智慧而遠教化衆生其數如塵佛涅槃時告阿難言我滅度後一切經藏悉付囑汝汝當受持廣使流布世尊既滅阿難持法阿難後時復欲捨身告弟子耶貰羇言我去世後所有典要汝當護持因復告曰波羅㮈國當有居士字曰毱提此人有子名優波毱提卿好求索度用爲道卿若壽終以法付之阿難滅已此耶貰羇奉持佛法遊化世間所度甚多復至波羅㮈往造居士與共相識數數往來其彼居士生一男兒字阿已毱提年在幼稚于時耶貰羇往從索之欲使爲道其父答曰始有一子當紹門戶不可爾也若後更生便用相給後復生男子字難陀毱提耶貰羇復往從索其父報言大子管外次子管內於其家居乃可豐隆情中戀惜未能相許若後更有信當奉惠此耶貰羇是阿羅漢三明具足能知人根觀此二兒與道無緣亦自息意不慇懃求時彼居士復更生男顏貌端妙形相殊特時耶貰羇復往從索其父報曰兒今猶小未能奉事又復家貧無以餉

送且欲停之須大當與年漸長大高才器感父付財物居肆販賣時耶貰羇往到其邊而爲說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波毱提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者尠少漸漸脩習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果時彼城中有婬女人遣婢持錢往從買華優波毱提心性質直饒與其華不令有恨婢齎華歸婬女甚怪問其婢言前日買華用錢一種往何以少今何以多將無前時相欺減乎婢答之言今日華主慈仁守禮平等相與所以饒獲又復其人形體殊妙大家若見沒不有恨婬女聞之遣信請喚優波毱提自抑不往又復延召終不從命于時婬女與王家兒而共交通貪其衣服衆寶所成利興義衰殺而藏之王家搜覓於其舍得尋取婬女斬截手足劓其耳鼻懸於高標豎置冢間雖荷此苦然未命終優波毱提往到其所婬女謂言往者端正不肯相見今日形殘何所看乎尋即對曰吾不變色而來

至此用相憐故來到此耳因爲宣說四非常法是身不淨苦空無我一一諦察有何可恃愚惑之徒妄生染想婬女聞法逮法眼淨優波毱提成阿那含時耶貰羇復從居士索此少年用作沙彌奉教持與將至精舍授其十戒年滿二十便授具足四羯磨竟得阿羅漢道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮便集衆人欲爲說法時魔波旬於會處所而雨金錢衆人競拾竟不聞法於第二日復集大衆魔雨華鬘以亂衆心於第三日復集大衆魔王便化作一大象紺瑠璃色口有六牙其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮華一一蓮華上有七玉女斯諸玉女皆作妓樂其象優遊徐步會側衆人顧目情不存法於第四日復集大衆魔王復化作一女人端正美妙侍立尊後衆人注目忽忘法事于時尊者尋化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道者衆尊者本來有一狗子日日於耳竊爲說法其狗命終生第六天天與魔波旬共坐一牀魔王思惟此天大德乃與我等爲從何沒而

來生此尋觀察之知從狗身彼沙門者相辱乃爾遙伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭上既從定起覺頂有冠尋便思察知魔所為即以神力感魔使來化其狗屍令似鬘飾而告魔言汝遺我冠深識來意今以鬘飾用相酬贈魔王受已便還天上而見所著乃是死狗心中猒惡而欲去之盡其神力不能令卻復詣帝釋求除不淨帝釋報言其作此者斯人能捨非是吾力之所任施魔王復去廣問諸天乃至梵天向之嘉言願除茲穢各答如初非力所辦事不獲已來詣尊者而謂言曰佛實大德慈心無邊諸聲聞輩誠為凶忌何以驗之我乃昔日將諸魔兵凡十八種攻圍菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨我今小觸相困乃爾尊者答言理實如是佛之於我百千萬倍不可為喻如須彌山比彼芥子如大海水方於牛跡如師子王喻於野干大小之形實不相及尊者語魔吾生索世不見如來聞汝神力能化作佛試為一現我欲觀之魔王答言我今化現慎莫為禮對曰不禮是時魔王化身作佛軀體丈六紫磨金色三十二相八十種好光明赫弈踰倍日月尊者欣悅便前稽首魔還復形語尊者言向云不禮今作禮何尊者答言我自禮佛不禮於汝魔復謝曰唯願矜愍卻此死狗尊者告曰汝起慈心擁護群生則此死狗變成寶飾若懷惡意則作狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者成道已後所化眾生得四果者一人一籌籌長四寸如此之籌滿於一房房高六丈縱廣亦爾於是眾人白尊者言尊者福德實為弘博化度群萌不可稱數尊者告曰吾為畜生時亦化眾生使得聖果何況今日眾會白言不審先世所度云何尊者告曰乃往過去波羅㮈國有一仙山五百辟支佛止住其中時有獼猴日來供養奉覲儀容諸辟支佛後盡從去復有五百梵志續在中止諸梵志等或事日月或復事火事日月者翹腳向之其事火者朝夕然之時彼獼猴見其翹腳便取挽下見其然火便取滅之獼猴于時端坐思惟諸梵志見自相謂言此獼猴者將為我曹示茲威儀尋各整身諦察真理心意開解盡得辟支佛道彼獼猴者我身是也眾會復白以何因緣受獼猴身尊者告曰乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波羅㮈仙山中住時有應真登上山巔放腳輕疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似獼猴由此因緣五百世中常作獼猴以是之故凡有四輩應自護口勿妄出言尊者優波毱提說此法時一切大會有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者種緣覺善根者發大乘心逮不退者不可稱計信受其教歡喜奉行

汪水中蟲緣品第六十八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時城邊有一汪水汙泥不淨多諸糞穢屎尿臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其中有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量爾時世尊將諸比丘前後圍繞至彼坑所問諸比丘汝等叵識此蟲宿緣所造行不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行

俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當爲汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周還神涅槃彼佛法中有十萬比丘淨修梵行閑居樂靜依於一山其山左右有好林樹華果茂盛蓊鬱無比其諸樹間流泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善行道勤修不懈悉具初果乃至四果無有凡夫時有五百賈客共相合集欲入大海發引徑路經由此山見諸比丘剋心精勤內懷欣敬思欲設供時諸賈客共相合率往詣衆僧求索供養值諸檀越各各已請日日相次理不從意即詣衆僧辭入大海設我等衆安隱來還當設供養願哀見許時僧默然允可受請衆賈入海大獲珍寶平安還至到衆僧所選衆妙寶最上價者用施衆僧覲俟飲食若食多者隨意用之於時衆僧受其寶物持用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向盡從其求索爾時珍寶當用續食時摩摩帝答衆僧言賈客前時自與我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝檀越前時以寶施僧令汝舉之令僧食盡當用俾佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹噉屎此寶是我所有何緣乃索時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未由得脫所以者何過去有佛號曰式棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子爲說本末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘衆俱往到其所說其因緣從此命終還入地獄經歷數萬億歲從後命終復生是中次復有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍繞至此坑所垂示諸比丘說其本末次名拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑次迦葉佛亦來至此咸爲弟子說其因緣次第七佛我釋迦牟尼今示汝等因緣本末觀視其蟲如是一切賢劫千佛各各皆爾將諸弟子到其坑所指示其蟲說其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心驚毛豎共相勑勵慎護身口意業信受佛語歡喜奉行

沙彌均提緣品第六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晝夜三時恒以天眼觀視世間誰應度者輒往度之爾時有諸賈客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看閑靜之時狗便盜取衆賈人肉於時衆人即懷瞋恚便共打狗而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗遙以天眼見此狗身攣躃在地飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食濟活餘命心甚歡喜倍加踊躍時舍利弗即爲其狗具足解說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既猶幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已即戢在心還至祇洹至年七歲後來求之時婆羅門即以其兒付舍利弗令使出家時舍利弗便受其兒將至祇洹聽爲沙彌漸爲具說種種妙法心竟開解得阿

羅漢六通清徹功德悉備時均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行來受此形得遭聖師而獲果證觀見前身作一餓狗蒙我和尚舍利弗恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須永作沙彌不受大戒爾時阿難而白佛言不審此人曩昔之時興何惡行受此狗身造何善根而得解脫佛告阿難乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善巧讚唄人所樂聽有一比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每日出聲而自娛樂其老比丘已得羅漢沙門功德皆悉具足于時年少妙音比丘見老沙門音聲鈍濁自恃好聲而訶之言今汝長老聲如狗吠輕訶已竟時老比丘便呼年少汝識我不年少荅曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座荅曰我今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足矣時年少比丘聞其所說心驚毛竪惶怖自責即於其前懺悔過咎時老比丘即聽懺悔由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫爾時阿難聞佛所說歡喜信受頂戴奉行

賢愚因緣經卷第十三

音釋

蹅直加切　駭惕駭下楷切驚也惕他歷切憂懼也　喆之列切明也謂知道也　惋悼惋烏貫切懊歎也悼徒到切傷哀也　挽武遠切引車也　剝北角切割脫切　鞅倚兩切　筋舉欣切骨路也　尠蘇典切少也　胞披交切　繭吉典切蠶衣也　瓠胡故切匏也　擘博陌切分擘也　甍背甍莫弘切碎也背蒲昧切棄也　祚靖故切位也　循詳倫切巡也　墾口很切　也　績資昔切緝也　賑止忍切舉救也　皦吉了切明也　眴輸閏切洶匃也　躓支義切　邈末各切遠也　得中中之仲切　剖普后切破也　鶵崇芻切鳥子也　謄徒登切遠言也　毱渠竹切　餉式亮切饋也　劓疑器切刑也　蓊鬱蓊烏孔切鬱紆勿切蓊鬱草木盛貌　曩乃朗切故久也　賈果五切坐販也　攣躃攣閭員切手拘攣也躃必益切足跛也

佛本行經卷第一　達四

宋凉州沙門釋寶雲譯

因緣品第一

今粗班宣法　慈心專聽受　佛衆經要義
聖師之言辭　傳佛之典籍　最利益於世
受者蒙大慶　潤及一切生　普一切諸佛
仙聖明王智　慈心稱名者　獲福不可量
今故演吉祥　憂苦永滅亡　所至之方域
莫不得安隱　撿情專守心　各各靜意聽
其有奉持者　雪除諸垢穢　以清淨法水
勤加洗濯心　入滅度深池　受色甚鮮明
五欲猶奔馬　著世隨之迷　回旋無出要
勞欲所欺誤　或馳於盲冥　獨周旋五道
以智慧之勤　善御回愚心　當以無常策
捶制情欲馬　挫折饕餮意　令亡捨諛諂
六欲江河流　趣惡甚速疾　當以智慧力
設牢厚堤塘　樂生死勤苦　未曾得休息
以無猒足意　迷醉於五欲　八種之湯藥
和合甚神良　順伏甘露味　迷醉尋醒悟
三界衆生類　倒見手所指　顛倒於五道

猶如拍毱跳 垂脫盡苦際 還復墮生死
今聞聖明教 宜息迷惑心 慈悲之光明
普照曜於世 愚覩熱時焰 癡心自迷惑
生死猶曠澤 孤魔迷於中 宜服飲法乳
除久飢虛渴 衆生從久來 爲老死所吸
不喜見良藥 逆罵謗醫師 醫合三十七
雜藥神良膏 宜以方便求 勤服以除患
塵勞之長夜 衆生甚安眠 宜擊甘露鼓
寤令莫睡眠 佛日出於世 照曜法豐秋
宜以智慧眼 勤心普遍觀 衆生心如水
躁擾濁不明 以法淳使清 猶如秋時水
衆生善御心 定意不躁濁 速疾得歸趣
入于泥洹海 種種變形體 於生死長遠
天人三惡趣 地獄鬼畜生 今宜捨姦欺
諂僞傀儡形 入滅琉璃城 合爲一種色
有王名阿育 無憂享國土 能使怨憂恐
歸附者喜敬 普於此地立 八萬四千塔
天龍鬼神喜 聲震於天下 時金剛力士
聞是震動聲 佛法更盛明 因是追念佛
低頭拄類悶 惟佛在世時 諸天有問曰

唯仁何爲愁 諦視良久問 然後乃長歎
懷悲聲戰悵 發言報之曰 佛天中天師
施善教天人 追憶佛聖尊 是以愁悶耳
是諸天人等 後生不見佛 佛去世之後
乃生於天上 始聞佛名號 衣毛皆起竪
因以慈敬心 問於金剛神 唯仁佛是誰
有何善妙德 有何智慧力 有何律禁法
其形貌何類 以何自嚴飾 唯仁垂顧屈
爲吾等具說 以是光明言 勸進金剛神
發言猶華敷 含笑和顏曰 所問深妙法
難可倉卒說 諸聖不能究 獨我安能陳
若能以手指 舉佛世界地 四海諸淵池
一吸能令盡 若能都渾吞 鐵圍金剛山
以蓮華根絲 繫懸須彌山 若欲圍繞裹
窮盡虛空表 若復欲計知 十方衆生數
是事猶易致 學之或可得 欲歎佛功德
無能盡具者 願承佛威神 令意不謬誤
能少少班宣 歎佛之德善 今我之所說
猶如鸚䳇言 以歡悅仁等 可專意諦聽
稱歎如來品第二

今欲昇清虛 翔佛無外法 適欲稱發言
心爲之沉疑 吾心之羽翮 勢弱不能強
佛之空無慧 包博虛空外 假令有力士
盡力射虛空 箭行過劫數 不能至空際
若干賢聖明 於佛大空慧 以無量辯才
不嘆盡佛德 已度苦海岸 枯竭愛欲河
塞生老死淵 開立大法海 天人及異術
不能盡慧源 是故佛慧海 深邃無涯底
須彌衆山王 諸天遊居上 佛德踰須彌
莫能見頂者 魔王進三女 來欲亂道意
所至靡不感 唯佛慈能護 魔王十八億
變形來欲戰 佛從衣出臂 如日照雲赤
以百福相手 擬地勝魔王 不敢當佛德
猶冥眺日光 諸天無能毀 魔王貢高幢
唯佛能碎壞 佛竪大法幢 其餘塵勞王
强力含怒害 愚癡及死魔 軍率諸子孫
愛生五蓋子 先登纒覆世 有餘懷害進
變形若千種 怒害嫉慳妒 熱惱慢貢高
倒見貪欲求 邪癡塵勞王 其弊懷害强
圍遶求對戰 結布塵勞陣 各現武備力

各放剛猛弩　以中凡愚夫　其箭如毒虵
又有如熾火　迦葉佛已來　無以爲對者
佛德障其箭　益甚放燋然　秉戒德之車
被忍辱牢鎧　駕以精進馬　入滅塵勞陣
以正見利鏃　以正思爲簳　以正言爲羽
以正行爲筈　以正路爲弓　意箭中拔箭
放慈力駛發　佛箭名四等　一發滅塵勞
震三千世界　慧熾火塵欲　猶如軍被燒
施戒忍進定　慧信及堅固　守志不移動
猶衆川歸海　世清空中明　十方普蒙安
心一定堅固　思惟世起滅　以得金剛心
壞碎塵勞山　以佛眼觀見　三千界如鏡
外學諸神仙　久學無所覺　一切智無師
名諸佛之師　强慧金剛觜　潰壞癡堅卵
脫出愚冥獄　淩無爲清虛　天上食甘露
食隨爛馬麥　不甘著天味　不恚猒馬麥
調達怒放石　羅雲立其前　俱以慈眼視
見毒栴檀等　外學所誹謗　天人所稱嘆
於二意不動　猶口吹須彌　名聞三千世
佛是普世師　好首所虛謗　心等無喜慼

遇利衰毀譽　若稱譏苦樂　八法不能染
猶如水蓮華　天上人間樂　視皆爲不實
觀世如愚戲　有形皆空無　三衆趣衆生
開其難開門　空三惡趣獄　導天人無爲
經越度三世　縛阿須倫憍　勸導衆善本
雨三寶於世　往古轉輪王　自在於四方
於己不自從　免死至無爲　佛修種種業
治理法空城　濟脫塵勞賊　將至無爲城
日能照晝不及夜　不曜天上三惡趣
佛光晝夜三千世　乃至一切衆生心
佛神妙暉常盛明　千萬無數難可喻
月之盛明十五日　其暉曜夜無益晝
天帝懷憂悴　壽命臨終沒　垂退失天福
諸佛還見諦　日月世眼目　阿須倫所繞
佛慈濟世間　救令不遭厄　憂烟想如焰
樂欲如服藥　愛著喻盛火　佛滅以法水
懷恚甚怒害　飲醉狂惑亂　憍崛魔醉象
佛以慈制伏
無量生死堅纏裹　愚癡之賊蔽其目
佛以言鉼智慧藥　決除鬱鞞迦葉賊

時三人等塵甚厚　假令聲聞如恒沙
無有能動其毛者　唯佛濟使覩道明
容貌甚憍慢　因寶黼黻服　瓶沙最矜高
見佛屈受禮　頭如戴火焰　牙長眼正赤
怒則擲火燼　佛降阿臘鬼　龍王懷毒怒
雹害摩竭國　佛動地崩山　威勢滅龍毒
佛猶大象王　入生死華池　踐蹈塵勞軍
竚立泥洹中　佛導渡生死　如牛渡流河
衆生渡至今　如群牛隨道　佛如八解池
生法芙蓉華　天人如蜂集　服香則離苦
諸天聞海水　底有不死藥　以海大龍王
經繞須彌山　諸天阿須倫　攬海至千歲
設若干方便　盡力甚勤苦　引萬種藥精
進令水上凝　謂是不死藥　接盛以金瓶
服者不永壽　不離老病死　意謬持神藥
轉輪無邊際　佛以七覺意　慧力攬大海
圍繞以滅定　引以精進力　致出甘露藥
永安滅老病　最樂滅衆苦　服者離生死
佛明踰日不亂精　盛踰月滿而不寒
樂過六天而消欲　焰如盛火無所燒

法甚微妙德行具　衆善伏藏積福聚
普集天人之善好　歎視佛德無猒足
光耀如日明如月　悅目如華聲雷震
步如象王忍如地　普勝世間佛獨最
如是無量清妙歎　衆聖窮劫不能盡
況吾愚淺欲究竟　猶無舟船欲渡海
諸人皆叉手　懷悅謂金剛　願佛下兜術
即受許爲說
降胎品第三
處兜術宮時　以天眼普觀　覩衆生苦惱
追憶往古誓　本願安衆生　累劫勞求佛
生生遭艱難　不猒種德本　第一上祠祀
從發意已來　以金遍布施　惠施手成德
從初種種施　聞者衣毛竪　頭目身手足
妻子所愛重　嚴駕名象馬　寶車垂眞珠
若當合聚此　普地不容受　勸施聲雷震
如天降時雨　累劫以慧水　普潤飽衆生
施酪池乳江　福山酥如泉　蜜塹石蜜積
普嚴飾此地　未曾違求者　與與無所逆
水灌受者手　踰於四大海　奉父母明師
慈心具種事　所施無崖限　成施度無極
所生守戒勝　沒命不穢禁　剃頭爲沙門
髮積踰大山　生遇天五欲　遭沒命危難
不動毀淨禁　具戒度無極　生得尊自由
未曾施人惡　截頭目手足　心定得忍辱
情悟發求佛　逮進超九劫　彌勒等應先
勇猛出其前　貪慕深妙法　因身受慧義
入火投山巖　支節鐵釘釘　十八法智慧
奉行無疲勞　覺了一切源　度智無極岸
施戒忍進定　智慧江海淵　慈悲傷衆生
成喜悅光耀　毛孔雜色光　明動兜術宮
諸天懷疑集　肅敬禮菩薩
即時種種擊金鼓　任恣賦與七覺籌
誰欲與吾降世間　故相延請法賓會
光從兜術照四方　樂役力渚閻浮提
即勑侍臣卿月猛　汝識世間大國王
何國可託生　不違古典制　應遭遇菩薩
奉順佛言教　對曰唯聖聽　有大豪尊王
有王名善求　典主王舍城　波羅柰城主
王名曰善猛　竭國王百才　欝禪王名巢
光焰王留生　又王名勇武　王善臂之子
又名白雪光
是八大王有名聞　不審爲可託生不
曰有是王穢不眞　遍更察觀眞正者
思惟斯須曰更有　轉輪王種壽興後
王最後孚名師子　其子白淨釋中尊
善妙稱吾意　應託生爲子　白淨男中上
妙后女中英　諸城邑之中　迦維羅越最
令日吾當降　施善於世間　示衆生以正
牢縛欲枷鏁　破壞生死獄　開示無爲路
示衆生方便　令出生死獄　卿等誰欲樂
離苦滅度安　欲自度苦者　與吾俱降下
班宣是法已　便下兜術宮　顯乘令普知
白象如銀山　菩薩乘象王　如日照白雲
諸天鼓樂舞　普雨雜色華　日精之明珠
光照耀王宮　降神下生時　現瑞甚微妙
菩薩降入胎　如鴈處清淵　如秋盛月照
如象處華池　日以光照好　月以盛明珠
菩薩無可喻　唯與善福俱　處妙后胎已
地六反震動　猶如水中船　空中崩雷聲

浴池肅肅動　衆流淨澄清　諸天於空中
布華如帳幔　稱慶踊躍喜　地神欣然笑
諸華盡敷鮮　遍地無空缺　樹神見衆華
開張如目視　魔王愛樂樹　即萎摧悴愁
妙后寐寤尋憶夢　諸根寂然喜踊躍
舉目四向遍察視　玉顏怡悅蓮華色
即啓王曰唯願聽　夢中所見甚吉祥
大白象王有六牙　忽然來至在我前
王聞后所夢　懷疑喜踊躍　即召梵志占
爲說夢所見　明達善占夢　思惟乃發言
案典籍占夢　唯聽今諦說
女夢日光明入腹　因此懷妊生吉子
如日赫照普地界　其子德尊主一方
夢見月滿衆星俱　光照女腹因懷胎
生子聖達轉金輪　典主四方正法治
此女夢白象　趣入其右脅　此子無瑕穢
天人稽首禮　一切無不知　所生必爲佛
此典古聖讖　王后夢白象　當生寶聖子
神仙獨象步　案卦以占之　必生天人師
其唯有二趣　樂家爲聖王　捨家除鬚髮

成佛衆聖師　喜其占夢諦　賜金恣其意
王右聞甚喜　以善事啓王　自夢此以來
恬然服甘露　體性衆惡除　唯願樂衆善
不樂名寶衣　唯善潔素衣　不好寶名扇
樂露清涼風　猒穢於五欲　樂受正真法
六情不復著　色聲香味觸　不復樂宮室
意思遊園觀　啓王如是已　王即荅之曰
恣卿意所樂　王從將俱出　乃至於流民
清涼華樹園　后自內觀身　如淨水月影
處胎無垢穢　金華琉璃轝　月滿諸根具
覩如寶明珠　后覺生期至　遊詣華香園
其園甚肅清　諸妙神來集

如來生品第四

于時沸星　適與月合　吉瑞應期　從右脇生
猶如雲除　千日霍現　譬如久冥　炬光卒耀
東方爲首　樹爲頭髮　華草爲毛　蓮華爲面
青蓮爲眼　丹樹爲口　須彌爲乳　四海爲腹
中土爲腰　南方爲髖　私爲垂珠　恒爲香瓔
西方爲足　衆寶爲飾　諸轉輪王　歷代典主
如江河數　佛所履踐　千輻相輪　常如印章

過去諸佛　所修德義　生育萬物　猶如慈母
難動即時　爾然震聲　懷喜庠序　和悅而瞻
即時右脇　顯大輝耀　過絶日光　日如螢火
令日失明　無復精光　光如華鬘　現若干色
晏塞四方　滿虛空中　譬如雲除　日昭然現
爾時諸天　見晃昱光　悚然怪異　而相謂言
日天下耶　金樹出乎　有神對曰　佛日出現
日天子疑　是何異日　將無奪我　日城宮殿
懷嫉霍然　彼千光明　佛耀輝地　日焰照空
太子懷光　千倍踰日　日光還逝　退不敢當
天地普然　如劫盡焰　天地冥闇　如始旦曉
諸神普喜　地祇鼓舞　光明雨灑　甘露良藥
充飽一切　滅憂惱患　海震如笑　樹木驅駴
淵池青蓮　如開目視　衆樹散華　以敬太子
衆鳥翔鳴　如雅頌音　諸天慕善　如華遇日
覩照十方　晃如金色　神祇懷喜　華非時敷
金銀栴檀　細末如塵　天意作華　晴無雲雨
光明普照　遍滿十方　明珠火焰　奄然不現
日所不照　幽隱冥處　霍然大明　耀三惡趣
聖智明達　教世光相　梵天神等　華中化生

慈謙敬心 散天意華 掌蓮華色 兩手接擎
懷愛敬心 慈目熟視 以梵清音 歎其功德
躬自傾屈 頭面禮足 戴之頂上 日處須彌
號名百祠 手執金剛 以千慈眼 熟視無猒
天華白蓋 雜妙寶華 其明如月 上於太子
歎其功曰 勞苦彌劫 以大方便 發求佛道
願垂慈心 衆生可傷 唯爲普世 不請之師
北斗七星 亦加稱歎 現七覺意 消七勞垢
故行七步 如師子趣 足跡印現 喻如七星
其步泰然 不懷疑慢 地神傾屈 低仰接足
以普明日 照於四方 現四諦法 如師子吼
吾齊以此 末後受形 不復處在 胞胎之獄
今當得佛 最難得道 將導一切 服甘露審
委靡輭草 雜色衆華 如天綩綖 周遍布地
譬如天王 處清池淵 如金樹華 視甚微妙
諸五趣類 受苦惱者 皆得休息 身安快樂
衆結縛著 甚急牢固 爾時衆結 悉得解脫
爾時洪音 遍聞佛界 諸天鬼神 懷喜踊躍
速昇虛空 進見聖寶 諸天叐塞 充滿無間
大龍王子 如須彌山 目猶日月 動海出水

頭戴雲蓋 速疾壽至 細雨香水 敬浴太子
安祥天子 受天世人 大敬祠祀 能與其願
自化已身 現有四頭 乘牛執蓋 敬護菩薩
童男天子 首戴羽冠 威力巍巍 號孔雀幢
貫胄帶甲 執持武備 爲天軍師 將從大衆
擁護菩薩 一由延內 天王大力 [十二] 名毗沙門
珍寶充盈 德有悉界 天二十八 神將軍俱
各與營從 器甲嚴整 與億鬼神 來護菩薩
又有天王 名尊自在 與無央數 巨億諸天
執持幢旛 而來雲集 以恭肅敬 禮菩薩足
閻王惡害 無能勝者 驅逐衆生 以一種法
擲棄所執 太山獄杖 以慈愍心 來禮菩薩
無數諸天 龍鬼神王 淨居天上 諸清淨天
叉手合掌 如來敷藕 貢敬曲躬 詠歎菩薩
金色天華 明真珠臺 青芙蓉華 紺琉璃莖
興成意華 若干妙色 末栴檀香 散下如雨
天女空中 眷屬俱來 鼓天妓樂 歌歎功勳
往古修行 衆億善本 果報成熟 潤及群生
慶雲震樂 諸天散華 身放光明 晃晃昱昱
諸天吒歎 衆生歡喜 蒙佛神德 普嚴世界

金鳥諸龍 俱懷和協 天阿須倫 棄捨怨嫌
從白淨月 出清涼光 普爲世間 滅愛憎火

梵志占相品第五

當爾之時 衆善普會 殃惡消滅 快樂無極
王因是喜 赦除天下 欣慶來集 如衆川流
如天帝釋 生子瞿夷 如安祥天 [十三] 生子童男
如毗沙門 生子寶瓶 菩薩誕育 王亦歡喜
菩薩體輭 如天初生 乳母收養 如育嬰孩
請諸舊德 曉事母人 圍衛擁護 不離左右
光相明照 如梵中尊 諸母速疾 將詣天祀
欲令拜謁 諸天形像 天像皆起 屈伸低仰
諸有金石 水泥天像 叉手稽首 禮敬菩薩
諸母驚怖 心皆愕然 緣是瑞應 號天中天
未諦審知 太子神德 因此恐怖 速還歸宮
白淨王聞 驚怪怖戰 因召梵志 明占相者
應命尋至 王即問曰 唯諸明師 瞻相吾子
懼因此子 犯觸天像 唯拔吾心 諸深狐疑
梵志喜顏 對曰天王 今應稱慶 不宜懷感
王族更新 當從今始 轉輪聖帝 應臨四方
案卦占察 右脇生者 必爲尊貴 聖達普智

臨衆王上　顯如須彌　爲衆山王　無能及者
衆寶之中　如意爲最　衆流之中　大海爲最
衆光之中　日月爲最　今是太子　衆聖中最
案占古典　有威儀王　因手而生　律王掌生
情思力王　從父腋出　王名往古　因父脛生
拔陀竭王　頂上生出　是等德强　皆轉輪王
今占光瑞　相應聖王　攝度天人　以聖慧力
名號普聞　周遍十方　如大聖王　號支陀竭
金輪白象　玉女紺馬　明珠聖臣　主兵七寶
遊天世間　從兵四品　當爲天人　開無爲路
當有千子　才力勇猛　當以正法　治世太平
若捨出家　進求道術　必當爲佛　以惠勝世
仰案世間　衆聖明師　案卦所占　唯此二趣
王欣解顏　謂梵志曰　自宗祖來　聖王斷絶
父王亦無　轉輪王位　子何由能　目致聖王
王雖如是　注四梵志愕然　皆共同聲十四　舉手稱歎
猶如大龍　雷震之聲　於王殿上　大稱善慶
唯王莫疑　謂其不然　父子德異　宿行不同
唯在宿世　修立德行　請呈籍卦　王當照之
往古仙聖　賢才明達　次比四句　若醫藥方

往醫蔞他　不能斂達　其子仙賢　明達踰父
往古聖王　後亦不繼　百轉之孫　乃復還紹
近聖亦復　限齊江海　其先莫能　如其子者
如是異術　乃餘無數　往古先人　所不逮及
其後苗裔　秀出踰前　事任宿德　非由於人
前世所修　與今德合　雖今時非　德人居吉
瞻案籍卦　與瑞符合　必得於世　爲轉輪王
王告諸大　衆梵志曰　今當爲子　因德立字
梵志默然　心思斯須　謙遜昇聲　啓白大王
察今時運　太清和順　吉鳥翔鳴　瑞應至聲
地動庠序　節氣調適　風雨順時　世應太平
衆火焰現　清徹無烟　諸天塞空　現形叉手
雨衆雜華　天樂並作　王教平均　國應豐熟
大王國境　祥瑞普臻　當名太子　號曰吉財
王意大悅　重賜梵志　金角乳牛　數百千頭
王還喜悅　注四摩太子頭　以妙寶瓔十五　繫太子頸
慈心叉手　歎其德曰　先臨聖王　然後出家

阿夷決疑品第六

高山華果池　快樂如天觀　衆山少及者
故名阿夷岳　曩久居此山　年耆結旋髮
長暴露形體　壽高百有餘　體黮如黑雲
髮如白銀數　眼睛微赤黑　形如雜色山
智慧如梵天　明如日月火　四火日第五
自暴名阿夷　卒聞響響聲　鳥獸鳴如語
其解鳥獸音　懷疑出廬窟　見天交錯飛
於空中歡喜　因仰問天人　諸天何爲喜
有天名法樂　尋答阿夷曰　師爲未聞耶
世有奇吉祥　白淨王生子　當度世衆生
卒必成佛道　爲天世人師　聞佛之名號
踊躍衣毛竪　即上昇虛空　欲見釋童子
因所見瑞應　神通意審諦　彈指頃之間
便到王宮門　是上聖通士　明達禁戒備
王以愛敬意　速迎請入宮　讓之以上坐
謙恭辭慰勞　垂愍回接顧　屈來入鄙國
阿夷覺王意　愛敬盡禮儀　以慈目視王
執謙以敬謝　王宜應如是　愛賓以上禮
大王承法治　垂恩於國民　自克過諸王
種種大施與　於財寶貪使　戒智慧豐富
吾所由至此　宜懷歡喜聽　聞空中天語
王生子作佛　王忻所聞事　覺吉祥故來

法幢甚可愛　觀釋種族旗　王聞說是言
喜愕情惶灼　速呼太子來　與阿夷相見
在乳母抱上　光相昭然明　是太子德相
如天后抱子　阿夷不能忍　便前取太子
兩手抱愛視　如黑雲裏日　十六在阿夷抱上
菩薩明益輝　猶如黑山間　消金爐熾火
以慈心久視　眼中即雨淚　太子體晃昱
如黑雲雨雹　王見阿夷泣　心懷甚怖懅
恐子將不祥　懷疑語阿夷　唯聖時見示
吾氣時欲絕　今見仁悲泣　是故心驚戰
得無是吾命　一旦忽然滅　先為我致慶
後將無遺感　劣乃得此子　久渴得升水
將無為吾怨　虦不令吾當　吾始生意念
得子至眼眠　子目遺後視　則吾不憂世
是吾族珍樹　生於寶宮池　將護誠告我
以愛已子情　面如盛滿月　阿夷熟視之
眼睫青紺光　舌如蓮華葉　頭髮紺青色
覆其高廣額　頰車如師子　諸頷充平滿
師子肩長臂　掌輪千輻理　次視其相已
從頂至足相　師盡愛敬意　稽首禮太子

淚墮如雨下　懷慘惆啓王　其有充滿足
三十二妙相　必當成為佛　以善勝普世
諸天聞是語　於空中散華　同聲稱善善
王謂阿夷言　前師案卦占　定成轉輪王
今聖師視相　定之使成佛　十七王言猶投酥
火焰盛熾猛　益增阿夷口　更說決定言
如我觀察相　姿媚滅欲意　示衆生滅度
當以佛容貌　假令空中雨　金剛之大山
不動太子毛　何況餘難難　普世衆力士
諸弊害鬼神　及阿須倫王　軍官屬營從
各執金剛杵　大如須彌山　來欲擊太子
山杵破散盡　太子不動移　當作是覺知
吾不以是感　當以懷歡慶　我自傷流泣
遇佛而空過　班宣慧照曜　奮千辭義光
佛因當顯明　我獨不見感　立在無為空
滅如月清冷　世蒙涼除熱　我獨當燃然
佛常執金剛　慧杵碎塵勞　當有甘露藥
我獨不得嘗　佛如海馬王　濟度海流人
我獨退在後　婬鬼所裂散　一切智池水
善意諸虫貝　通放慧江流　一切飲除渴

衆善為根株　忍枝意止葉　覺意以為華
成泥洹甘果　解脫衆生禪　戒香遍世間
佛樹當生長　我薄德不覩　愚凝門甚牢
恩愛關甚固　當以法鑰開　生死牢獄門
普世相燒然　以婬怒凝焰　當以法水滅
如雲雨野火　以悲心之角　定頡十方鋒
常施善法乳　天人飲無猒　普世之瓔羅
塵勞之重疾　以最勝法藥　當療衆生病
佛之大海淵　諸佛之寶渚　度生死賈客
以寶充其僥　芥子比須彌　牛跡水況海
螢火喻日光　轉輪王方佛　勝通達梵天
喻覺慧帝釋　超淨相梵志　世傳古王典
古仙聖大師　學深猒祠祀　若聞佛聖化
疾捨本術盧　澡瓶杖簇髻　棄本諸威儀
尋捨貢高意　猒本所習禮　咄此老宮懅
令人無所及　吾已得五通　十八今事求不偶
今甫欲然耀　慧定照世間　吾今垂垂滅
如何不悲乎　即呼弟子來　汝莫如吾誤
以徒託太子　阿夷辭遠退

入譽論品第七

是時釋王　德日夜增　寶倉國境　名稱智慧
金寶積聚　種種瓔珞　衆善來歸　如秋海淵
象馬車乘　猶天嚴駕　賢善調良　自然詣廐
甘蔗石蜜　酥乳水漿　粳粮穀米　氣味力增
殃患普除　怨敵屈附　舊親增敬　疫饉消亡
涼風和調　時雨細潤　空中晃昱　甚好嚴備
盡王境土　長益豐茂　衆善普集　不祥枯竭
以太子德　合成諧偶　以諧偶故　名稱普聞
諸根成就　相好可觀　猶月初生　十五日滿
諸王長者　普進貢獻　栴檀羊車　駕御金鹿
象牙金銀　雜寶合成　粟珍填廁　象子馬駒
童子戲弄　戲笑娛樂　白銀鴈子　珊瑚口鷟
隨其年長　致獻貢御　金寶博弈　以供太子
年在幼少　爲事尊長　重踰須彌　忍辱過地
淵深於海　意博包空　時過孩童　初入壯美
世人所習　衆連四諸技術　太子學能十九　不加日勞
年滿十六　體力精進　文武兼備　藝過諸釋
王覩太子　德日殊異　兄弟中猛　如勇師子
王忽悟憶　阿夷所言　如何當令　捨是洪德
涉苦入山　精勤學道　心即懷疑　召諸臣議

思計令子　不入山學　執謙尊教　如天帝臣
承帝詔命　思計設理　沉思斯須　執敬啓言
尋承命旨　子難卒留　海可過濟　日可失明
月可捨涼　子願難違　唯然天王　宜設方便
若設方便　爲事必剋　假令不剋　無遺恨情
事離方便　則難施立　聽承古仙　服水氣者
長勞困形　皮骨相連　重如太山　遭欲風吹
愛恚戰動　如風吹樹　嚴妙堂舍　色聲香味
華香嚴飾　狀如天女　第一上樂　迷醉女樂
五欲猶能　迷惑仙士　夫色聲香　味細滑觸
諸心所喜　五情所貪　以欲堅牢　力強大網
以繫子心　乃可無憂　王然此義　即召美女
十五以上　容色妙者　六十四種　姿媚具備
尋致諸女　充太子宮　久學調靜　執慚愧戈
於婇女中　如月衆星　攝藏輝光　不甘五欲
口終不發　不遜之言
眼不起視色　猶餓夫於樂　諸妓女懷慚
如冥逃光走　父王聞是已　不安寢於牀
因更令境內　有相好樂者　其誰有妙女
必盡來應會　若有違限者　加之以重謫

設此嚴限已　益出衆瓔珞　恣之取瓔珞
入宮爲婇女　種種嚴修飾　諸遊觀園池
無數衆女集　皆受賦瓔珞　太子德如日
目無能當者　自執意校計　終無能染汙
執杖釋種女　姿貌如天女　心忍辱如地
面暉如月滿連四　古聖王苗裔　二十相應王女寶
德廣覆天下　除憂如天樂　持重有智慧
相好容貌充　名稱最第一　是故號降稱
手執波曇華　眼如紺蓮葉　兩手捧好華
歡喜詣其母　唯然見嚴飾　意欲入宮觀
欲見釋太子　心自然戀慕　母即告女曰
寧令受倦謫　終不聽汝往　願母必見聽
重啓父母已　即聽隨其願　愛敬執謙恭
執辭父母已　將從願然往　如水恒趣海
至於王宮中　到遙觀太子　過去五百世
曾爲太子妻　其所生之處　女中最第一
前世緣牽致　故熟視太子　顏容欣開敷
如日水蓮華　厥行步庠序　寂然無聲響
猶如衆江流　入海則寂定　衆中有一女
造二首歌頌　音韻甚和好　應時順事理

有女來甚妙　執持紺蓮華　憶往世善行
故以相發悟　過世上名華　供養定光佛
執華甚殊好　猶如忉利天　菩薩忽然聞
定光佛之名　心中即驚動　徐舉目遍視
即發聲謂曰　進手中華來　以言衆所饒
如服甘露藥　應聲尋進華　以奉上菩薩
侍在菩薩左　如明星在月　太子視瓔珞
不宜其所服　即解明珠瓔　擲以掛女頸
於是明珠瓔　嚴飾女形容　姝好無雙比
益發明珠光　猶如天帝釋　處於紫紺殿
亦如十五日　月與衆星俱　合宮盡歡喜
皆共同舉聲　稱曰真得妃　莫不同其歡
如是歌稱聲　斯須流聞王　王聞甚歡悅
重賜名寶珍
王即令求　女父母來　賜與珍寶　不可稱計
召明梵志　卜擇良辰　塗香壇地　飾以衆華
以神呪酥　充飽火神　灌太子手　父母授女
爲太子妃　女中第一　在太子側　如日月星

佛本行經卷第一

音釋

捶 主蘂切擊馬策也　挫 才卧切折也　饕餮 饕他刀切貪財也餮他結切貪食也　毱 居六切毛毬也　麑 研奚切鹿子也　躁 則到切動也　傀儡 傀苦猥切儡魯猥切傀儡戲也　頰 古協切面旁也　翮 胡得切勁羽也　鎧 可亥切甲也　鏃 子木切矢鏑也　簳 古旱切箭笴也　筈 古活切箭本受弦處也　筩 徒紅切　潰 胡對切散也　鴦崛魔 梵語也此云指鬘鴦於良切　錍 邊眉切　鞞 駢眉切　黼黻 黼斐古切黻敷勿切黼黻黑白相次文也　燼 徐刃切火餘也　塹 七豔切坑也　萎 邑危切枯也　悸 其季切心動貌　識 楚禁切將識也　轝 雲俱切車也　髖 枯官切　輻 方六切　畟 察色切過遽也　駊騀 駊普火切騀音我　綩綖 綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥也　愕 逆各切驚遽也　膍 部比切　㣿 之藥切憂也　懅 居御切惧也　睫 即涉切目睫也　慘惘 慘七感切慼也惘文紡切失志貌　鑰 弋灼切關牡也　疫饉 疫越逼切癘疾也饉具吝切無菜曰饉　嘴 子委切喙也　謫 側格切罰也

佛本行經卷第二　達五

宋涼州沙門釋寶雲譯

與衆姝女遊居品第八

種種嚴飾　猶如天宮　春秋冬夏　四時各異
應節修治　遊觀園池　亦如天帝　施安樹林
太子因遊　至園池觀　姝女圍遶　如月處星
於是衆女　晝夜作樂　嘲調戲笑　過數年已
或娛樂之　更造新術　或現己身　或時書頌
或圖廟畫　或有刻鏤　或有以泥　爲若干像
或有結華　以爲數飾　或在面目　或有塗香
或以鏡照　或櫛梳頭　或黛黑眉　或丹口脣
或復有女　華相打擲　或戲笑者　或悲歎泣
或口詠歌　可聽可樂　猶如華中　衆蜜蜂鳴
衆女求浴　太子聽從　無憂樹間　丹華之池
圓光文飾　照樹金色　猶金在火　明耀林樹
諸樹傾屈　散供衆華　衆鳥相和　悲哀而鳴
女笑鳥鳴　震聲遠聞　五音俱作　感動人情
太子入池　水至其腰　諸女圍遶　明耀浴池
猶如明珠　遶寶山王　妙相顯赫　甚好巍巍
衆女水中　種種戲笑　或相湮沒　或水相灑

或有弄華　以華相擲　或入水底　良久乃出
或於水中　現其衆華　或復於水　但現其手
衆女池中　光耀衆華　令衆藕華　失其精光
或有攀緣　太子手臂　猶如雜華　纏著金柱
女粧塗香　水澆皆墮　栴檀木櫁　水成香池
如是戲笑　難可計數　六萬婇女　圍遶其側
太子於中　如天帝釋　於天浴池　與天女俱
於是皆乘　金銀寶船　遊戲池中　如天乘雲
太子復乘　七寶之船　妃在其側　俱共入池
色身金照　光各一丈　如日乘船　莫不驚愕
謂是日出　衆華開張　明重光照　踰日天子
太子出池　諸女更嚴　作衆妓樂　行甘蔗漿
諸女飲已　跳踉舞戲　時日便冥　向月燭明
欲惑太子　意終不傾　欲使其貪　意終不著
慧燈甚明　終無能滅　猶明珠燈　不損飛蛾
斯須至冥　衆女睡眠　太子妃寐　夢覩憂變
太子出家　捨宮婇女　逃入山澤　妃獨逐走
從後求哀　莫相捐弃　澡手見授　今棄付誰
惟今自察　無重過失　願微重榮　莫生相捨
獨入山澤　勤修衆德　何却於妾　致大酷惡
古賢出學　亦復好妃　惟垂愍傷　願聽侍從
追呼不息　太子入林　心意發狂　樹樹行求
號向樹曰　汝獨無憂　我獨懷惱　示我太子
仰見樹上　有赤觜鳥　向鳥歎苦　我失所怙
汝聲似之　留聲與汝　願以鳴聲　除我心惱
又見樹曰　汝何不慈　吾厄失怙　迷行犯觸
賢夫所棄　宜見愍傷　如何見笑　華盡開敷
見雙頭鴿　相將俱飛　益增憂苦　流泣且言
惟願示我　懷重嫌者　令我覩之　失之我亡
樹華散我　更撓我心　惟汝仁鳥　莫嫉快我
當散我心　好喜妓樂　未曾相犯　何爲必爾
爲風所動　樹枝傾曲　猶如以掌　擊打於我
鳥獸角視　爾所遣夫　水聲如駡　我不任治
太子不還　便悲歎曰　留目紺蓮　留超與應
留笑華敷　留顏金華　留髮辟兵　我見遺忽
口言未止　忽見太子　於林樹間　便前搏曰
何爲相棄　語頃驚覺　抱持太子　慚懼戰疚
太子問曰　何爲如是　便說夢事　太子報曰
此非爲汝　吾無所去　誰往誰返　無有往者
亦無所至　汝諦覺是　色如聚沫　覺意如泡
想如光焰　行如芭蕉　識法如幻　諸根無力
形體相因　猶如華合　覺世無常　譬如野馬
吾我無有　亦無堅要　合會有離　汝當諦覺
太子自念　是吾出應

現憂懼品第九

王愍太子愁　勸令行遊觀　始出宮城門
霍如日出雲　駕乘七寶車　衆德相自嚴
所將從貴重　如月與衆星　功德充滿備
形容甚殊妙　都勑國邑里　并除老病死
窮凍困厄者　莫令現道側　各使盡力嚴
若干幢旛蓋　樓閣諸婦女　猶如天宮城
嚴飾甚靡麗　莫不懷歡慶　萬民皆歌詠
聲響震一國　猶秋水歸海　諍競欲覲見
莊嚴易服飾　未竟便起走　或未及莊嚴
聞聲便馳往　於衆閤欄楯　畏塞不相容
或投身自懸　猶如衆華垂　或有傾屈禮
各懷敬歎曰　當爲世導師　散衆華香瓔
見以皆驚觀　展轉相謂言　此當爲何神
或云從天降　或云是天帝　魔王或梵天
懷疑歡踊躍　歌歎若干種　諸天見太子

容飾道從出 猶如天帝釋 出遊觀之時
於是淨居天 欲興降瑞應 如前佛現瑞
勸意出家覺 天卒化病人 喘卧在道側
色惡眼睛黃 體氣口燋乾 身腫爛膖脹
惡露諸不淨 宛轉而自塗 菩薩舉目見
問是爲何物 醜惡難可視 御者尋對曰
食飲不時節 四大錯不順 是名爲病人
菩薩報之曰 視何不分減 御者復對曰
是不可分代 覩世無能免 疾病之危厄
四百四種病 大患如世間 尊亦未免離
處大變難患 太子即停駕 慘然懷憂歎
聞病心驚痛 如象被毒箭 見病觸其情
尋勑御車迴 心懼懷悚然 如牛畏雷震
聞雷聲怖愕 驚懅體不安 後時復更出
天化作老人 頭如絲雪霧 皮緩肌體皺
戰如水中枝 身僂如張弓 太子見即問
是名爲何人 生便如是耶 爲有變者乎
御者因對曰 始從身受胎 微起如泡沫
緣起五體見 分合成六情 然後乃出生
小飲毋乳活 次長乃食穀 轉緣地而行

初語如鸚鵡 爾乃立行走 體貌形容成
諸根轉成熟 以故名曰老 是名天使召
顯敎寤衆生 形衰失歡慘 如華被毒霜
面如月遭蝕 心猶日雲霧 壯進力枯竭
如夏沙滲水 竊人志思才 無形來如賊
心惱失聽識 猶野火燒澤 迫迮如壓油
飲其體精氣 壞變令形異 是者名爲老
太子視良久 悵然而長歎 老病大石山
强磨碎衆生 世普遭苦患 何可暢意安
當設方便逃 如避强害寇 後復出遊見
天化命過人 宗親隨喪車 被髮而啼哭
問曰是何等 以至誠示吾 爾時諸侍御
便爲具足說 日迫至枯老 痛流精汁竭
八節之利鋸 剮刻壽命樹 日月之斧利
晝夜恒斫斷 會遇無常風 隨靡崩顛墮
與父母離別 隨行獨迷走 妻子及兄弟
無親可恃怙 莫能設方便 圍遶而哭泣
追慕哀摧傷 歎其生時德 吾亦當爾乎
都亡尊莫疑 我亦離親耶 爾尊必當別
普世死所執 如何暢笑語 不知慚愧故

更歷無數死 晝夜之長塗 日月運不停
老死病甚毒 憂惱之牙齒 四時舌所舐
宿行速危險 一切莫能免 死猶龍所吞
普入盡傷折 都崩盡斷壞 悉奪其所願
盡呑盡燒沒 盡驅盡挫摧 莫有能禁遮
尊當覺是死 聞已懷懼曰 處世之笑者
金石爲笑耶 太子懷憂行 憶死如湯灼
猶如猛師子 處林遭野火 思欲得免離
老病死熾焰 須適念不忘 方便欲求出
天化作梵志 現形暴露[illegible] 簇髮鬚眉長
被蠡鹿皮衣 手持澡瓶水 又執三岐杖
菩薩因問曰 仁修術願何 尋聲應太子
唯聽我所願 無病老死患 是處名天上
今於此下種 生天廣大華 願求安快樂
萌芽天上生 太子歎吒曰 斯士見計明
告語天離患 是亦吾所樂 心惟懷一疑
爲求恒常不 若必常安樂 可願生天耳
天於上稱善 歎太子心淨 天上雖快樂
卒必當墮落 食福衆善快 終無求長存
福盡即退墮 三塗受苦分 日有千光焰

福盡墮闇冥 月滿盛照曜 月天墮失明
梵釋無數天 雖失天榮位 還爲可傷物
乞匃餓鬼形 昔爲寶頂佛 然燈五七日
始發意求佛 誓願甚堅固 即時魔心戰
猶如芭蕉樹 亦令魔宮殿 震動不得安
爲三界所敬 今者不宜忘 於無央數佛
修若干勞勤 昔爲施安佛 起七寶大塔
猶如須彌山 峙立於地上 上錠光七華
受莂當爲佛 金華散普佛 終日願大乘
又爲起廟寺 事蓮華上佛 及餘無數佛
衆寶香華施 以天華供養 無數能仁佛
又供現義佛 華香畢已壽 歌歎方面佛
乃至于七日 供養無量佛 盡已之形壽
復施頂王佛 七寶名衣服 布施無漏佛
求欲作沙門 又於理光佛 入道持淨法
復於無限佛 剃頭作沙門 於數千諸佛
執勤勞謙敬 有身餧餓虎 以妻息施與
捨眼身肌肉 手足心不亂 如是不可計
頭施有千數 當施與之時 震動三千界
如是言說頌 現天壽終墮 後者悲歎慕

展轉相憐傷 下現八地獄 各十六營屬
忽有大聲出 普世皆當死 從此轉進行
釋種女名鹿 見太子如天 發大聲言曰
是父不懷憂 爲母大安樂 其夫如此者
婦如遠無爲 如從天雲雷 聲入太子耳
始聞無爲音 猶疲勞得息 諸情已充足
意中如逮得 以已盛寶瓔 遙擲掛女頭
以聞無爲喜 不以邪欲與 歡心向無爲
忽見化沙門 威儀戒寂靜 法服手持鉢
太子告御者 回車往行就 太子問沙門
尋聲而應之 六情無諸漏 捨家轉離患
山巖空閑樹 止宿獨靜處 乞匃自存活
太子願學此 我名曰沙門 欲求解脫故
愛憎意俱除 諸情調心定 無著捨吾我
衆事一切棄 乘自守車輿 手執智慧弓
廣設諸方便 欲壞滅魔兵 願無火無地
無水無風雲 無日月星辰 無雲空疾患
無老死憂苦 亦無別離惱 甘露求乖滅
吾願求是處 說是言適竟 忽滅太子前
太子安庠行 光影照耀地 還至遊觀園

心寂滅定安 意思若千種 衆善之方便

閻浮提樹蔭品第十

菩薩於是時 心懷慘然還 過到遊觀園
德曜猶天帝 諸仙聖之王 不以女色惑
或見農田夫 興功耕犁作 踐截蠕動蟲
即起悲痛心 如親傷赤子 慨然而長歎
去其樹不遠 伏藏忽出現 辟方一由旬
七寶充盈滿 將從喜踊躍 取金書寶器
銘題古王號 其器某王造 太子省銘題
過去轉輪王 八萬四千代 展轉相承習
視其七寶積 如見毒蛇虺 回顧華光顏
傾屈敬先代 泣出紺色睫 雨於華容顏
即舉普慈目 仰瞻視空中 發情哀梵音
勅其左右曰 往古諸釋尊 雄猛世憍慢
捨國名天位 空獨至何方 賦役勞四域
積聚無央數 土地國寶藏 故字其主無
心思計無常 趣閻浮樹下 即舉金光腨
置金色髀上 坐思堅無動 聚意專一定
觀起滅合散 逮得一定住 如江河沙數
諸佛不共意 九惱江流濁 以珠能使清

於一切衆生 慈心彈指頃 福無限無量
慈加衆生故 復起慈愍心 欲安衆苦患
諦察見一切 平等逮一禪 棄諸欲惡法
尋得歡喜解 乃至第四禪 及無量清淨
日時轉向夕 諸樹蔭移徙 唯閻浮樹影
如蓋覆太子 逮五 猶人識恩養 九 宿行報不捨
蔭不離太子 如報不捨對 釋種王聞之
騰至如師子 見子處樹下 猶如雲中日
情喜懷踊躍 愕然不自勝 慈目垂泣視
禮足悲聲歎 以無量敬意 如是令再禮
願國土有德 莫生捨棄去 普懷喜踊躍
猶如僥天福 幸莫棄愚迷 失僥墜罪冥
子是世間德 願古先人號 一切所恃賴
諸釋中之雄 是吾之身命 諸女之欲天
衆生之梵天 普令之自在 莫奪吾等命
猶如强敵王 王愛子不覺 悲慘且還宮
王去後不久 太子從禪覺 聞空中有聲
三天於上問 天人之導師 願聽我等言
願尊可時出 從無央數劫 名色二支分
周徧於五道 根萌至於有 甚大而堅固

令以智慧犂 反生死樹源 愛深廣淵池
亂想如魚遊 回覆迷牽著 嫉恚駛流波
第二天所啓 以清淨敬意 可乘進浮船
度塵勞海岸 第三天啓言 種山憍慢巖
邪見之深坑 嫉恚之絕崖 病死之川谷
傾邪屈而曲 以慧金剛杵 壞碎衆苦山
聞已從座起 晃耀如金山 雄步臂臑平
聲如雲雷音 目如紺蓮葉 面容如月城
猒家樂無爲 意但思欲出 如師子被箭
傷心還入宮 行詣父王宮 白淨之殿前
跪叉手白啓 惟願聽所陳 欲得捨家出
述修古聖業 合會必有離 誰能依久存
王聞其所啓 心如動水月 感咽不能言
良久乃發聲 惟莫懷此意 非是卿出時
年始幼美盛 不宜居山澤 十 今正是吾時
捨位入法律 逮五 以卿有德子 幸願踐榮位
地祇懷希望 求轉輪聖王 釋種因卿顯
汝不宜禪位 因以深重聲 而報父王曰
願尊以四事 爲己之保任 使病不侵强
老不奪盛壯 死是普世患 令莫竊壽命

成事不壞敗 如是爲四事 若必能保任
便可無憂住 不行諸山澤 泰然治國民
王曰此四事 無能保任者 卿應食國位
無有不順理 居位可修法 致得無爲道
七寶爲首冠 寶服光耀體 衆好自榮恣
如欲界天子 皆居臨王位 自致得解脫
有王名力勝 有王名不迷 有王名識知
有王名武力 此等居王位 逮得解脫滅
如是但居國 兩得無所失 於意得自在
及乃國土地 無能妨廢者 必當速成辦
吾願以五服 容飾駕援卿 沐卿寶蓋下
吾乃居山澤 太子執謙敬 而報父王曰
若不可保任 願莫見固遮 雖是眞金舍
失火當避走 智者不宜遮 逃災避火者
當覺眞金舍 及與自在俱 十一 雖快三火熾
不當捨逃乎 逮五 又有清浴池 芙蓉甚充滿
中有螺蛹蟲 不可捨棄耶 手執持老弓
甚強諍調利 射以病苦箭 發著終不失
隨宿對之圍 閻王常所獵 何愚當立待
可來快射我 若有人畏空 方方逃避走

所到見虛空　怖不知所趣　如是於五趣
無常普周徧　欲至無畏方　是不宜固遮
於時釋尊王　嘿然不加報　手自牽子手
曉喻欲令起　即勑諸傍臣　增妓樂牢守
於時聖太子　入宮自消息

出家品第十一

太子於是時　心懷甚憔悴　又更諮父王
盡意勤求出　尊若見憐愍　願觀世擾動
合會莫不離　難得保久長　惟願見聽放
至仙人山澤　於彼修淨行　開現解脫路
更無有餘願　過踰出上者　若審見愛愍
願必見聽放　於時白淨王　以蓮華色手
牽太子手已　悲聲而告之　垂泣而熟視
良久乃長歎　然後發聲言　辛酸苦痛辭
惟子可放捨　莫復懷此心　今未應是汝
山澤自守時　心尋受榮樂　未曾涉苦勤
為衆欲所劫　猶如無御車　如今正是吾
山澤自守時　應以王榮位　次欲委授卿
香湯灌沐汝　以寶冠駕授　我懷喜不憂
入山澤無慮　願見汝沐浴　初踐於王位
駕授觀視汝　慰吾久僥意　寫恩愛所生
又積之涕泣　淚盈目入澤　以塞先人責
太子聞王令如是　即啓王以清深辭
已審覺王垂愛愍　余亦孝敬重愛尊
若欲逃出失火宅　有親愛遮不令出
以親愛故俱被燒　有何善好願恩之
令欲逃避無常火　智者不宜遮令燒
但欲求免不俱燒　願見聽許入山澤
誰不欲與親屬俱　若永已聚不離散
與諸親厚所愛染　死力不強離別者
是故釋王願恕亮　非為無有戀慕心
以不自在屬無常　是故決意求泥洹
前世所有諸親愛　我在何許彼何至
我今以何益彼等　宿對風吹如雲散
王勑云非卿去時　若死來時可却者
曼火未盛有所燒　當與逆滅莫出後
尊以王位盡委授　彼無恃怙無歸救
猶負大石度深水　是故不宜受王位
王聞太子言　辭理甚正直　子言不可答
無理可固遮　即令勑諸臣　竊守太子宮
增益其妓樂　莫令子愁慘
已後不久　日向欲夕　於是入宮　如月入雲
坐觀妓樂　如象被閉　患猒妓樂　小却偃息
雖小偃息　於事覺寤　寤寐尋起　衆婇女眠
瓔珞迸散　失棄樂器　衣裳發露　種種若干
涎涕流出　塗汙咽胃　偃伏張口　難可觀視
或有女人　抱樂器眠　或更相枕　或獨趺伏
或有女人　直立而眠　髻解垂髮　如孔雀毛
或有女人　仰視而眠　猶如司曆　仰瞻星宿
見如是已　甚懷不悅　諦觀諸女　熟自思惟
慨然長歎　震動胷中　想處宮中　如丘墓間
諸女盛美　姿容妙好　太子憂懼　如象遭火
諸女姿好　眠賊所盜　忘失志思　樂器交錯
諸女性弱　常懷慚愧　為眠昏象　而見蹋踐
如妙華樹　枝葉繁茂　卒遇餓象　拔破碎散
生死危害　甚輕躁擾　險薄欺偽　無親舊故
此現生存　形體如是　或於是身　不知慚愧
忽然墮地　亡失姿好　睡眠之因　堅硬其目
睡眠加之　形體難視　若當死亡　其形何似
是本文體　是本諸根　眠蓋所覆　乃致斯變

猶失機關 不可復還 失姿則卧 若草土塊
久遠已來 癡力甚强 覆蔽耳目 令聾盲冥
身之好穢 顯露可見 覆以薄皮 莫能覺知
一切普世 甚遭困厄 無所恃怙 如輪迅轉
緣塵勞垢 所沉湮没 猶如大象 沉深淵池
令吾不宜 牽連於此 塵勞之網 以自結縛
是故惡此 五欲愛垢 捨屋渾柱 獨入山靜
爲宿善本 催逼發寤 太子決意 欲出生死
吾出家時 今已會至 不宜久處 生死大畏
是故今日 當入山澤 惟覺生死 熱時焰光
吾自觀察 有能堪任 四大末分 當早逃走
諸天人覺 太子心淸 時淨居天 尋時來下
猒諸侍衛 純昏眠寐 即時普開 宮城諸門
若當如常 每開門時 其聲響徹 聞一由延
天開諸門 令寂無聲 天歎太子 種種功德
諸天踊躍 歡喜充懷 爲太子願 種種祥瑞
天散華香 連續不斷 妓樂歌詠 震動虛空
見吉祥瑞 諸天勸助 心甚歡喜 因作是想
人戀宗親 不能捨離 犛牛愛尾 爲水所燒
即從座起 意計決定 於姝女華 寶宮浴池

猶如鴈王 棄華淵池 太子亦爾 無所戀著
是吾最後 與女人俱 是吾末後 止宿居家
虛空尚可 破爲百分 吾終不著 愛欲還此
即時出宮 如師子王 壞裂堅網 獨行遊步
裂家牢網 亦復如是 是以方便 覺起車匿
以柔軟聲 告語車匿 速取良馬 揵陟使來
諸天迷惑 車匿心意 即致白馬 猶如馬王
鞍駕鞍勒 皆令嚴備 踰如白鶴 與雲電俱
於是太子 手摩馬頭 以柔軟辭 曉喻白馬
吾有大願 委累於汝 生長共俱 如賢善友
必爲快善 令吾無礙 欲突牢陣 度至彼岸
是汝最後 所應奉事 今夜是汝 最後負重
吾後不復 勞動揵陟 是我最後 乘濟此斷
太子說已 便前上馬 如日初出 現于山崗
在白馬上 威德巍巍 猶秋時月 乘白雲中
四種鬼神 欲令速疾 接舉馬足 甚使精良
四王躬自 在前而導 諸天從出 明如晝日
天龍鬼神 及諸仙聖 同聲歎曰 願行無礙
所以捨棄 四方天下 及親寶宮 疾得其願
太子即出 宮城之外 震動顯赫 展暢言說

須彌山王 今尚可散 口氣吹之 或可崩墮
吾若不能 成佛聖道 終不還入 赤澤之城
猶如疾風 吹遣浮雲 斯須之頃 出釋國界
如發意頃 尋時即至 猶日到于 西山之岳
即便下馬 入山澤中 心懷歡喜 辦已大事

車匿品第十二

菩薩以普慈 目睫紺青色 眼雨淚且言
盡心曉車匿 金鞘明珠欄 拔劒如抽虵
自以剃其頭 天敬接髮去
解寶瓔珞付車匿 遥跪敬意囑及曰
以此寶珠拜上王 執慈意啓惟莫憂
畏死懷懼甚苦劇 乃令父知失所倚
未還膝下之報養 乃令慈母宿天上
未致父子 慈孝恩養 畏死別痛 入山滅意
覺生死惡 事甚衆多 我性本調 强變令踈
如父慈愛 以加於我 我亦慈敬 尊重於父
今卿車匿 具達此義 何煩慇懃 廣及屬啓
閑綏豐饒 快樂之時 親朋良友 甚易可得
遭患遇厄 良友難值 能以快善 濟人厄者
或有僕使 不蒙恩愛 衆勞事役 不悉堪能

如卿車匿　受恩堪能　遭惡有卿　亦難可遇
凡人居於　快樂中時　疎遠外人　來歸爲友
人遭困險　苦厄中時　骨肉親厚　叛爲他人
此吾曩先　諸釋種族　馳聲四遠　家私風俗
是我先人　所遊山澤　諸釋亦復　不宜嗤我
以財施者　甚移衆多　莫有能以　善法廣施
能以善法　廣施與者　無央數劫　甚難遭值
如卿車匿　今還歸家　宜向父王　陳吾鉠斷
世人由王　損除愛著　愛著已除　則無憂戀
吾見苦世　皆沉沒在　憂惱苦患　大海深淵
所以捨家　欲除老病　不宜相惱　增益憂患
人生墮地　常追逐人　老病死患　甚弊惡害
誰能開心　信不畏是　拔刀惡賊　追人走者
若不自勸　開意遠離　家屬親族　恩愛染著
以當強遭　別離之患　死對不避　賢愚貴賤
親族恩愛會　必當強別離　奚不早求度
不令強死別　王若懷此想　子非時入山
行善莫待時　命如燭遇風　騰情於父王
遥跪叉手啓　世間遭劇苦　莫念脫苦者
吾已勝老病　逮得最榮樂　天帝受五欲

不及我受樂　所以離親族　後圖獲大利
欲令一切生　永滅憎愛離　卿知吾素慈
父王愛重我　車匿方便啓　諫王令釋憂
車匿聞教勑　愕然懷悲苦　悚息戰慄悶
心如被毒箭　雨淚如連珠　長跪啼且言
如何轉輪族　今殄滅於尊　尊口恒習言
興是復興是　今反行乞求　如何不恥世
生性柔體娩　今反卒被惡　本猶芙蓉華
今出火相燒　尊今惟是速　出心之奇惡
毒虺卒入舍　尋當擲棄去　今不審王意
念尊心摧傷　不憶緣尊惱　猶晝更遭冥
不謂當有是　妙德柔輭子　望應節雨澤
反雨火釋族　如是大慈父　以善養育尊
忽養捨父王　如行欺失善　姨養猶如母
繫育如親生　願尊莫忽忘　如識返復士
如是諸親族　反昆弟鄉邑　願莫捨是會
如慳人恪財　尊與城別後　國人狂懷憂
如龍遇金鳥　舉國動如是　尊生時普國
吉祥如天上　今捨入山澤　墜苦如墮獄
初施德於國　猶冬日陽和　後施憂惱熱

如夏亢燋然　咄哉苦無德　審爲天所迷
致馬來與尊　致憂惱一國　施目淚於民
心憂口祝禱　王以下男女　覆以憂霧雲
先師訓禮義　當普慈衆生　惱二親種族
自守有何道　象馬千祠祀　若慈愍衆生
侭稱量二德　慈福萬億重　今王求寶子
垂老憂體重　狂行失志思　如野象失子
涕泣目眩赤　失寐顏容變　王今歎呼吟
猶山鳥失子　吾當用活爲　失豐德神子
從子遭惱報　王當云如是　尊而習蓋陰
何忍日暴露　在宮寢寐時　寶帳綩綖褥
寶枕文繡被　五音以寢寐　今布草枕臂
鳥鳴如何眠　若人聞此問　縱令金剛心
他聞心當裂　況親族知識　卿莫放吾志
奉我有大勞　今還馬犍陟　吾已居山澤
馬聞太子語　目即雨熱淚　踞地暢悲鳴
便跪舌舐足　以百福相手　太子摩馬頭
猶如曉良友　吾當識汝勤　車匿啓太子
已割意捨國　願莫見遣還　離尊用活爲
戀尊心燋然　何忍能還舍　捨尊曠野路

云何獨堪詣 御但將馬去 可來還見吾
事成當還國 不成頋形枯 車匿啼且還
順道而牽馬 顧視而無厭 蹋地強還歸
太子捨家出 願逮不動處 欲令一切生
皆逮得是處

瓶沙王問事品第十三

於是車匿 將馬去後 寂然滅意 詳雄猛步
如師子王 裂壞衆網 專心一向 樂居山澤
形體巍巍 月明普現 衆林樹間 如日入空
雖獨遊行 德如大衆 衆善內著 外緣始發
行且自思惟 不宜著綵服 忽見釋化作
獵師被袈裟 太子因語曰 此服非汝宜
取吾金縷衣 御袈裟與我 獵師尋便與
木蘭真袈裟 受衣還釋形 忽然昇虛逝
太子被袈裟 體宜則鮮明 猶如盛秋月
紫雲所纏繞 達五 林藪有梵志 十九 隱居學神仙
見太子往至 皆懷愕然心 熟視觀太子
不能還其繒 懷疑良久頃 乃還相謂曰
得無是北斗 七星第八者 或云乘馬宿
下行視世間 或云觀其形 將是德神願
或名日天子 或言月天降 於其中有一
智達梵志曰 將無是梵天 自下至此林
以御梵志等 守行純熟故 喜欲充吾僥
故行至此林 以如是言論 同聲相謂已
梵志體重者 忽然即輕便 菩薩問梵志
各修何道術 無有可採者 有一梵志曰
善哉汝德妙 意快甚深與 年壯盛幼美
覺生死欲穢 惟當審諦察 生天泥洹道
樂取滅度者 是可謂為人 若心於決定
樂趣無為者 速疾可往詣 中清淨山林
於彼有仙士 名曰無不達 彼得審諦眼
觀見泥洹元 如我今觀察 仁意之審諦
彼之所修學 豈能合仁意 其面如滿月
舌如華葉者 必當普飲盡 智慧之淵海
視菩薩行步 如月天子降 於是諸梵志
皆歎未曾有 心皆懷踊躍 如淵海潮波
情中欣欣喜 猶冥蒙月光 太子見是等
所學各若干 種種暴露形 心傷悵然歎
何一惡之甚 愚癡所迷惑 世間可憐傷
迷行強入苦 心思無吾我 猶如六象王
怵然懷恐懼 出離盛火林 金色之光明
晃照林樹邊 猶如秋節日 歷青雲而去
見恒運泉流 至於海水王 以群鴈白鶴
為白珠瓔珞 用勢洪流波 以當寶瓔釧
來至恒水側 猶如海神王 以百福德相
普莊嚴其身 達五 入於恒水中 二十 衆流皆澄清
一切水中神 從下迎接之 斯須尋歷過
猶如群鴈王 時度恒水已 知宜行應節
除去貢高意 入王舍分衛 被服沙門衣
木蘭色袈裟 寂定攝諸根 行步應威儀
見太子體相 功德耀巍巍 所服寂滅衣
色應清淨行 人民皆愕然 擾動懷歡喜
熟觀菩薩形 眼睛如繫著 聚觀是菩薩
其心無厭極 宿世功德備 衆相悉具足
猶如妙芙蓉 雜色千種藕 衆人往自觀
如蜂集蓮華 厥所由至趣 衆人悉隨從
譬如人諸根 隨心走周旋 因展轉相謂
歎美其功德 觀此言視火 人中之妙寶
諦視其眼目 面之妙姿容 譬如聚粟金
中有帝紺寶 光明所纏繞 德相積聚成

姿貌甚和合　衆好悉具足　殄一切人意
眼睛俱相隨　數數熟諦視　而無有猒足
猶如遇暴雪　寒凍甚猛切　衆人爭競前
猶如得火煬　諸貴姓女人　各馳出其舍
猶如盛雲中　晃晃出電光　譬如無憂樹
枝葉華繁茂　風之所吹屈　傾曲禮菩薩
抱上嬰孩兒　口皆放捐乳　熟視觀菩薩
忘不還求乳　舉城中人民　皆共競歎譽
各各言是好　是妙是好相　時有一人言
若卒有人言　如嘗石蜜餅　是美是不美
如彼之形貌　若偏歎一事　不可偏說一
衆德善積聚　審諦之表識　衆善盡顯露
以嚴飾其身　充滿人心目　衆華飾其容
輭香感人情　猶如陽春節　顯然而晃昱
夫宿行之報　如何無悲心　以是天形足
不爲普地主　識能識知是　行從他人乞
誰能施是人　計無有稱者　爾時其國王
厥號爲瓶沙　時處高觀上　遥見太子行
即問左右曰　彼行者是誰　容貌甚鮮明
而服緌色衣　傍臣即啓王　賡陳其種姓

王勑傍臣曰　蔡其行所趣　於城外食訖
上槃塔名山　光影照然明　如日臨山崗
於時王瓶沙　單與將從俱　往至槃塔山
服飾形容殊　侍從執寶蓋　犀雅師子步
王至下寶車　步步而登山　見太子獨坐
諸根寂然滅　譬如盛滿月　爀然處雲上
如諸法色像　忽然而化現　意甚懷愕然
顧謂傍臣曰　其有是形貌　姿容可愛喜
今是必可保　能成大善德　今觀其衆善
婉輭而柔弱　略視其要相　惟佛應有是
除去憍慢意　執謙而爲禮　王因其時宜
而問訊菩薩　王以清淨意　前坐青石上
即便啓菩薩　因是說偈言　太子諸先族
出於日天子　年時在壯幼　形容甚照曜
不審其緣故　乃興發此意　乞匃以自濟
不甘世王位　姿媚甚照照　已積善快然
猶如閻浮樹　衆華茂盛好　服著此袈裟
譬如以草裹　猶樹華晨雪　不敢顯其輝
太子宜服著　天上之名寶　今此緌色衣
殊不與相宜　若有潔淨物　有微穢可呵

顯露而悉現　無方可以除　臂膊甚長好
猶如紫金柱　宜飾以七寶　應執持妙弓
如是之手臂　但自以惠施　不宜以是手
從人而乞取　若其執謙敬　不肯襲父位
今我盡愛敬　相請臨鄙國　盡所有榮祿
享此摩竭國　若欲普地土　鄙當躬相佐
如人之德相　并應攝天世　但以手執持
天世豈足勞　如今天帝釋　起中爲人臣
何況此地土　如吾等諸王　我不猒善法
亦不患守義　非時捨家出　惟此疑我情
初如少壯年　已過志衰弱　諸根以調良
易回如馬勒　施惠戒自守　衆行之面目
發於先世行　遠遇前善本　頃年轉長大
爾乃可奉法　年高意便調　不隨逐諸欲
以是故不可　困極其形體　今所逮福慶
順理可享食　六情之可欲　如應決充益
然後乃出求　甘露解脫法　姿容之光明
超踰日之精　仁德以過出　世人諸天人
自古未曾聞　亦所不曾見　如是之形貌
觀者皆愕然　如今見太子　舉動之風姿

又察其志本　甚獨銳堅强　猶如深淵底
群魚於中遊　於上雖不現　察外動可知
今見諸楷式　在體而隱㓜　決定照然明
指示聖王住　如是之妙善　不加薄德人
吉祥善名號　不歸不肖子　假令心懷疑
還恥於門族　已服沙門形　如何當還捨
古世諸帝代　天王未已來　壯年欲國位
垂老皆捨家　瓶沙說是事　廣牽引比故
又有餘辛酸　寫體謙敬辭　視觀菩薩意
不動如太山　執慈而嘿視　靜心聽報誨

佛本行經卷第二

音釋

嘲陟交切言相調也　櫛側瑟切梳枇也　黛度耐切畫墨也　[木寠]音寠　疚尤呪切㧖也　僂兩舉切傴也　鋸居御切刀鋸也　劙力霽切割也　餧烏胃切飫也　蠕汝兖切蟲動貌　虺許鬼切蝮也　腨時兖切腓腸也　臑昌中切圓直也　蝒音宿　犛莫交切牛名　揵陟揵渠焉切陟之石切揵陟馬名也　鞁皮意切披也　嗤抽知切笑也　鞍音安馬鞍具也　舐甚爾切餂也　鞘蘇弔切刀室也　縵謨官切赤也　欛必駕切柄　㸌音霍　[月隱]㓜[月隱]音隱㓜五引切

佛本行經卷第三　　達六

宋涼州沙門釋寶雲譯

爲瓶沙王說法品第十四

意如重慶雲　欲時降甘露　以深奥流聲
清淨梵天音　又復以八種　柔輭和調響
以妙辭之辯達六　降潤瓶沙王　具照知王意
正直且清淨　慈愛恭敬意　充盈於心懷
今王雖興於　衰末濁亂世　以善自將御
乃踰上世王　見王諸淨意　內意清淨徹
猶如晝陰霧　華開知日出

雖施恩於愚人　恩德終不居之
施少善於賢人　其恩好日日厚
今視王甚奇特　不迷惑於王位
倚自恣所覆蓋　土地主皆迷惑
智慧人若得財　以不要財爲要
身不要如焰華　慧者從身取要

衆生昇天　其得大利　諸土地主　以正治法
正法之王　順理而治　一切人民　皆從其正
若有財寶　先審取要　若復別離　後無恨心
猶如從酪　以取酥去　滓若翦棄　亦無恨心

以相迎接　用上賓禮　開恩厚意　以善友義
今我當以　友恩相報　意欲相諫　開意善聽
一切衆生　命如朝露　我今一切　都就後世
猶如盛火　得酥益熾　及燒草木　終無猒足
心之憎愛　由愚癡出　皆服迷惑　狂醉膏藥
老耄之病　死亡之火　强燒五道　沉無㴱脫
我今已覺　盛火之力　今欲方便　免此大患
是故捨離　親族知識　愛欲如毒　云何不捨
吾已不畏　是諸毒虺　雹及火熾　疾暴惡風
亦復不畏　拔刀處賊　但畏恩愛　數數生死
迷於欲者　未曾猒足　諸天亦爾　況世間人
一切世間　欲求無猒　如火所燒　亦復猒極
普得土地　齊海以內　又貪求度　欲得彼岸
一切求索　無有猒足　猶如衆流　歸于大海
雨寶七日　乃至于膝　勝伏四方　上至天上
天上壽命　長七劫半　頂生聖王　欲無猒足
更有聖王　食天福祿　時天帝退　畏阿須倫
憍慢遂盛　仙人擔輦　邪住無猒　從天退墮
有滿雅王　往至天上　得天婇女　形尊將來
有犯神仙　金寶精舍　懷貪滅亡　尋化成灰

有重擔王　將兵上天　復從天上　將天女還
緣是天女　自致死亡　如是衆生　無猒而沒
名聞弊惡　弓强箭駛　捨棄王位　入林學仙
心所不應　其身行之　殺害他人　身亦滅亡
有女名賢　諸王競諍　興師率衆　對陣而戰
以愛欲故　興怨致諍　當捨愛欲　如棄怨敵
諸王種族　挾嫌嫉害　殺諸刹利　二百一十
往古烈士　懷恚爲害　宜捨惡心　如虺脫皮
言厲言鶴　緣是致諍　因相殺傷　乃至億數
愚癡故鬪　始起於微　宜捨愚癡　棄自冥病
往古二王　鬪諍澤香　因懷貢高　遂相殺傷
以鐵棒擊　破碎其頭　宜捨憍慢　如雲之盡
又如烈士　甚健勳疾　以貪愛故　奪他婦女
以愛著故　乃致沒亡　如畏死故　宜捨愛著
二阿須倫　坐女色亡　有貪女色　聽音沒命
騰翔空中　賓頭王子　是二嗜味　俱致喪命
昔伊象王　以鼻貪香　犯吉祥天　以致喪滅
昔殷頭王　身樂細滑　貪著無猒　頭裂而亡
此等以欲　恣極六情　如海受流　終以無猒
摩竭魚口　猶尚可滿　六情受欲　難可充滿

如是大貪　及餘難計　六情未足　遭大艱難
可如王言　先恣六情　誰有猒足　宜審思此
王以敬意　相請以國　諦視王位　亦無純樂
純事令人　受極快樂　緣樂之後　受大艱難
其厚煖衣　宜冬猛寒　至於夏暑　更反爲患
飢者得食　以爲飽樂　有强逼者　必成大苦
如好藕池　中有宿蟲　猶華樹林　師子滿中
金寶之舍　熾火充盈　王位猶此　用相請爲
如魚吞餌　不覺强鉤　猶如以蜜　塗利劒刃
王者之位　如七寶械　觀雖悅目　身心甚苦
王者容飾　被服如天　乘國主車　雜揉牢固
王者重擔　重於大山　苦如馬鬪　觀視悅之
水火風雹　疾疫飢饉　偷盜劫賊　强陵敵國
邊境屯守　侵奪損耗　是諸艱難　獨切王心
晝夜懷憂　寢不安牀　思設方便　爲國除患
心普懷疑　不信臣民　如至毒鄉　從人得食
假令王者　領無數城　其身所處　限居其一
寢一宮室　坐御一座　榮樂無幾　憂勞甚廣
衣蓋一形　食充一軀　出行遊觀　限駕一乘
王所飲食　盡少少耳　其餘榮動　以恣憍奢

王唯以一 自在爲樂 是樂亦復 雜諸苦毒
猶如處在 刱所作車 處事不明 輙還傷己
譬如好舍 華飾其表 舍毒虺蛇 充滿其中
覩其悅目 觸其毒害 吾以是故 不甘王位
以是之故 不宜受是 生死難保 猶如幻化
焉知宿對 馳騁何趣 吾以是故 不受王諫
王云捨家 而非其時 今且諦聽 吾當報王
恣意飲食 不懷顧慮 死命追人 若干方便
甘蔗之種 號曰白淨 王當覺此 是我父王
吾欲脫苦 故棄王位 欲設方便 建立善法
無畏滅度 求求第一 常與生老 病死長別
欲求甘露 可保之處 是故不甘 與諸欲會
猶如野畜 渴得求水 疲勞乏渴 迷惑而走
卒遇獵者 截道逐射 不愍其渴 必得殺之
世間亦爾 飢渴情故 迷惑萬端 不計死近
快意自娛 暢情飲食 不慮成事 當有壞敗
老來屈已 如强張弓 疾病傷人 深於馳箭
死來逼命 如獵放圍 愚意所患 如何待時
若覺若眠 若晝若夜 若水若陸 各各人人
命逝不還 迅速甚駛 猶如水性 入摩竭口

法之燈光 壯美之明 加精進意 增益酥油
奉行善者 懷歡喜遊 命終資粮 已悉備足
如進好華 色甚鮮明 志士樂善 奉上塔像
若後日見 華以萎枯 已得華要 心懷歡喜
若明達人 行少小來 和調身命 與善法合
自觀其身 已至朽邁 調自思計 每懷歡喜
猶如惡賊 突獄逃走 乃至曠野 大澤之中
竹葦之林 虎狼遊居 迷惑馳騁 熱渴所逼
五士拔刃 馳而追後 逃怖惶灼 逃突奔走
前卒復有 弊惡醉象 即便前進 欲踐踏殺
其人不持 刀仗戰具 不齎粮食 無蓋履屣
四望顧視 求無歸怙 心懷迷憒 無所曉知
吾今故爲 大王引喻 欲令解了 生死之趣
大王宜解 生死如是 當了衆生 如突獄賊
了知曠澤 喻是三途 虎狼惡獸 覺是塵勞
奔馳疲極 熱渴燋悴 則當知是 憎愛愚癡
智慧利刱 廣施資粮 大正法蓋 禁戒履屣
如彼士夫 乏少此行 不種德者 其喻如是
前者醉象 弊暴兇惡 當覺如是 世之死亡
當于爾時 無有恃怙 唯當依憑 奉戒行善

王當回意 覆育民物 救危濟厄 猶如赤子
普懷慈心 視民如子 王當護國 譬如護宮
猶如有蟲 方便勤健 逃身速疾 不遇雨滯
大王亦當 如是逃意 莫遇惡相 以自免濟

不然阿蘭品第十五

如是菩薩 廣肩長臂 安徐庠雅 師子應步
詣阿蘭閑 生死出要 意欲斷壞 生死門閫
遥見阿蘭 與門徒俱 聚會而坐 講論梵典
菩薩德重 喻如天帝 迎接問訊 與坐談論
坐須臾已 善意相視 菩薩應意 慰勞阿蘭
阿蘭對曰 久承德化 所以出家 不甘尊榮
裂壞愛著 結縛之網 强壯勇猛 猶如大象
捨棄尊號 轉輪王位 譬如智者 捨避毒飯
昔轉輪王 不足爲奇 壯過衰老 捨家入林
轉以王位 授其太子 猶以萎華 轉授與人
吾今所疑 仁壯盛美 六情所欲 未至充足
厭受廣博 自然榮樂 捨此美號 誰不懷疑
欲知太子 事之審實 必當成爲 大法寶器
以精進德 尋智慧舟 當速疾度 生死海淵
於是菩薩 聞阿蘭言 含笑懷喜 而答之曰

吾事未成　故來到此　今汝自保　事必當成
猶如冥中　忽見光明　喻若迷者　得人引路
譬欲渡江　遇舟濟渡　故來相求　以爲善師
幸垂顧屈　所以見教　若受爲徒　當事以師
老病死苦　當何從度　願以此理　而見告示
於是阿蘭　謂世導師　以諦審聽　我梵志法
生死展轉　周旋回行　上下顛倒　猶如輪轉
有八私事　號曰內法　又有十六　疑亂諸事
緣此當知　其人意强　一切世間　因是起滅
如是五性　識著第六　意則第七　猶豫第八
凡有五情　又有五欲　又當復覺　有六誤亂
曉知是者　名曰覺業　赤仙與位　皆共覺知
梵天號曰　一切普知　審如是者　名泥洹業
生死根熟　牽連縛著　但諦覺是　餘不決定
吾等於此　方便求了　是吾泥洹　仁所欲覺
或有智者　謂是泥洹　或云禪報　謂之泥洹
令相教已　出生死路　合意當勤　如病求藥
古仙滩勝　有名知足　有名定行　久暴露形
是等皆從　日所行道　又復更有　求解脫者
爾時菩薩　聞是語已　回意思惟　探察事元

菩薩累劫　所覺智慧　覺其瑕已　即告梵志
已聞汝等　深奧智慧　所謂覺業　出生死者
如我所覺　此事不然　猶如有種　必當出生
諸情各別　謂是解脫　若對來至　復還結縛
地水節氣　又復無種　所以不生　因緣錯之
若種與對　相遇會者　必當更生　吾了如是
行淨垢薄　壽命延長　意呼以脫　謂是泥洹
菩薩不然　阿蘭是法　於是復詣　迦蘭問法
爲說八意　菩薩即了　微識故著　覺有是瑕
體解其意　是必逮法　菩薩是故　捨迦蘭法
於是便至　尼連禪江　修治淨行　求禪處坐
金色之身　光影照曜　猶如蓮華　照之於日
日進一麻　半粒粳米　日日省食　久羸形體
牙血竭盡　脂肪枯乾　氣力羸頓　形體瘦索
昔世衆生　不能堪忍　如是羸困　具滿六年
菩薩如是　暴露形體　未能還服　甘露法藥
意退念來　道德無是　昔閻浮下　億善意是
亦不能以　是羸瘦形　逮及是事　自致成道
諸天空中　勸進飲食　氣力充盈　然後得道
意居尊重　如須彌山　求佛之意　甚大重事

意離堅固　强踰金剛　飲食不充　體不自勝
覺知是已　菩薩便起　增進飲食　長育其身
侍使五人　見菩薩食　捨棄避去　至他閑處
於是便受　喜悅喜力　二女乳糜　甘露之施
即便行詣　微妙道樹　安庠徐步　定出生死
嚴飾巍巍　功德積聚　以足觸地　即大震動
於是大驪　衆龍之王　聞足觸地　震動好聲
意便懷疑　熟自思惟　久復及聞　是震動聲
世之將導　衆師之師　其足觸地　震動如是
地神歡喜　駮騃如舞　震聲隱隱　如有所捨
以世導師　將欲出現　地肅肅動　踊躍若笑
因震動聲　即從水出　其身體大　如黎黑山
種種珠寳　瓔珞其身　猶如黑雲　飾以電光
變若千頭　普覆空中　體放光明　如雜烟火
猶如水雲　來近日側　龍已是像　禮菩薩足
起執心敬　叉手而歎　我見前佛　與出世時
今之祥瑞　如過去佛　維衛已來　復至迦葉
眼見六佛　與世之瑞　尊今第七　現瑞如彼
如觀光相　明曜於世　今日必當　逮服甘露
今見尊行　踏足步步　斯地應時　肅肅震動

光明殊勝 超絶於日 今日必當 所願充滿
如觀青雀 順逹而飛 猶青雲中 日現妙光
齋慈愛音 敬善薩身 今日必當 逮得佛道
知見今日 清風順時 衆流澄渟 空中清明
飛鳥相和 柔輭悲鳴 今日十力 一切智成
觀善薩身 如瑩金山 種種珍寶 以爲嚴飾
視善薩身 相好自瓔 今日必當 成佛道器
圓光如輪 在其中央 晃晃如日 五綵絳色
如今折除 世間厚冥 如是不久 佛日當出
林樹皆動 布散名華 一切衆華 同時而敷
樹無心屈 傾如有心 今日必爲 一切所禮
猶如白藕 蒙月明開 日光明照 映芙蓉敷
善薩今現 佛日月光 天人心開 如快樂華
如今觀察 相已現矣 甚難值遇 優曇鉢華
如華難遇 佛亦甚難 兩難俱遇 俱現於世
今日當以 智慧利箭 必驚塵勞 王將軍營
已迫及逮 過去佛處 今日必當 服食甘露
如今觀察 決定者戒 身體嚴以 八十種好
皆照諸天 現於身中 今日光爲 天人所拜
驥龍如是 歎善薩已 歷泉上過 行詣道樹

遥見好樹 如天莊嚴 猶如天上 晝度天樹
吉祥持草 奉迎而進 善薩問字 即便自名
衆人見呼 名曰吉祥 善薩自計 吾必吉祥
即便從之 受柔輭草 散金剛座 草皆齊整
結跏趺坐 志意堅固 内以心識 審諦決定
不度魔界 衆勞欲塵 坐是不起 亦不飲食
假令四大 捨其本性 日月墮地 須彌升空
如是衆事 可有變異 吾終不違 是願要誓
歎誓願已 諸天大喜 善薩發意 定欲降魔
猶如不然 外道異學 如爲天人 諸龍所歎
願使衆生 蒙如所歎 十方衆生 逮得所願

降魔品第十六

時善薩始坐 座號金剛齊 建立金剛心
三千世界震 地神喜踊躍 數數而震動
魔天見地震 疑問何故爾 魔王第一臣
號名曰言辭 傾躬謙敬意 而啓白魔王
唯王聽所聞 歷劫積功德 白淨王太子
淨土修善行 今當成大道 空天王欲界
欲壞所欲城 衆門戸之關 必超王界上
當度勝衆生 廣開泥洹門 甘露之法輪

魔王聞其言 情即慘然坐 三女來問訊
第一女名愛 第二名志悦 第三名亂樂
問王何故愁 王荅諸女言 彼有大仙聖
被決定大鎧 手執智慧弓 無常箭射吾
欲伏吾欲界 若勝處吾上 當空吾境界
令衆慢賤吾 猶如强隣王 爲敵國所掠
曼今故屬吾 宜廣設方便 卿等力士女
令其失本志 可往施罣礙 如設水堤防
於是魔三女 便行詣道樹 欲現其女力
極示其妖媚 迷惑亂人情 來欲壞其意
盡其妖媚巧 種種改其形 變化其輕疾
猶如雲中電 不停住須臾 善薩諦計察
髮膚瓔珞飾 衣服巧爲覆 猶如聚骨舍
惡露充盈滿 解散令人驚 是何歎世間
裹以薄肌皮 迷惑愚癡者 審諦視魔女
形體衰老悴 如華被重霜 魔王見女老
懷恚如熾焰 即重召傍臣 令合召大軍
往固遮釋子 令曼處吾界 未得審諦眼
宜時往壞亂 今若道成者 儻能勝於吾
速召車馬兵 吾當自出戰 寶冠明如日

嚴飾其頭首　來到須彌頂　即被金剛鎧
猶如日光明　而照曜薄雲　金剛千輪車
輪各有千輻　駕以馬千疋　魔王乘寶車
其曠甚明曜　如日在火中　華宮一由旬
手執五利矢　寶蓋蓋如月　以迷惑世間
蓋覆數由旬　周飾七寶鈴　高幢大開口
猶如摩竭魚　欲吞海水時　魔王如是出
將從諸魔衆　凡有十八億　來至道樹側
菩薩坐華上　猶如梵天王　寂滅德充盈
重光晃昱昱　如六金寶積　左手以執弓
從金筒拔箭　便語菩薩曰　咄起剎利種
如何故畏死　棄已帝王位
相仁妙臂當執弓　應食世間之榮位
古王之路名普聞　汝應當受顯縱恣
應食世妙祠嚴國　普令役世無遺餘
始起聖王甘蔗種　還食國榮棄乞匃
若不欲起諦自思　莫自違負本誓願
吾箭甚嚴莫能當　徹壞一切堅固植
感人猶如春時華　甚於斷華著日中
愛悅世間如時雨　欲猶孔雀得雲雨

或欲失志忘慚愧　佐助嫉慢獨蓋世
外道術强行凶呪　受勝是等獨蓋世
欲迷諸天及世人　覺悟談言失睡眠
捷疾無比力勢强　受欲無形壞衆形
或以受火燒殺戒　古王燭之瘦消亡
王名財除亡滿臂　上世感欲何況今
被時魔王說是言　不能搖動菩薩意
即便發弓捷疾矢　現諸妖惑作女變
見菩薩坐不傾動　堅固如山懷疑曰
安庠天子如山王　以女箭射即傾動
化現四面以迎之　現不自輕與相見
想令太子不識矢　若子失志吾箭誤
是不宜以欲化矢　不可謙敬典雅辭
是當輕易不宜敬　以大車勢强恐迫
魔王發意念兵衆　大呼徹天盡魔界
即會若干無數形　甚可恐畏動天地
嚴事如雪衆山王　衆樂校飾甚可愛
三十二頭名阿樂　是天帝釋所乘象
化身千目被珠鎧　手執金剛千楞杵
釋從無數可畏天　象兵八億相隨來

銀車甚大容飾白　駕千白馬將從白
白明珠鎧白雲蓋　自化已身有百頭
將諸白龍大軍衆　十二萬億爲營從
是主水神名和脩　捲地而來蔑諸山
天金琉璃種種寶　明珠嚴首及身體
被琉璃鎧乘金鈿　右手執持金剛捧
駕千師子衆寶精　乘琉璃車色如日
與無數億夜叉神　毗沙門軍如暴水
無泣威怒及仙時　雨立日月風火神
華照妙馬堅金剛　賢財厚務及正行
是大天神無央數　乘車象龍及駕虎
車駕千馬千師子　或復有以千虎駕
或復有駕鳫孔雀　駕驢駱駝犄牛羝
或乘雲車乘山樹　或有乘龍虺毒蛇
或有吐火鼻火出　眼耳出火頭火然
其有打擲皆成火　熾盛火作如劫盡
或化如日或如月　化如大山有羽翼
或冥昏晦如黑雲　雷震電光晃昱昱
如是無數塞虛空　或化黑象如須彌
乘是大象執大弓　來向菩薩欲燒然

或化猪頭駱駝手　象龍熊頭無數變
化身甚大爲象頭　牙如山巖上刺天
或化師子及馬頭　或化虎頭摩竭魚
或化二頭三四五　六七八九乃至十
或化百頭百手臂　百足百眼甚可畏
若干變化至千頭　千眼千臂放火來
車聲馬聲象吼響　聲鼓珂音動天地
或執弓箭刀矛戟　或戴山樹金剛杵
皆放所執戰鬪具　山樹金剛利雨雹
菩薩德大化所放　金銀雜華衆寶雨
化黑足人如雲山　執器妖呪惑菩薩
還自狂惑無所識　破所執器祭具散
或有跪地吼喚聲　雷動震地塞虛空
或被虺皮若干形　眼耳鼻口蛇蚖出
還相騎乘瞋恚戰　或有馬鳴或狼呼
十四 於菩薩意無增減　猶如螢火日爭明
有一天人謂魔王　尊熟觀是仙聖德
身中照現諸天宮　日月五星及諸宿
鐵圍須彌江海淵　釋梵四王太山君
一切照現菩薩身　猶如普世現月中

於是魔王益恚盛　即放戰具愛欲火
地虛空然不可知　菩薩即放甘露觀
化雲雨潤滅欲火　愛即畏懼菩薩德
安詳天至邪鬼退　魔王即放恚毒發
如召禍害化成虺　地上普滿毒虵蚖
經繞道樹悉周遍　菩薩即放大慈發
化成吉來蛇退滅　魔王復放愚癡發
菩薩計緣逆得勝　魔王復放嫉嫉箭
名曰惡口化爲龍　菩薩復放大悲箭
化爲金鳥龍逃退　魔王復放憍慢發
發名梵手化成象　菩薩復放十力發
化成師子象退去　魔王復放安言發
名曰調戲化成風　菩薩即放至誠發
挫折魔箭化成山　魔王復放慳貪發
發名恪惡化成霧　菩薩即放惠施發
十五 化雲細雨除土霧　魔王復放陰蓋發
名曰睡眠化成雲　菩薩即放五淨發
化成暴風壞裂雲　魔王復放邪見發
化成邪冥覆世間　菩薩復放正見發
化成爲日除魔冥　菩薩被大忍辱鎧

戒成充備跱立地　著七覺意之華鬘
進定瓔珞微妙好　手執慈弓梵寂箭
從意箭中而拔之　適放一發都得勝
如阿須倫勝士烈　變若干變來相恐
菩薩意定毛不動　爾時天上淨居天
奉持過去成佛法　心之憎愛滅除盡
上空中見勝菩薩　時諸天人語魔王
唯仁波旬常諦計　天告波旬何故勞
唐棄汝功實相語　捨懷惡意寂滅心
何爲忽嫌於菩薩　是士無誰能動者
猶比口氣吹須彌　故以慈愛語魔王
自愛莫觸嬈菩薩　諸物尚可捨本性
風捨輕動火捨熱　地捨沉動水捨濕
冥不避明日捨照　月尚可使在地行
須彌昇空海過濟　無央數劫戒德業
終不退捨決定誓　如其決定如精進
如惡如好慈衆生　法會盛賔諸天人
食以正法甘露珍　慈心求願安衆生
自然發意愍世間　不逮本願終不起
日出求冥不得然　菩薩大悲愍世間

塵勞之患所躁踐　博集諸法之良藥
三十七種之神膏　欲爲普世和神藥
卿魔不宜犯娆遮　一切墮邪迷惑路
欲導以正不可固　世愚昏冥滅酥油
一切大智之燈明　佛之庭燎今當然
卿魔莫滅方便退　見是世間沉没深
塵勞海淵無崖底　欲度一切沉没者
何患能遠行善者　初始發善根堅固
建大忍辱之觡幹　意志校莖大廣博
持戒禁華甚鮮潔　大智慧樹今欲生
當成熟正法甘果　卿魔莫爲作妨礙
眞堅要樹始欲生　古來下佛種種種
今是應生開敷時　今坐是座是其宜
如先過去及諸佛　是座有德名地齊
無數德人所愛處　普此地上更無處
意大尊重可勝者　魔王聞是慘慼曰
菩薩覩我是大力　欲燒天地今燋盡
能吞鐵圍普大地　時菩薩因問魔曰
本修何行得大力　答曰吾祠大開門
名德普聞無不周　卿一祠祀大德爾

波旬且可聽我說　吾大祠祀無央數
遍此地上無空處　魔語我行汝具知
汝所行聽誰爲證　菩薩告魔具諦聽
今當示汝吾行證　於是菩薩光明臂
如出赤雲照然明　從袈裟中出其臂
即展臚平微妙臂　先世善行之積聚
千輻輪掌妙相具　告魔王已手觸地
我行汝知地逮證　於是地神出現形
大舉聲我證我證　於此地開門大祀
名聞第一無不備　又復名曰多金施
復以馬施無央數　數數食飽充此地
又雨七寶飽世間　是處頭施有千數
有處以國及妻息　是處剝皮是處肉
是處以血破骨髓　於是地施無數身
捨世種種身不逆　地即爲證現返復
地應震動出大聲　三千世界六返動
盡擭魔王并其軍　顛倒偃覆都墮地
空中大聲普告曰　釋種太子都勝怨
已勝魔怨諸塵勞　魔王大幢即摧折
魔退魔敗聲流遍　已勝魔王逮定意

意定深思諸佛事　德重地神不能勝
心懷喜踊連震動　菩薩即告地神曰
動不動類皆因汝　且定莫動耐斯須
吾爲無歸者作歸　汝久耐負無央數
逆害親君族欺者　越限傾邪向衆罪
掘盡善根行惡人　飲倒見毒墮冥者
苦厄重擔地獄分　已勝此等且小忍
須吾捨棄諸苦擔　於是現歷觀諸禪
於諸禪得最自在　憶念久遠初始事
前世所經如昨暮　時至夜半天眼觀
見一切了如明鏡　照察明達五道生
無有堅要如芭蕉　於其夜至第三時
審諦思惟意要妙　一切世間諸苦會
生老病死遂別離　愚冥覆蔽出要道
不避坑塹猶如盲　菩薩推盡生死原
察其起滅悉曉了　心更生念重思惟
老由何來何從死　復生正念緣生故
因老有病從病死　其有頭者有頭患
猶樹已生必當墮　重思本種所由有
覺種種行受緣對　受何從起從愛有

觀愛所由從覺識　覺識所由從觸更
緣其觸更有諸根　所由六入緣名色
名色之緣則因緣　如是緣下至於上
得癡縮起生死原　是滅已一切都盡
癡原生死所應滅　審覺十二緣起本
如所應覺諦覺知　八賢聖路最第一
先執正見如審實　見無吾我盡三界
燒塵勞澤以慧火　辯是事已自歎曰
所應覺作悉已成　吾已及逮久仙聖
諸佛世尊所行道　至於其夜第三時
日普照之道幢現　眾生休息時寂靜
一切智成最佛道　吾已及逮久仙聖
諸佛世尊所行道　逮佛第一最處已
三千世界六變動　諸天畟塞滿空中
歡喜散華普遍地　粟金粟銀末栴檀
天意作華悉周遍　逵六　地普充盈塞空中　十九
從無結愛雨天華　妓樂不鼓自然鳴
諸天鼓樂空中作　天應慶喜世得持
地虛空神普踊躍　火神歡喜自然然
淵海波涌震妙聲　樹神各各獻奇華
須彌喜與諸山禮　地獄休息餓鬼飽
眾生相愛除嫌仇　佛身奮放正法光
四維上下遍十方　變現種種諸形像
故先使至遍覺悟　以賢聖路始復現
如幢無導令諸道　是有妙華名諸覺
言諸覺頃林樹現　三十七品數各別
各自現形如說義　或白青黃若千色
光明如是說法音　佛日出曉照世間
是其光明諦觀之　佛即還攝神光明
不食七日坐樂法　爾時世尊說此偈
快哉報福妙願成　速疾乃逮最上寂
保安不受餘他苦　魔王覩共相聚來
各各現形力向吾　終不能令吾意動
以功德力勝降之

佛本行經卷第三

音釋

輦力展切　勦徂交切輕捷也　餌忍止切粉餅也　屣㧖里切履也　糜忙皮切粥也　黧郎奚切黑黃也　躇長魚切住足也　羝都黎切牡羊也　蹂踐蹂尼收切踐慈演切蹂踐是踏也　縮所六切亂也

佛本行經卷第四　逵七

宋涼州沙門釋寶雲譯

轉法輪品第十七

願成懷歡喜　悅澤樹王下　坐觀樹七日
不食喜充盈　猶王初臨國　巡行妙寶藏
佛妙藏亦爾　逵七　先觀視諸法　以佛眼普視
世間悉了見　覺世行入邪　六師迷惑說
法微妙難解　愚了泥洹解　覺第一最覺
意欲默然寂　最神妙梵天　方便見無偏
知佛先世誓　發心欲來下　欲以善益世
妙辭請法雨　被氎明如日　顯然降世間
尋來到佛前　敬稽首佛足　在佛側甚明
如風吹金樹　慈目視無猒　盡敬白佛言
願憶果敢誓　施甘露於世
世人如藕　華微妙好　或齊水數　或出水上
眾生欽仰　佛日當出　蒙日心開　猶池中華
捨佛世尊　無誰能有　從生死獄　拔出眾生
猶如往古　轉輪聖王　濟眾生苦　以十善行
已能托攬　智慧海淵　得上神良　甘露法藥
欲以充滿　眾生疾苦　宜開惠施　分甘露藥

尊已得度　衆苦海淵　願以法船　度一切生
猶如賈客　沉沒海中　方便濟度　如巧船師
塵勞之疾　甚重弊惡　衆生久患　不遇良醫
最上醫王　興出于世　今宜授與　法神良藥
想煙如雲　覆蓋甚厚　婬火熾燒　諸天世人
尊已飽滿　宜傷衆生　願以法水　充飽一切
已能滅除　一切愚冥　心明智慧　喻如大燈
愚冥覆蔽　世間之眼　願施法燈　照耀愚心
尊已服飲　先佛口教　言辭之江　猶先仙人
願從妙口　慈哀惠捨　清淨言辭　恒水江河
貢高慢山　巖甚峻高　以慧剛杵　碎令無餘
願復以此　智慧法杵　施與衆生　令碎慢山
心性躁擾　今已調良　縛以審諦　智慧之繩
願施世間　清淨調意　智慧牢固　索之繫縛
慈仁之主　施惠慈心　衆生久遠　墮邪徑路
世間導師　今已出興　願導世間　生死曠野
迦葉佛來　世皆昏寐　沉沒迷惑　塵勞長夜
惟願世尊　宜以正法　之大鐘鼓　覺寤久眠
世間梵尊　受許梵天　淨音微妙　當班宣法
梵天聞之　甚大歡喜　禮佛足已　忽昇虛逝

於是衆善　第一法器　號曰世間　功德福田
佛應普受　衆生之施　四王即來　奉獻四鉢
佛即時以　神變之力　左受右按　合成一器
於是便受　二賈客施　始受五戒　爲清信士
因是發意　當廣說法　佛眼始視　應得度者
阿蘭命過　已至七日　見鬱陀羅　昨夜命終
因復憶念　侍者五人　欲爲是等　除長夜冥
行詣大城　波羅柰界　威儀安庠　猶師子步
所作已辦　相好甚著　厥雖獨行　德如衆從
有一達士　名曰尼揵　於路逢之　意用愕然
占相變夢　逆知吉凶　八種世典　名稱獨舉
見佛德相　審諦觀視　謙遜恭敬　輭辭白佛
諸欲著中　而無所著　諸根動中　寂無所動
瞻覩面相　於情有疑　將無智慧　明達具足
熟視面相　清徹明好　牽御諸根　所爲自在
觀察儀容　所作事辦　師爲是誰　願爲誠告
時佛告以　清淨之聲　天上世間　吾無有師
吾不諳師　自然覺之　吾證佛滅　卿當了之
自稱爲佛　已普勝邪　如是尼揵　應覺已覺
一切可勝　都已得勝　以是勝故　成一切智

今始行詣　波羅柰城　吾欲於彼　擊大法鼓
爲世苦惱　建置善法　普請令會　法之上賓
獨安已身　是不爲奇　濟拔勤勞　一身苦者
廣爲衆生　而求善者　其人功德　不可計量
若以一身　度流上岸　若復見人　爲水所漂
不發慈心　濟水流人　是輩不可　稱爲道士
若復有得　伏藏珍寶　不惠濟貧　是不可爾
手持良藥　行贍病人　不以濟病　齎之何益
若見迷人　行失路者　不示正路　不名大道
若復見人　爲蛇所螫　不與其呪　用此人爲
若自然燈　有所照見　是不可以　置恩於此
佛以慈善　教化一切　爲人說法　不以貢高
木中可保　必審有火　空中有風　地中有水
如是諸佛　必有聖道　道樹下得　波羅柰說
即時歎咤　甚妙無比　尼揵歎已　順道而逝
心懷喜行　數數顧瞻　慈目視佛　而無猒足
佛順道行　至波羅柰　翔鳥所樂　鹿野之園
光相晃昱　明曜於世　猶日天子　入迷惑園
億寶意好　邊方第三　第四馬氏　第五賢居
爾時五人　遥見佛來　還共論議　而相謂言

樂義者來 是瞿曇子 退失本志 術敗不成
不足起迎 亦莫禮待 本誓已壞 不宜恭敬
如是要已 急坐不起 語言之頃 佛即來至
忽不自覺 違其本要 猶如地神 擎持令起
或有迎接 攝取衣者 又有取鉢 設座席者
以如是像 承敬奉佛 猶不能捨 世俗戲言
佛因告曰 非道士宜 佛前不宜 慢無恭肅
敬順於佛 意無差別 吾愍汝等 令離罪咎
佛於世間 普施以善 以平等慈 猶如赤子
其有慢意 侍是師者 其人受罷 如違慈父
於是五人 同聲對曰 修甚苦勤 無所剋致
意退從安 放恣其情 何由致道 顯示其意
猶如有人 撒壓沙水 唐勞其力 終不得酥
譬如聲牛 捨乳聲角 以其行罷 終不得乳
緣燈光明 以除晦冥 亦不以水 惡駡利刃
如是厚重 愚癡闇冥 以智慧燈 終不以餘
猶如盛火 得風吹動 燒然乾薪 終不休滅
人縱情意 迷惑六欲 塵勞穢行 終不損減
盛焰雖滅 餘有少火 終不捨本 燒燋之性
意雖精微 故有餘識 覺有熾苦 爾乃了諦

當求無生 無老無病 又無有死 地水火風
無前無後 無中無動 思求是處 覺滅度苦
八賢聖路 可以逮致 是以覺道 及其方便
不以覺了 八賢聖路 故迷世間 顛倒輪轉
當覺是苦 次相承侍 先除苦源 恩愛欲縛
勤加剋修 八賢聖路 當以泥洹 滅寂爲證
應覺覺苦 除愛欲著 以滅爲證 修聖路者
因是苦行 其事具成 吾當爾時 遂覩黠眼
明達四諦 以是四諦 爲是五人 三明解脫
以堅金剛 正法慧杵 壞碎五人 塵勞之山
億寶始初 覺正諦法 八萬諸天 時俱解脫
地上天龍 鬼神俱歎 轉上法輪 何甚快哉
善修禁戒 輻甚牢緻 調良滅寂 輞愽周帀
精勤志念 轂處中央 爲天人轉 未轉之輪
鬼神歎聲 上衝于天 周徧天上 乃至梵宮
諸天始得 聞是音聲 因是發意 來詣佛所
當其始轉 正法輪時 天龍人鬼 海神皆喜
即雨天華 不可稱計 衆生蒙賴 從苦得安
梵天請佛 乞轉法輪 衆生得度 于今不息
是之福報 皆歸梵天 是故稱號 梵福第一

其初始轉 法輪之時 佛以甘露 先飲五人
願使衆生 速轉是輪 如佛世尊 說法度人

度寶稱品第十八

久無央數劫 所積得善本 逮得昔所願
先以授五人 猶如事火祠 得酥益增熾
佛焰超踰彼 光明靡不照 已出五道淵
遂便度五人 始與五沙門 德力勝五根
佛如滿月現 與諸弟子俱 猶如五明星
與月俱遊處 時波羅奈城 有大長者子
性慈仁愍達 厥名曰寶稱 居宅如天宮
侍使猶天女 妓樂小罷息 稱及女皆眠
古世福所追 應服甘露藥 前世見死屍
慈悲斯須間 宿善所追及 悵然從寤寐
見諸女如屍 居宅猶丘塚 其心懷慘忤
舉手悲歎曰 吾今遭厄難 大苦患之中
自然生善心 惟樂無爲安 欲樂難久保
喜樂斯須耳 當從何路逃 於何自藏匿
不遭無常火 無恐怖之處 誰於世可恃
吾當何所怙 誰當從愛欲 深泥中見拔
於是捨愛欲 徐下金寶牀 因便履寶屣

其價直百千　居宅城門戶　皆自然夜開
即明曉如晝　其心懷狐疑　天於上空中
懷慈告令悅　仁速進志往　莫顧懈遲久
佛世間聖師　令去是不遠　停立相望待
如牛毋求犢　仁當於今日　建無極大利
婬欲如群魚　迷惑之回波　以乘上精進
第一牢杼材　度諸苦淵海　期必在今日
時童子寶稱　行上泥泣惻　遥舉手向佛
悲聲而歎曰　惟尊我今困　於老病死苦
願尊當爲歸　濟我斯苦患　佛時遥告以
梵柔軟淨音　是間有安靜　無苦患之處
有八賢聖路　寂滅甚清淨　速來詣吾所
當爲汝作歸　寶稱聞是教　喜踊意充溢
猶如遭旱熱　自沉清淨池　尋聲至佛所
稽首世尊足　喻如妙華樹　爲風所吹倒
體瓔珞服飾　心坦然不著　宿福今運會
畢竟獲羅漢　佛見寶稱心　內懈體瓔珞
沙門事俱辦　因告語之曰　飾容內純善
第一勝諸根　是謂成吾法　不以託外服
其有內心端　表裏應相順　道門爲之開

不可恃虛服　緣實稱功德　四支因得度
滿成與無怙　牛呴及善與　時五十童子
得度脫諸苦　彼說世尊邊　始六十羅漢
時佛以梵音　告諸弟子曰　汝等已度苦
曠然清淨安　衆生沉愛欲　受苦可憐傷
卿等宜慈愍　諸方宜化度　分布遣弟子
於是獨遊行　乃至野象澤　因求止宿處
現神光晃昱　以降毒害龍　顯神足變化
種種奇妙好　佛憍慢已盡　又化諸憍慢
度第一迦葉　居野象澤者　然後以次度
迦葉之二弟　三兄弟門徒　千人成無著
佛與是三人　功德甚巍巍　法則及惠施
禁戒威儀善　將從千弟子　名衆師之師
慈愍摩竭王　行詣王舍城　有宿德之人
典領摩竭境　以善居王位　德善喻衆生
聞佛大聖尊　來入國境內　聞即心喜踊
整嚴往迎佛　王駕躬自出　與大極目軍
王瓶沙妙容　衆王中最殊　如釋從諸天
俱出其天宮　嚴威儀導從　往見梵天時
與諸重臣屬　始從城中出　執轉輪聖王

出遊之威儀　與諸神寶臣　前後俱導從
極世之嚴飾　姝好無有比　象馬車人從
聲震於雲中　婦女臨路觀　服飾如電曜
諸城門各出　塡塞四衢路　猶如山諸谷
秋雨暴水出　諸王中雄猛　行近至佛前
佛舊金色光　照曜諸樹間　以佛之威神
曜澤令金色　王愕然歡喜　顧謂傍臣曰
聽聲視其色　禮儀甚相應　如吾諦熟觀
誠實妙寶器　智慧之大海　衆善之寶藏
遥視其容貌　佛以慈相示　王不勝歡喜
便下其寶車　如日出於雲　下沒西山崗
罷王五威儀　步進詣佛所　五體禮佛足
盡心謙恭敬　叉手仰視佛　甚妙意無猒
喜敬心無量　身衣毛皆竪　禮竟就位坐
形容益姝好　一心熟觀佛　猶如須彌山
三自稱名號　因白世尊曰　今視世尊顏
心終無猒足　佛興世奇快　爲三界作歸
今日喜踊躍　情懷心逸豫　豫覩計明諦
捨快聖王位　天世人所敬　其宜實應當
度身至安處　充滿衆生願　今禮世尊足

身命歸於佛　王於佛前坐　食更自檢整
繫眼睛於佛　熟視心不動　專精存守志
如蜂向華樹　兼加謙恪心　渴仰欲聞經
佛以八種聲　爲王廣說法　諸根及心意
六情緣起色　起滅不停息　猶如水中泡
諸根之起滅　王當諦覺知　如下種於地
必有萌芽生　芽非種種非　芽生當審覺
非本不離本　諸情意如是　生死之顛倒
相因緣生滅　王聞是深法　心爲之悚然
即度生死淵　逮得慧眼淨　侍從萬二千
皆蒙得解脫　上諸天八萬　逮得甘露藥
爾時佛聖師　遊止竹林園　慈愍衆生故
晝夜奮光明　比丘名馬師　順威儀早起
啓辭白世尊　欲入城分衛　佛告令出行
若卒逢異學　當以四諦頌　次第爲解說
時聞聖師教　頂受而奉承　爲其四大故
行詣王舍城　寂然息心行　目視不離前
外學甚明達　厥名曰受訓　見妙異威儀
敬心而往問　折威儀寂滅　惟告示其意
是何奇寶山　爲仁最上師　仁是何寶類
從何山逆出　是何智慧樹　所戴鮮好華
爲從何師月　仁光所從出　是何慧清池
乃生是芙蓉　仁師有何教　是誰見告示
有王甘蔗族　釋種王之子　捨家學成佛
爲普世聖師　仁當學吾師　天人聖賢師
我適始初學　生年既幼稚　佛法廣且深
所說甚精微　今當請現說　聖師之言教
覺苦苦起元　又知苦所滅　所以苦滅道
聖師所班宣　彼聞是四句　心即霍停止
憂婆替即時　逮得慧眼淨　因爲目揵連
再徧說四句　應時見道跡　俱行詣佛所
與五百門徒　稽首敬禮佛　發聲稱沙門
威儀即備悉　二賢先見道　俱逮羅漢果
一者智慧最　二者神足備　二賢侍世尊
猶如左右臂　共輔翼於佛　如王者賢臣
時有大姓子　名曰藥樹生　捨金色妙英
剃頭被袈裟　於多子野澤　見佛陳本行
今始得覩佛　一切智聖師　叉手戴頂上
向佛遥稽首　佛是我聖師　我是佛弟子
佛以妙梵音　慈心告之曰　善來賢明士
適遇會良時　佛應順本行　爲說深妙法
散其塵勞聚　即時逮果證　與三聖弟子
光顯一切智　猶月十五日　與三明星俱
適從舍衛國　奉使至王舍　財寶好施與
厥名曰須達　到適聞佛名　喜踊躍無量
舉身衣毛竪　夜不能眠寐　夜半至佛所
到即得見佛　五體禮佛足　情甚懷欣喜
汝以愛法故　除損睡眠耶　夜喜故詣吾
必獲其善報　施戒及智慧　歎譽生天安
婬欲之瑕穢　廣說若干法　猶如淨好㲲
入染甚色鮮　時長者須達　受入泥洹池
久發願求佛　欲於世間出　度脫衆生苦
所誓今已滿　從生死苦厄　度無數衆生
導以正平路　徑趣泥洹城　如其本所願
各各從意得　往古得度者　盡服甘露味
皆尋得安隱　不危墜之處　聞已樂學者
當入泥洹城

廣度品第十九

獨爲一切護　獨爲世間師　爲天人爲導
號佛天中天　長夜在塵勞　久處昏眠者

擊正法之鼓　以寤所應度　五岳所壅繞
羅閱祇城中　度王弟鴦黑　及群衆八萬
長者號勇猛　慳垢蔽其目　先濟化焰光
并度醫耆域　王舍城國內　迦羅衛首家
世尊光踰日　大火欲焚佛　法雨洗其心
三垢之盛火　毒飯及塵冥　一時普消殄
隨提大國中　達士如梵天　度名聞梵志
號曰梵摩榆　香持大國土　目如紺蓮葉
爲解六種法　令覺正見諦　有山名道術
特顯如金山　心淨有智慧　沐浴俗解脫
有十六梵志　號曰度彼岸　及餘六萬人
同時皆得道　時衆祐福田　往詣處聚中
於時彼聚中　有大姓梵志　有名聞黑齒
時欲大祠祀　斷祠祀疑網　立之於正路
時在隨提山　帝釋石室中　時佛處其中
不動如太山　天樂般遮翼　歌頌覺悟佛
以清淨甘露　飲天王帝釋　懷害多瞋恚
捷疾甚暴風　小指爲額覺　迷惑疑狂走
害如閻羅王　梵志鴦掘魔　神足以調化
凶暴難調者　又於安居界　梵志名戒慎

狐疑所纏結　絕斷其狐疑　與三百門徒
從苦得解脫　截其塵勞結　令求無有餘
頭上火焰然　口中亦吐火　瞋怒銜下脣
撩擲火燒然　身都放火焰　猶如劫盡燒
以言滅曠野　阿臘鬼神火　身大如青雲
電光晃斑駮迮七　體大亦如是　十二飾以金瓔珞
懷害吐毒氣　霹靂雹石繳　視神力斯須
滅無苗龍毒　於大宅聚中　化童子邠守
先度善脅眠　野城化手援　拘睒尼所濟
無畏及今者　於羅閱城國　化梵志無嫌
維耶離所度　食肉弊羅剎　葉耳惡鬼神
俱化令度脫　師子力已下　化度四千人
又化劫賓甕　及四千童子　於野畜繁山
化太子道德　地時度白軻　所生化濟使
退守於雙林　往聽於舍衛　化梵志無畏
及無數大衆　又化憂波先　五百將從俱
又度聽受等　及五百梵志　化不蘭弟子
有五百賈人　濟五百釋種　皆令作沙門
於青林村落　化度二百人　無持度二百
會同度五百　又於億傳村　化度八十人

紫滿度六百　隨提衆五十　諸天王四人
大力護世間　勢力如谷水　恚害如流波
以其越呪教　爲說四聖諦　極乃能解脫
立之八正路　諸賢士等輩　二十八鬼神
將軍凶弊惡　犯嬈人竈黽　居雪山鬼神
堅毛多瞋怒迮七　剌毛甚弊惡　十三佛滅其恚害
女神諸鬼母　厥名曰取去　食世間無數
嬰孩抱上子　最小子愛作　佛取藏鉢覆
母行方便求　狂走來詣佛　佛問愛子耶
世人亦愛子　若能慈不殺　吾當示汝子
即從教受戒　執慈不復殺　與子歸詣佛
如江河歸海　將男女甚多　鬼男女亦衆
孫息諸男女　無數塞野澤　於祇樹之中
化諸鬼子母　將從無數衆　佛授以正法
隨提國沙門　度脫四十人　四方土沙門
又度三百人　度簇髮梵志　徒黨四千人
有勇進梵志　又復度千人　如化舍利弗
精進者無數　以化槃特法　輭意教亦爾
又如安庠法　化無數善人　化羅旬傉法
度諸薄福者　如化賢良法　度無數貴人

以化厠方土 度無數賤人 如化迦葉術
度無數調良 如化迦摟陀 無數放逸人
如化善除法 所度無央數 以化貴姓法
聚度亦無數 因度占波法 度諸占相師
如迦葉比類 化曉迎音者 舍衛城門中
逢五百異學 化以火圍遶 方便度脫之
現神足變化 度鬱畀迦葉 以威神降伏
梵志名快諦 審諦與阿賤 及無苗龍王
并言談長者 皆急疾力化 或如鴦掘瘰
捨走而以化 如香華持王 迎逆順意度
以若干方便 接度其弟難 度梵志因頭
佛從因化出 變現身為鹿 濟度野獵師
五百釋種獵 化其箭為華 化醉如郁伽
度嚴飾如緣 以度憍悵方 濟諸奢憍者
化難動迦葉 逆不受其施 十四 以若干方便
行調度衆生 逵七 長齒與黑子 吉瓶及造作
諸國弊鬼神 佛之所教化 上昇及深奥
江施與形像 至牢山鬼神 化於普廣山
度明珠齒鬼 華齒鬼第二 千目及青眼
法度與赤色 嬰耳及華耳 大力甚貢高

大深山谷中 化是諸鬼神 佛至大吼國
度諸優婆塞 立之不還道 凡有百五十
逮往還道者 有二百五十 須陀洹道跡
具滿五百人 所向及喜歎 歎者樂華門
聽善性及霧 吉善來充盈 稱滿及善覺
沖隱光含笑 牛勝潔長頸 未發并泉作
如是等羅漢 同一有五百 略說其端首
度者無央數 或以柔輭教 或以麤獷辭
或以剛柔調 佛盡教化之 調達之所放
狂醉於王舍 佛所化迷惑 醉象名財守
時於城門外 佛見猛師子 好目視世尊
佛記當得佛 於諦樹石室 降化猛特牛
曠野中諸鴈 為下生天種 時不具城中
兩初生虎子 得慈心於佛 及與千飛鳥
鸚鵡及孔雀 犲豹并維羅 龜鼈與毒蛇
鸜鵒及奢立 逵七 鴿雀及與烏 十五 及乃至蝦蟇
是等蒙恃怙 皆得生天上 裸形入海水
可浮得彼岸 日有千光明 可以手掌障
佛諸經深義 廣博微妙句 一切諸聖師
莫有能究盡 無數諸天樂 無量諸聖神

無邊空中靈 無底山地祇 無數水樹神
無數天地人 所度無央數 先世所願具
猶佛德願具 衆聖天人師 亦充天世人
所求之善願 亦願使一切 有形衆生類
其學是經者 令入泥洹城 諸天執樂神
龍鬼阿須倫 是等聞佛經 逮服甘露藥
見佛受化者 世間令故有 是等護國土
災患永消亡

現大神變品第二十

諸天之帝 與諸天俱 已勝強怨 諸阿須倫
名稱力勢 普增遠聞 坐施安牀 心喜無量
以微妙法 甘露神藥 天人之尊 甚自充飽
猶如天帝 處施安牀 梵志見佛 安坐如是
心不歡喜 不得休息 因生嫉妬 懷煩鬱熱
因相聚會 於林樹間 廣共博義 論說於佛
此人何因 獨顯於世 其名德遠 超吾等上
及將世人 入聖徑路 令梵志法 轉見輕慢
若其名德 轉久增益 吾等名稱 便當滅亡
吾等名稱 若滅亡者 何從能致 供養安樂
故當勤加 推理思求 釋種之子 獨得敬養

若能推盡　返其事者　子必當失　供養名稱
各各思惟　欲露佛短　或有發聲　返歎顏貌
或復稱其　言辭清淨　又復歎詠　其相好者
如是言語　斑駮不同　乃反稱揚　佛之功德
於時其中　有大梵志　謂衆人曰　[十六]聽吾言理
毋生之時　從右脇出　其毋求無　瘡瘢疾苦
難動大地　六返肅震　微妙天樂　自然有聲
空中自然　雨諸天華　金粟銀粟　栴檀種種
于時日光　踰倍於常　華下猶如　雜綵帳幔
諸天撞擊　寶鐘金鼓　慶雲含潤　如垂降澤
日月燈燭　皆失精光　普世欣喜　如得恃怙
生於微妙　林樹之間　從脇生時　猶如出雲
未及下至　於地之頃　天帝掌接　傾側恭敬
子出生時　顯露如是　奇瑞可怪　不可思議
天地爲之　感動證應　自是普明　將護名稱
少小勤求　解脫度世　塵勞之穢　蚖虵毒害
正應登臨　轉輪王位　捨棄不顧　勤求滅度
不迷惑於　少壯之惑　念老病死　傷損其情
捨家入林　息心淨行　名稱之美　孰復踰此
其弟子衆　隨良調善　以是之故　得世敬養

迦葉目連　及舍利弗　是等屈就　餘敢不從
三王捨棄　美號王位　執持沙門　微妙威儀
其餘無數　賢善貴人　歸釋種子　訓化言教
佛於世間　所得諧偶　或因弟子　或以己德
宜設方便　早屈折之　如惡病王　思惟除滅
曼令吾等　瑕醜未現　人未覺悟　[十七]簇髮重戴
亦曼未笑　灰塗身體　裸露五形　如是體節
現子所爲　不可得勝　以其辯口　託諸言說
巧便精進　及於無畏　豐秋賢善　并與迦葉
厥性質直　名曰審諦　身體壯丁　巍巍可畏
所學聰疾　明達踰師　現世學人　猶如草穢
又自矜高　意常求敵　言辭臨衆　譬如醉客
得至釋子　皆沉著地　自居如象　過猛師子
吾惟一事　可以勝之　偏當以此　得伏子耶
若能爾時　必得勝子　名稱可畏　又增利養
惟可請佛　令現神變　子性少求　又喜慚愧
每勅弟子　不現神足　若不現變　則負吾等
聞是皆喜　還相歎譽　已各罷散　各隅廬窟
彌天其夜　詣諸異學　欲以威神　令意喜悅
各各一一　至其廬窟　自變形容　如其弟子

自投其身　不蘭足下　我真實是　聖師弟子
又復往至　餘五人所　徧往行詣　欺誑六人
以其神足　令各愕然　梵志歡喜　謂必果勝
諸梵志等　各各早起　大相聚合　到王宮門
詣王耳目　明司之官　具各陳情　便入啓王
是誰梵志　大婆羅門　戒所長養　智慧宿年
今來詣門　求見大王　如天仙士　譜帝釋門
王曰吾聞　是諸梵志　欲與佛競　顯己功德
嫉惡於佛　善德相好　如阿須倫　嫉月之明
臣下白王　是等群聚　長聲響響　求敵欲鬪
猶如熊羆　特牛虎象　如爲師子　見遮深谷
王即聽使　諸梵志現　坐席承望　敬以客禮
懸意瞻視　遜辭與語　諸師何故　勞體顧意
諸梵志等　各舉右手　同時發聲　啓白天王
智達慧人　應馳省王　如天仙士　[十八]謁現梵天
梵天立王　惟以一法　在於世間　證明人事
惟以稱量　是法非法　立王者位　如稱度量
自昔已來　未曾聞見　上世之時　猶不如是
視諸梵志　衆善功德　如於王國　受供養福
願聽其意　來之意故　今盡微願　啓白天王

今欲與此 瞿曇沙門 俱於王前 捔神足力
願躬臨視 大智慧者 有大神力 功德勝者
然後乃可 諦覺了知 其得勝者 王請爲師
王良久乃 謂諸梵志 賢明競爭 理所不安
金初不曾 還與金爭 是故賢明 不當爭競
於是梵志 重復白王 願王聽省 其等所因
不復開避 其等徑路 於己善法 勞勤志思
捨棄舊典 所居廬窟 又復叛棄 梵志先師
突走歸趣 瞿曇法律 猶如海水 入摩竭口
說是事理 及餘無數 以諸言辭 切逼白王

王因悶視 左右傍臣 便以此事 付梨師達
時梨師達 遜辭謂言 今說一事 惟各善聽
賢以善意 捫摸瘡痍 以輭滑篦 耗盡病源
師子虎狼 毒害蝮虺 值其睡眠 智者不覺
佛今坐定 入禪寂滅 仁等不宜 無事覺悟
猶如烏鵲 與金鳥諍 牛跡之水[十九] 與海捔量
螢火蟲子 與日爭明 田家灰堆 欲比須彌
求欲與日 力競光明 又欲與月 比其盛滿
欲與帝釋 共相照曜 又請梵天 示現神足
下賤之類 若餓鬼來 與諸上尊 欲捔神足

汝等請佛 亦復如是 何智達者 當信是事
仁等今餘 所有弟子 善自防護 於釋種子
如摩竭魚 久睡眠時 不可覺言 起來吞我
時王聽受 梵志所啓 王前下期 却後七日
王便輕出 往行見佛 具向世尊 陳說此事
我於尊法 終無猒足 聽受世尊 微妙正典
貪眾善意 無有斷絕 今諦思惟 世尊德善
尊無數劫 積行如流 今世功德 充滿如海
猶如晝後 興大雲雨 新水入海 充盈滿實
佛世尊之 無量巨海 梵志等見 洪滿盈溢

便欲以手 接取灑棄 灑棄巨海 欲令枯竭
梵志等期 會祇樹園 却後七日 捔神足力
其已許可 此等所啓 是輩與我 已結要誓
退志不失 啓白世尊 愚情有失 慠重如山
王體素白 麤丁殊大 歎佛威德 悚然細小
世尊弟子 名曰目連 長跪叉手 前白佛言
佛天中天 眾聖之師 願默寂然 是事見付
薄能挫折 此外異學 猶金翅鳥 臨海諸龍
佛以梵聲 而告之曰 斯等請吾 吾宜往應
王聞佛許 歡喜踊躍 因顯發聲 說是言曰

地上諸人 及虛空中 天龍鬼神 聽吾言令
種類展轉 必相告語 天上空中 大山巨海
相請來會 觀名稱德 必來莫疑 普世眾會
於是期會 七日已至 於祇樹間 徵瑞應現
以眾香汁 沐浴灌灑 若干色華 徧布其地
可見之類 於空中現 諸天營從[二十] 與諸天女
諸妙寶樹 於空中現 眾寶旛幢 如舌舐空
蓋拂垂珠 求雜種香 諸天瓔珞 華鬘轉息
眾寶積聚 處處顯現 諸天名寶 畟塞空中
天上世間 莫不踊躍 故集會來 觀身變現

諸天人聚 猶如大海 譬如秋水 趣於海淵
爾時有天 名曰栴鈴 觀諸無間 普懷歡喜
從天來下 稽首佛足 執恭敬意 白世尊曰
我今特當 殊異於餘 勤加奉事 於佛世尊
若有先時 以施善人 彼則加報 迎之以善
世尊普慈 加於世間 以次爲之 眾生恃怙
如今觀察 佛天中天 出興于世 獨爲我故
自惟我兄 大國之王 已身前世 行善惡事
緣是更歷 大艱難中 如從天人 墮於地獄
割我兩臂 乃到曲肘 兩脚見截 乃至于膝

猶如屠兒　屠羊之法　解我支節　令各解散
世尊爾時　來受我師　緣佛世尊　更受生命
時佛爲我　說微妙法　尋速建立　阿那含證
獨我一已　能勝異學　以神足力　壓伏外道
世尊躬自　歎其弟子　以一切智　或能預知
令當承事　小加勞苦　乃後來世　以爲急事
梵志後時　聞是言論　便不敢復　求捔神力
以己神足　忽然昇虛　斯須之間　到雪山中
於深谿谷　見其好樹　天香衆寶　甚嚴微妙
拔取大樹　周帀由延　以手擎持　猶如寶蓋
時一切智　寶座之側　時諸天人　以雜天繒
校飾寶樹　甚可愛樂　於時便出　無量光明
譬如雲除　日霍然現　紫金色炎　白銀色光
其光晃昱　普曜世間　自然芙蓉　從地中現
千葉蓮華　天雜寶成　妙紺琉璃　以爲華莖
象牙高座　在蓮華上　天金色臺　網明珠首
爲佛施主　極好無比　時佛徐行　就天寶座
處於華上　如梵天王　佛身光明　踰倍於前
日月明珠　不可爲比　奮放臂光　照曜世間
一切智燈　明輝於世　猶如蓮華　塵水不著

衆生視佛　周帀圍遶　如蜂集華　而食其精
熟視佛面　而無猒足　遣使往請　外道諸師
意疑不欲　來就衆會　時佛告語　諸天人曰
是等不來　至此共會　於時神通　一切聖智
衆生緣畢　應得度者　即以佛眼　都察十方
欲從生死　廣度衆生　地即劈裂　獄苦盡現
如大張口　欲吞世間　衆生恐怖　心懷戰慄
如船賈客　遭摩竭口　時佛呼告　大目揵連
勑語衆生　諸地獄名　是痛如此　此苦如是
犯是瑕惡　墮是地獄　目連昇虛　奮洪聲令
徧十八獄　說其罪對　時衆生各　識本所作
我應墮此　我應生此　一切衆生　心盡向佛
餘無可怙　惟歸三尊　衆生心專　一向不動
悚息縛束　爾乃現變　於佛寶座　四角化現
角有四佛　坐寶蓮華　因是轉變　無數諸佛
坐寶蓮華　塞滿虛空　諸佛光明　照曜十方
身或出水　如雲中雨　或復變現　水火俱出
滿虛空中　化現如是　時佛奮現　如是神變
至二十八　無結愛天　諸佛充滿　三千世界
衆生遠近　見佛所在　諸佛世尊　坐蓮華上

光明神德　一切具足　功德巍巍　猶如寶山
四嚴嚴飾　光曜於世　如梵天王　華中出時
坐蓮華上　威儀備悉　惟佛世尊　降伏魔兵
坐蓮華上　德超梵天　一切衆生　展轉相謂
劫數若干　百千萬億　無央數劫　所積聚德
一切智藏　金日乃發　猶如往古　劫初之時
四生衆生　從梵口出　佛今所現　如古梵天
世尊口出　無央數佛　自古以來　衆生懷念
謂此世界　惟有一佛　蒙佛光明　長養衆善
無央數佛　世所恃怙　佛之大燈　然於世間
光明徹照　三界衆生　世間無復　愚癡之冥
一切智明　愚癡除盡　紺色光明　晃耀虛空
坐於千葉　寶蓮華上　佛現福報　滿是世界
猶如大海　七寶充盈　佛現衆會　皆懷善心
即以深奧　柔輭清淨　梵哀鸞音　以種種聲
廣爲衆生　說微妙法　如是三界　無常無堅
無我苦空　滅無爲安　佛說如是　深要法時
聲徧流聞　三千世界　有億衆生　發大道意
又餘無數　發緣覺乘　復億衆生　逮得道跡
諸外異學　捨外邪見　時佛即便　還捨威神

於衆座前　顯然昇天　於忉利宮　爲母說法
以甘露藥　飲諸天人　佛所以得　勝諸梵志
神足變化　威德相好　充滿一切　衆生之類
普同淨潔　甘露法藥　汝今在此　現大神變
化度無量　無數衆生　其諸天神　逮見佛名
念佛恩德　擁護世間　其聞是者　增益功德
緣是種善　於佛福田　得度生死　苦惱之對
因入泥洹　安樂之城

佛本行經卷第四

音釋

挓攪 挓呵高切攪古巧切挓攪豆揆也　螫 施隻切蟲行毒也　撽 苦弔切旁擊也　㲄 音構取牛羊乳也　緻 直利切密也　忤 五故切逆也　捊 芳無切筏也　駮 甫角切　獷 古猛切惡也　劈 普覓切破也

佛本行經卷第五　達八

宋涼州沙門釋寶雲譯

昇忉利宮爲母說法品第二十一

以正法甘露　充飽世間人　下解脫種者
皆勸受其報　佛功德猶日　正法喻光明
戒品水清凉　生於天泉池　母妙寶芙蓉
及天林樹華　欲令時開敷　故佛昇忉利
日光晝照空　月焰曜於夜　佛照天世間
若干嚴飾好　日天子生念　謂日王來至
以世敬日意　稽首禮佛足　月天子懷疑
盛明所見捨　月之光榮好　歸入人慧月
寂滅過梵天　照曜踰天帝　深邃勝淵海
不動安須彌　天帝雜寶樹　號名彩畫度
光明坐其下　寶樹蔭金山　見母大妙后
種福果於熟　或有方應種　或復應放者
以佛清淨德　面曜如明珠　見者心清淨
猶如清水寶　爾時佛世尊　以清和梵音
甘露法樂雨　於慈母妙后　墜墮離別苦
生天有是患　貪求積聚死　是爲世間苦
地獄燒炙煑　餓鬼渴乾燋　畜生相吞噉
五情苦無安　在所受身處　衆苦輙追隨
欲離衆苦惱　惟有滅無爲　當覺三界苦
猶若瘡被毒　甚於燒鐵箸　無可解瘡處
世間苦如是　覺苦起之緣　覺甚苦滅處
覺所以滅苦　覺五盛陰苦　覺勞所因興
塵勞所滅處　是滅名無爲　所以滅道者
名曰八聖賢　諸塵勞之毒　都燒令無餘
生死甚可畏　進退不可怙　如伎兒木面
脫一復若一　或飲天甘露　退復飲鎔銅
或食天甘露　退噉燒鐵丸　或復來天家
或曳然鐵車　或王或乞兒　餓鬼轉畜生
宿對手所指　跳迸如拘毱　上下徧三界
從有至無擇　聞說是法已　母天帝妃后
八十八勞結　心垢未滅盡　意止深妙法
又令三垢薄　燒諸強塵勞　妙后證三道
大會無央數　諸天人芙蓉　同時俱開敷
如華蒙日光　於是妙后起　更新懷歡喜
猶如日臨山　光耀益盛明　亦愛敬於佛
禮足以啓言　古來母未曾　得子此重恩
無數劫食地　心未曾猒足　天欲不已滿

莫若令充盈　自足令我足　除著無所著
一切智悟我　無種斷我種　時無數諸天
聞微妙大法　即植善德種　鮮潔佛之種

憶先品第二十二

於是天中天　諸天世人師　在於大王境
摩竭之國土　遊止竹林園　思憶往古世
光明益顯好　猶如盛火祠　佛弟性慈仁
厥名曰阿難　見佛光明盛　即行詣佛所
叉手下右膝　敬意白佛言　惟願天中天
決心之所疑　未曾見光明　如今之暉耀
惟願一切智　說光明因緣　於是佛告以
微妙八種聲　諦聽吾今說　光明之因緣
吾自憶前世　施無數衆生　供養千數佛
種種所須給　學無數聖典　盛祠祀無數
難可施與者　大施與無格　憶念往古時
大象如白山　勢力勝隣敵　吾以用惠施
以心所愛重　二子用施人　毛孔皆血出
吾時名甚愛　象馬車乘女　種種用惠施
施八萬四千　金角黃牸牛　金器盛銀粟
滿其所受量　吾名曰知時　大施十二年

弊惡婆羅門　來從吾索頭　時諸天若干
欲固遮梵志　吾歸曉諸天　莫違本所願
時王名月光　令充吾所僥　復有婆羅門
來從吾索眼　不逆尋許與　體所愛之目
爲王名善目　因是發大願　令以目施因
願後成慧明　又復更異時　鴿飛來趣我
爲鷹所逆逐　飛住吾膝上　吾盡割體肉
慈以足鷹意　不以來歸鴿　與鷹使爲食
吾以病人故　割己體上肉　食肉三七日
其重病得瘳　又爲普施主　名爲大力士
昔除衆生病　令滅其塵勞　又吾前世時
以身惠施人　別賣可愛子　又別賣吾妻
賣吾與惡人　勑吾令殺害　吾時名焰月
不殺沒己命　吾剝皮以施　纏氎爲燈炷
同時然燈炷　舉身焰皆熾　主名堅金剛
其耐痛無比　以是求一願　與之以成佛
以身與虎狼　地六返震動　因此勇猛意
超度過九劫　曾以一善施　主地盡四海
前爲轉輪王　號名曰大天　始建王風教
率以十善行　棄捨四方域　剃頭修淨行

又爲普地主　號名曰尊帝　於是地上立
八萬四千城　時爲此諸城　部別境界已
八萬四千王　俱出剃頭學　曾爲王多求
貪欲狂迷惑　越度大海表　求土地人民
吾時爲梵志　大智名上度　將順教是王
還其正志思　曾爲白象王　如日甚殊好
六牙甚可愛　弈弈有光明　獵師貪牙故
箭射中其心　便自拔牙與　心不起恚亂
淨施王遊獵　因至深山中　閉群鹿二王
置於深谷廄　以一妊母鹿　鹿王代就死
使普境野畜　無復恐患憂　有國忽父母
害殺長老者　吾遵奉孝養　地穴濟父母
天空中問義　父教吾決答　斷衆生倒見
濟令不墮獄　大蟒閑貫客　圜繞置中央
吾時緣宿行　生爲師子王　發象爲力勢
踏蟒即令死　濟五百客命　安隱得歸家
佛爾時說此　生經五百章　三千大千界
普六返震動　有億衆生類　皆發大道意
又有億衆生　各證以四道　上世賢智士
不可稱奇異　菩薩發勇猛　施捨其軀命

從乞求者意　終無所違逆　功德得自在
爲物及軀命　叢殘短壽命　是乃可爲奇
塵勞所纏裹　懷惡盛迷惑　能以慈悲力
鈎還其惡心　能捨所愛重　財寶及軀命
衆生有豪尊　世得自在者　應爲惡之時
自制而不爲　晝夜行衆善　以休息其意
緣是自勸進　志願存佛道

遊維耶離品第二十三

世智一切敏　所願無不成　慈哀加衆生
如人有一子　猶如轉輪王　施教靡不從
患猒世五欲　欲入法慧窟　世尊亦如是
開建爲佛事　勤勞行廣化　事無不究竟
墮生死惡世　順現其起滅　欲入大無爲
滅惡寂然定　時維耶離城　吸人精鬼屈
入城興疫癘　逼迫相燒害　爾時維耶離
疫盛如熾然　國諸王大臣　集會博論議
癘氣之大火　燒然國萬民　各共精意思
何方除此殃　長者名財明　第一清信曰
覩世更無誰　惟佛可恃怙　因遣清信士
財明以爲使　長者清信士　都共叉手向

盡五體投地　共遥白佛言　普救護世間
願濟我國厄　如凍者求火　猶重病請藥
若冥願明曉　失路者曉導　我等求世尊
欲觀天人樂　使往至佛所　佛即許受請
合捨家覺知　天人思擾動　天於上空中
告王未生怨　如何安無憂　今當與佛離
王聞天教告　心即悚然驚　意懷愁悴曰
衆生心闇鈍　誰能詣慧礪　精礪其鈍心
塵勞之愆咎　宿對之重債　衆生重債咎
誰當濟令輕　我等久見閉　在生死牢獄
誰當以清鑰　開吾等獄門　吾等久暴露
渴愛之日陽　誰當施正法　月精解渴珠
王因勑令嚴　輕駞往見佛　因請佛明日
願屈就宮食　勑廚令嚴具　盛饌百味飯
佛許於宮中　受王一月請　平治七階路
乃至流江恒　廣路施帳幔　嚴飾猶天宮
雜色衆華香　散以徧布地　人集如水長
盈溢譬如海　明珠以校飾　色白如盛月
王之服乘蓋　敬意施奉佛　時佛未久頃
即到恒水側　王更進上佛　五百七寶蓋

人王上五百　諸龍王貢千　天王獻五百
維耶離五百　爲世大覆護　應受寶蓋施
盡受諸寶蓋　餘惟置其一　爾時天中天
與諸弟子衆　二千五百人　便渡流江恒
維耶離諸王　盡心愛敬佛　供給所當得
以次來到國　佛便即時入　維耶離大城
以八妙深重　梵清淨音聲　佛即說一偈
諸有衆生類　地行乘空者　宜慈愛衆生
以清淨慈水　普灑於大地　熱渴所逼狂
得水飽滿涼　從佛之慶雲　放甘轗言雨
舉城充飽滿　除重毒害患　佛於是即還
出到城門外　佛與諸沙門　繞城而徐行
施護現吉祥　呪願普求康　舉國蒙覆護
快樂不可量　時長者財明　請佛及弟子
飲食香甘饌　種種盡愛敬　時佛廣班宣
深要之正法　師子音以下　四千人得道
佛與弟子衆　乃至柰女林　柰女聞之已
馳出往見佛　到門即下車　瓔珞如電雲
始入園林樹　狀似吉祥天　行步趣庠序
如水隨渠流　顏容如春陽　芙蓉華之叢

將諸天人女　服飾之姿貌　行於林樹間
或動天地眼　佛世尊視見　魔王之羅網
目觀其美色　壞人戒律行　佛以妙梵音
告諸沙門者　柰女今來至　御等攝捡意
各建志手執　精進之強弓　以正直之矢
菩承智慧弦　皆被定意鎧　乘自守戒車
各儲慈觀意　入眼色戰陣　御等皆諦計
女人何可是　假借相欺惑　如銀鐵金塗
皮薄如蠅翅　若不以覆上　此但是肉積
當作是計知　涕唾眼中眵　若不拭却者
及與身上垢　若不以水洗　膿血及糞除
聚會於一處　熟思視是者　欲意滅不生
御等自計觀　是骨舍可惡　以筋纏束縛
外則以肉塗　衣裳服飾覆　如師畫覆壁
但作是自觀　莫隨彼欺惑　堅慎護心意
後可有所益　初不調伏心　後則不可御
邪行失正路　迷惑回周旋　猶如官磨馬
意以繞磨走　眼喜視色者　心則隨目惑
諦觀其表裏　愚染慧離著　時佛以是教
誡諸幼弟子　即共自捡攝　一心視佛面

柰女遙見佛　光相明嚴好　巍巍林樹間
如日雲中出　慈敬意侍佛　微妙心清淨
猶如樹華繁　風吹令傾屈　如是禮佛足
叉手心恭敬　却就其坐位　佛便告之曰
女情貪放逸　卿善心詣吾　信樂正真法
是利甚難遇　男子信樂法　是不可為奇
男雖意染重　塵勞猶差薄　女人常回旋
於諸塵勞愛　意局心輕躁　專著六所欲
汝心存於道　是最可貴奇　一切世無常
無吾我可恃　疾病侵安隱　老毀顏色貌
劫奪人壽命　樂法無患難　女人多貪嫉
不喜怨憎會　女人心戀著　不樂與愛別
凡受女人形　必有是二惱　以是義之故
汝當勤奉法　柰女性輭弱　心甚懷慚愧
正法所勸進　勉宜起恭敬　便叉手長跪
前白世尊言　願佛垂慈愍　明旦受我請
時佛覺其心　甚清淨歡喜　默然受其請
女便辭欲退　因五體投地　稽首禮佛足
猒惡女人形　懷慚且還歸　時佛許柰女
受請去之後　維耶離貴賤　皆來至佛所

白馬白車蓋　衣服皆素帛　諸容飾皆白
威儀甚可觀　青黃赤黑色　種種各部別
嚴飾來詣佛　猶忉利天人　是輩亦請佛
佛言已受請　佛許柰女請　是輩皆懷恨
時佛為是等　廣說微妙法　甘露無損減
滅除諸苦患　粗略為現說　四諦之要法
無數諸離揵　皆服甘露藥　佛當于爾時
化無數離揵　告辭等已下　心皆逮正法
猶如化猛武　還返地獄苦　及無數眾生
皆下生天種

歎錠光佛時品第二十四

宿世植百福　千嶽峻無極　智慧之川谷
甚深難可測　眾口言辭風　不能令傾動
坐定如太山　然無能轉移　猶如青黑雲
晃昱震電光　雜寶眾華蓋　在上空中旋
時阿難見此　未曾有瑞應　偎踊躍喜心
長跪白佛言
種種天華　甚微妙好　如有心意　求供養佛
猶如林樹　遇群野馬　如雪山中　眾華香樹
面如千葉　蓮華之色　世俗之水　不能汙者

甚難見佛　如優鉢華　惟願班宣　華瑞應故
佛以微妙　深重淨音　梵聲覺悟　充飽衆生
遍開三千　大千世界　以慈悅意　告阿難言
乃往過去　無央數劫　無量善德　莊嚴相好
猶如炬燿　消除晦昧　以正法明　除愚癡冥
往昔有佛　號名錠光　三千世界　衆聖之師
一切智慧　猶若大海　心如虛空　無所罣礙
六度根株　甚深牢固　十力之莖　甚大堅强
四無所畏　之四枛歧　三十有二　相好枝條
三達普智　微妙身節　八十種好　柔輭妙葉
慈悲蔭覆　甚令清涼　覺意之華　禁戒德香
所說華開　現四諦臺　四種道證　果甚香美
天人樂法　猶如蜂聚　應服佛樹　華味之精
其聞華香　食樹果者　以解脫味　飽滿充盈
乃前世時　願求佛事　勤行不懈　現其報應
壽得法藥　甘露蜜漿　充飽一切　久遠飢虛
發願欲求　大悲之意　因是欲入　華嚴大城
初舉其足　蹈門閫時　地神於是　肅肅而擔
三千大千　佛之世界　踊躍六返　而大震動
雨華覆地　諸天塞空　天樂於上　如雲雷聲

天女空中　鼓樂弦歌　歎佛累劫　相好功德
鳥獸歡喜　相和悲鳴　器皿相振　成歌頌聲
佛與弟子　威儀庠序　猶如月滿　與衆星俱
百福德相　晏然如畫　微妙相輪　千輻理成
以足蹈地　跡如印章　千輻相輪　微妙而明
調御六情馬　駕乘六度車　施戒之輦轝
慈廂喜護屋　定意以調御　八正之大幢
寂滅智慧輪　四等大慈蓋　一切智首冠
覺意之瓔珞　大悲甚速疾　都邑示無爲
班宣微妙法　以調和衆生　行道庠雅好
千日同時出　日初顯山崗　池華芙蓉開
錠光佛時亦　悟衆生心華　爾時佛心念
衆生無微視　化成爲琉璃　令衆生通見
一切遙覲佛　各各如相鏡　人雲集塡路
動國震四海　時有梵志子　歛達執智通
族貴性高明　厥號曰善思　始聞說佛名
喜踊衣毛竪　普如鉤所制　離俗向道場
累劫積功德　善本使迎至　一切智明悟
如華覩朝陽　時逢見大光　如春日出雲
金剛帝聖種　視之無猒足　見佛喜踊躍

德力逮清淨　自思遭佛世　以何供養尊
時見一女子　挾持香水瓶　中有七青蓮
如慧七覺具　以其宿福應　瓶化成琉璃
見華喜叉手　諮女以誠問　惟覩福德山
奇異珍寶器　猶爲普衆生　苦厄度歸趣
敢慢二俱除　願我莫空返　昔世所供養
今我亦宜供　惟妹與我華　欲以奉上佛
價從意不違　受佛今未至　惟妹助爲福
發淨意白佛　佛如隨意珠　種願從意生
時賣七華女　含笑而答曰　是華價甚貴
仁者安能買　答言從汝價　曰華枝直百
但時與我華　價數從汝意　因左顧視曰
挾懃而答曰　我亦欲以華　貢上供養佛
謙遜辭答曰　汝自作華價　佛不受虛養
汝誠不爲欺　女答當與華　當許爲我夫
答言女態惡　違願求道心　女叉手答曰
終不違仁心　今便當誓願　妾施不敢逆
即取其價　與華五莖　別託二枝　以結誓願
爾時菩薩　得華七枝　即便建立　決定上願
如今天尊　救護世間　願我後世　得道如佛

發重願已　即便散華　在上空中　化成華蓋
佛之暉耀　晃昱如日　青蓮華蓋　如慶雲起
佛適遊進　蓋亦隨之　佛明如日　蓋如紺雲
菩薩見變　歡喜踊躍　五體投地　自歸佛足
即時解髮　前以布地　佛以慈心　而以足蹈
足相照明　如紅芙蓉　在其髮上　足髮俱明
如紅蓮華　累青蓮上　佛慈愍故　停足髮上
佛以聖達　一切敏意　覺知菩薩　心勇猛力
即時欣笑　五色光明　曜從口出　若干絛色
時佛侍著　長跪叉手　前白佛言　諸佛無緣
終不妄笑　佛何故欣　惟願世尊　班宣笑意
佛以尊重　海雷震聲　清淨梵音　而告之曰
如我於世　興出作佛　普慈覆世　濟衆生苦
汝亦當成　世間將導　當於熾盛　塵勞苦世
百年壽時　釋種族中　當成佛道　號名能儒
受決言已　歡喜無量　得歡喜力　踊昇虛空
心勇身輕　昇降如波　猶月盛明　大海波起
虛空尚可　有形墮地　地或可上　昇住空中
四大或能　捨其本性　佛之決言　終無改異
世尊面貌　如月盛滿　口演光明　清涼言辭

過滅世間　燋然盛熱　循如夏時　十五日月
異學典籍　內虛外欺　愚冥誑惑　一切世間
佛說明法　清淨太平　入泥洹城　猶如歸家
以其種種　歎譽妙華　奉散歎譽　已身蒙歎
天妙意華　粟末金銀　以散佛上　徧布覆地
未墮地者　化成華蓋　當在佛上　進退隨行
猶如日輝　雙日俱明　青蓮在上　如紺雲起
從空中下　懷喜更新　重復自投　歸命於佛
其髮皆在　世尊足下　自然而散　徧布其地
卿等憶此　豈異人乎　時善思者　則吾是也
以慈敬意　散華奉佛　今成為佛　一切世師
緣是人故　華蓋覆吾　發吾意思　令憶宿行
夫行善者　福報如是　終不敗亡　常諦知之
爾時各共　分取吾髮　諍競接取　人得少許
是等皆於　佛前得度　入於泥洹　寂無為滅
時得髮者　餘有四十　隨提國人　持戒沙門
皆成羅漢　六通備具　建立第一　微妙善法
如過去佛　號名錠光　充滿梵志　善思所願
如其喜勇　上昇虛空　時佛重賜　興大智慧
衆生聞已　皆當篤信　方便求索　施衆善德

布施持戒　智慧勤修　彌勒出世　顯其福報
降象品第二十五
爾時世尊　遊王舍城　行福衆生　地為大動
諸佛瑞應　奇異感變　欲入城時　皆為顯現
爾時調達　懷毒害心　覺佛入城　瑞應悉現
齎嫉逮諂　王阿闍世　為詐誘進　教使逆惡
汝纂父位　我當殺佛　俱共照照　猶如日月
飲王以偽辭　飲象以醇酒　象得酒醉狂
鳴吼而雷震　即時放醉象　奔馳來向佛
譬之暴冥風　來欲滅佛燈　猶如劫盡風
欲壞滅世間　健如金翅鳥　怒如閻羅王
佛心堅不顧　不為象動搖　猶如摩羅王
不為海風動　突來至佛前　即到屈足禮
攝伏心著地　踰塵遇暴雨　如從赤雲中
日光晃然明　昱昱譬流星　墮於黑山頂
從袈裟雲中　放右臂光明　暉曜照大象
如日加黑山　德相手觸象　象即時醒悟
猶如巨明現　晻冥退卻縮　象霍然醒悟
意即得安足　猶如神仙呪　觸虺毒即除
象即時屈伏　自歸佛足下　佛時顯光明

如日出山崗 時調化辭象 教令種善本
化應度者已 即還到精舍 於時其城中
有一貴姓子 年幼性柔輭 聰聽志敏達
篤信行衆善 愛敬戒律法 尊重師事佛
厥名曰高度 調達往詣之 誘以衆言辭
悉受吾言教 必當厚相待 顯以高爵位
增益其榮祿 若能從吾者 卒後當爲王
時賢士高度 聞調達邪辭 即以正法言
答於調達曰 諦聽吾所言 歎所事師德
即時旋其身 向佛所在方 跪右膝著地
叉手心謙敬 傾屈頭面禮 高度便歎言
已度於無極 衆苦之海淵 十力已得度
濟衆生無倦 晝夜不休息 導衆立善本
吾所歸事師 號曰佛世尊 吾不事餘師
餘無所歸恃 故不相受言 汝當諦知是
時弊惡調達 心甚懷恚怒 接手索其掌
領頭而還去 諂媚辭向王 讒遘於高度
王勑其侍臣 懷害凶猛者 授其寶瓔珞
價直數千金 卿當獨密竊 以此寶瓔珞
擲高度舍中 慎莫令人知 其臣即夜往

順從王教勑 其家人早起 得此寶瓔珞
即持與大家 得之甚喜悅 遣人逐夫還
以寶瓔示之 高度見寶瓔 甚怖而長歎
即以酸楚辭 而告其妻曰 得無是懷毒
施惡加人者 調達設方便 欲壞滅吾耶
昨夜以寶瓔 擲吾舍中乎 其坐問心頃
官司至其門 即以此寶瓔 掛著高度頸
即時啓王言 珠從高度出 王令勑諸臣
推之以舊法 尅吏懷惡害 猶太山使者
眼赤持兵杖 狀如地獄卒 皆著黑皂衣
以血塗其手 爲著赤屯頭 當詣行刑所
擊鼓如雷音 吹貝鳴震動 以鈴繫其髻
驢馱而出城 到即賜其食 飲以垂死漿
時調達遣人 告其家居曰 但來自歸吾
當濟令得活 親族闔進之 舉聲而號哭
聲馳聞如遠 令行高度刑 無央數人集
響響動其城 遊一切智庭 止宿於大慈
履行於大悲 晝夜行推求 迷惑五道中
失路川谷者 如牛愛其子 欲濟活孤犢
時佛告阿難 卿往行入城 徧諸巷告令

大聲說是偈 今日是高度 出家獄牢繫
當爲最沙門 服甘露樂漿 時彼有梵志
聞阿難所令 還語其黨類 是何故妄言
梵志中達者 應聲答之曰 火可變爲水
甘露可爲毒 四大或復可 捨其本性體
佛之言教令 終無有改異 於是高度子
冲幼可憐愍 攀緣其父頭 號哭不可止
惟父甚憐愍 願自歸虎狼 衆生所貴重
惟人命難得 若令官見殺 以代慈父刑
莫當行自歸 趣弊惡調達 時高度強志
而告其子曰 願捨己體命 終不能離佛
其婦奔走來 放髮悲呼哭 泣血而交流
下露胷衣裳 種種歎楚曰 慈仁之夫主
澡手體相受 如何中離別 往與有言要
終不相捨離 今漸現爲惡 猶如行路子
如何不顧愍 妾惟有一子 願當顧賤妾
憐傷孤獨子 可外伴自歸 向調達濟命
內情勤至心 竊佛尊爲師 高度父乃言
而答其妻曰 且聽今當說 吾心之決定
三千大千界 最尊可恃怙 吾已自歸佛

何故惜身死　吾已自歸佛　衆寶須彌山
何能歸下劣　倚著穢糞積　吾已自歸佛
戴仰日光明　如何當反捨　歸趣螢火蟲
吾已自歸佛　金翅鳥之王　如何當捨行
歸趣烏鳥子　吾本誓發願　欲飲大海水
今此牛跡中廿六　何能解吾渴　十七吾今自歸佛
諸法德相好　如何當行諂　小劣惡行者
妻答其夫曰　且當護濟命　調達與汝現
可追惟舊好　即答其妻曰　寧遭諸惡害
劍毒蛇蟒虺　怨火相燒然　是可設方便
智慧良藥除　終不當附近　惡友懷穢垢
惡友相汙染　壞人善本意　佛教使莫從
牽至無擇獄　遂持高度至　林樹丘墓間
即發慈悲心　佛愍懃禁戒　獄卒便拔劍
欲行高度刑　利劍不能傷　賢士高度體
即還告王曰　利劍不能傷　賢士高度體
便勑行何刑　調達附識曰　可生貫以杖
纏之以生革　竪之於路側　如教便貫之
一心存念佛　佛如金翅鳥　飛到丘墓間
佛以八種聲　而告高度曰　吾今得濟卿

如是毒苦厄　諸佛之慈哀　清淨甘露法
次第為高度　班宣四聖諦　高度尋即成
暢至羅漢道　即時以六通　身輕昇虛空
當阿闍世前　在上虛空中　種種現神變
大衆莫不見　為王說妙法　令王覺識之
我身是高度　王宜悔所為　王聞其所說
心悶迷躃地　左右以水灑　良久乃甦起
都不當畏懼　怨敵熾盛火　亦莫畏鬼魅
及弊惡毒龍　心如利劍戟　口辭甜如蜜
言與事相返　當慎是惡友　調達外貌親
正是吾惡怨　現如正法幢　導吾入惡道
自燒使無餘　以虛等燒吾　咄苦何甚劇
遭遇惡友者　吾與之為友　退父逆篡位
飲象令醉惑　放使突向佛　教吾懷惡逆
以山石碓佛廿七　從是惡友教　背違佛聖師
王即慘然起　投高度足下　十八願捨除重咎
因倚惡知友　我自今已往　當為佛弟子
以佛為師父　遠離惡知識　佛以神通力
調伏狂醉象　化令入正路　種植善根栽
如救賢高度　木槍苦毒患　服甘露良藥

衆苦毒盡除　其聞是奉持　至心得向佛
奉行善因緣　都令諸苦滅

魔勸捨壽品第二十六

如日初出　顯于山崗　奮大光明　消滅厚冥
佛天中天　正法暉明　班宣言辭　淨無垢光
心懷愚癡冥　如幽深谿谷　日以大光明
推盡杳冥源　如清明無雲　日光靡不照
佛所至教化　莫不蒙濟度　猶如大金山
大祠祀盛火　如魚怨盛陽　竭盡塵勞水
欲界塵勞王　厭魅名弊魔　率來至佛所
便說是言辭　惟佛往昔坐　尼連禪水邊
我爾時啓曰　衆言最先首　諸可所作為
其事已成辦　諸所可覺悟　已達無有餘
所願具充滿　今可捨壽命　于時還答我
決定言教曰廿八　吾今且未有　四部大弟子
又復未有暢　解達智慧眼　十九建立顯佛事
大尊重所處　非少許方便　倉卒可及逮
不明之晦冥　未蒙光明照　日出未經天
不可便還沒　大海陂池水　龍阿須倫藏
若人以裸身　欲渡大海者　若欲以蚊翼

覆蔽十方空 或如小蟻蟲 欲與師子戰
若復欲發意 一舉能飲盡 無量大陂池
竭令無有餘 若欲以口氣 吹須彌寶山
令各分迸散 悉成為埃塵 陂池之海水
須彌寶大山 師子海虛空 是事尚可為
佛功德之池 須彌海虛空 十方天世人
無能度量者 以故吾脩時 語卿魔如是
今非是勸吾 滅度決言時 如今便可陳
卿之所志願 當隨其所啓 魔便白佛言
世尊諸弟子 今皆調賢良 守禁戒精進
皎明成羅漢 身在地住立 以手捫日月
變現身令大 至大無結天 從大生死中
劫奪我眾生 出吾部界入 無為如還家
世尊一切智 所作無不辦 名聞如大海
十方普充滿 世尊無比聖 以佛十種力
坐於道樹下 被牢強忍鎧 以聖手執持
大慈之強弓 放引智慧發 捷疾之利矢
我與十八億 諸魔王眾軍 適放一慧發
敗我大軍眾 猶往古烈士 獨與大軍戰
適放一利發 勝槃沓大軍 憎愛二大垢

俱滅令無餘 伏心之醉象 令得求調良
以正法大蓋 覆諸應度者 令一切眾生
得避塵勞雹 裂壞貪饕口 杜塞無猒心
顛倒躁擾性 如撲阿須倫 以最上第一
堅牢智慧犂 耕諸曠大地 及其愚癡源
以大正真法 晝度微妙樹 下之於世間
華香飽眾生 降現在有中 廣大生死海
以空無意身 鳴大正法珂 在於欲界中
愛於繫閉者 生死之堡聚 甚勞強難勝
世尊如力士 澡脫皆令出 得住於無漏
珍寶之臺諸 世尊寢臥於 智慧之大池
齋中生微妙 正法之芙蓉 其香甘無比
感動天人心 來集受訓誨 如蜂食華精
以師子形相 佛之猛利士 願覆強難伏
塵勞阿須倫 已滅盡世間 生死之力士
普勝於三界 世尊最第一 或有以世間
生長乳哺力 或有以巧偽 神變現化力
於諸天世人 得勝最第一 以己之善行
獨劇著世上 今正是世間 放捨壽命者
時佛聞魔王 種種之勸辭 佛時天中天

梵音告魔王 令魔當懷喜 必無復憂患
今卻後不久 三月當捨壽 可捨心懷熱
卿魔願已備 聞佛說是誓 魔王甚歡喜
即時於佛前 忽滅還不現 於時世尊即
定意斯須頃 意了智慧俱 尋還解散意
放捨前神通 無限安長壽 聖以神足力
更存壽三月 世尊已放捨 無限安長壽
地祇即驚怖 六返大震動 四方皆雨墮
霹靂大炬火 猶如劫盡時 須彌雨炬火
霹靂連續墮 普周徧空中 猶如劫盡時
大地火乾燒 時佛天中天 即說是偈言
猶如破車轂 強載戢此身 於時阿難見
是恐惡變怪 心懷疑戰動 詣佛問其緣
時佛告阿難 吾已捨長壽 是故地大動
現是惡徵應 時阿難聞佛 如是之言教
即自投於地 如栴檀樹崩 舉身眾毛孔
沸血皆迸出 心中懷哀感 泣血流於面
一則尊敬師 二則兄弟愛 重愛情未解
悲痛迷荒心 懷愛熱視佛 久頃乃發言
辛酸楚毒苦 悲哀戀慕辭 嗚呼何甚惡

無常甚速疾　佛之光明燈　忽然便欲滅
猶如寒時火　盛旱熱時雨　疲得垂白蓋
莫不蒙其賴　衆生甚可憐　當迷惑失路
於大生死中　無邊曠野田　示人以善道
審諦識正路　三界之導師　捨世何逮疾
觀普世衆生　愛熱所燋燒　周旋疲長塗
旱渴甚久遠　甘池以解水　其味甚清美
最上清涼池　忽然欲枯竭　去來今現在
三世無不達　心入微妙法　智慧之面目
照三千世界　猶視淨明鏡　世眼忽滅盲
一何痛之甚　衆生立篤信　根芽甫生者
如有欲漸長　又已成就者　如是之等類
渴仰佛雲雨　此諸垂成苗　忽當旱燋然
世尊四十種　智慧之火光　一切智大錠
普曜三千世　照現大光明　一切衆生眼
衆生何可傷　當還投邪冥　覺慧之淵海
廣長甚深遠　佛獨能先度　顧愍傷衆生
今當捨世間　我等何恃怙　猶如慈父母
遠子曠長塗　普愛於衆生　慈乳甚盛滿
正法之乳湩　甘美大豐盈　世尊之大慈

猶初生犢毋　令捨犢令孤　我等將旱枯
久迷惑失道　於五幽谿谷　衆生應度者
猶如孤犢子　世尊徧推求　如慈母喜兒
今誰當推索　我等何傷酷　是慈忽然過
後斷續復來　日夜相推逐　周旋如轉輪
晝夜如兩手　方便無休息　拘非常命水
飲之無猒足　我今甚迷荒　無所覺識知
心是金剛聚　能忍不壞碎　無遺侍世尊
猶如影隨形　形忽然欲滅　影當何所依
今我當捨離　遠佛天中天　如身離壽命
不復可自名　無常之宿對　何不追逐我
壽已捨其身　何可立須臾　尊於大衆會
曾有說是言　其有證道諦　四神足具者
能住壽至劫　或復能過踰　佛之道神力
自在暢無礙　惟佛世所怙　今願且住壽
愍傷衆生故　幸住壽劫餘　願尊垂大慈
憐傷於衆生　住壽令延長　未度者甚多
於時佛世尊　見阿難如是　愁毒甚憔悴
因垂撫慰恤　佛世尊大慈　告以加愛言
汝諦觀自然　世動歸滅盡　一切世間事

終不可不然　其有成立者　不得不壞墮
諸有成立事　若當終始者　終無有發意
求處泥洹城　吾前爲卿等　具班宣法教
爲師之誠事　無有餘遺隱　吾身若留住
及度世之後　卿等勤奉法　用吾色身爲
但當力精進　盡形奉禁戒　方便求覺慧
急如救頭然　道品所修行　凡有三十七
速當設方便　令心覺解脫　諸善之根源
皆當由之生　以滅定羇絆　繫絆心醉象
以智慧鋼鉤　制御令回還　以正諦計觀
縛令不越逸　滅心令靜定　智慧慈敬眼
卿等必以是　諦觀吾法身　其有諦見吾
正法之身者　吾現在去世　常見我不離
吾今爲汝等　乃至當來世　願變苦毒樹
令成甘露果　先當勤服食　覺意華之精
成四道果證　續飽滿世間　俗外學賢聖
皆不逮覺了　厚雲及上體　潔持與愛生
我潔安摩天　力處及天帝　是皆不達道
吾令汝等覺　無能尋端底　得知出要者
外師所止息　因迷惑還墮　惟有佛世尊

無礙最慧器　以是於有中　壞盡塵勞源
猶如良賢士　有八種藥方　吾已各分別
衆藥之種稷　其貪婬多者　惡露觀爲藥
瞋恚用慈除　愚癡以慧滅　如向者阿難
汝之所陳啓　願佛住劫壽　或長踰於劫
是觀過去佛　隨俗宿對行　不盡世上壽
五分壽捨一　吾何爲久與　此蛇虺篋俱
强曳無返復　仇怨對已盡　濕傾危朽舍
蛇蚖甚可畏　阿難不當速　捨此身逃耶
汝從水求火　從鐵中索金　從芙蓉華埊
欲得金剛枝　從惡毒器中　欲索甘露藥
與狂論定計　從怨求暢安　地獄中求樂
廁中求香美　欲教訓獼猴　令重莫輕躁
朽舍久危墻　濕沙以爲城　雲泡水上沫
露燈難恃怙　如坏器盛水　亦難可久保
輕脆甚於是　無强速壞捨　當作是覺知
可畏四大身　何見正諦者　堪任昇此身
衆生愚癡故　恍意不懷憂　見他有死者
不自計當爾　放心於不要　耗盡其壽命
終不設方便　求益已善本　當作是覺知

普世歸無常　天地寶石山　皆當歸滅盡
大淵海陂池　不久皆乾竭　名寶須彌山
亦必當崩巔

佛本行經卷第五

音釋

瘳丑鳩切疾瘉也　弈夷益切咸歛　癘力霽切疫病也　礪音例磨也　積貲四切聚也　眵尺之切目汁凝也　掁除庚切觸也　篡初患切逆而奪取也　挼奴禾切兩手相摩也　顉五感切低頭也　讒遘讒鋤咸切譖也遘居候切合也　甦孫祖切息也　磓都回切　堡博浩切堡陣也　湩音凍乳汁也　掬居六切兩手奉物也　羈絆羈堅溪切馬絡也絆博漫切繫也

佛本行經卷第六　達九

宋凉州沙門釋寶雲譯

調達入地獄品第二十七

佛天師世怙　身心俱淸淨　愍衆詣江浴
著澡衣而立　爾時佛世尊　始入淸流江
猶如日天子　在天華浴池　如祠金剛柱
妙寶以校飾　譬天刻鏤師　衆相悉明備
佛世尊身形　妙好亦如是　此皆宿善行
工匠所爲作　百福德相備　宿善所印明
敎如然妙指　晃昱或如言　似說本善行
佛形相如是　水陸空中蟲　莫不愕然觀
各自捨怨嫌　皆慈心相向　悉不扫茹食
注目於佛相　視之無猒足　時佛告阿難
視此衆生類　皆共觀佛者　雖蟲獸無慧
不識別善惡　觀佛身相好　如視鏡中照
已下善本種　阿難報佛言　唯然觀調達
燋然其身本　釋種子勤修　學法能乘空
爲王阿闍世　所事最上師　受無極榮寵
恭敬盛大器　不審因何故　欲變成惡器
時佛告阿難　廣施博學問　淨行勤自守

心懷惡行者　是必不可保　心惡習衆惡
亡失其善行　自穢善根本　愚人得榮祿
甚以自慶喜　但以招自殺　猶如騾懷妊
其以自消盡　衆善之根本　無餘一毛善
可牽拔濟出　吾之愛衆生　慈加於一切
投山入熾火　救衆苦厄者　不悋惜己身
羅云是吾子　調達山磓我　是二等慈愍
不久於王舍　惡行升斛滿　調達得重疾
種種方便救　盡呼其弟子　今可致我往
詣摩竭國王　是我舊親友　於是諸弟子
方便轝致往　其轝三枕折　墮地打膝傷
更易坐一轝　轝詣王宮門　行道逢種種
諸不祥徵應　特牛吼來迎　角觝地且行
後脚掊地土　揚塵坌辱之　群鳥於上鳴
猶如人語聲　今汝所圖計　終不以諧偶
到門即啓王　王令勑傍臣　惡人是地分
復來相惑耶　反以惡燒我　又復還自燒
如雹害萬物　已尋消化盡　還致罪物去
吾等不宜見　此親所不用　衆人所棄捨
拒逆佛世尊　爲祀吉祥天　若入無擇獄

恐連戾吾等　其有敬重吾　及自愛身者
速逐使出朝　惡復聞見是　吾每歎佛德
從天師求願　誓所生之處　莫與惡友俱
侍臣勑朝師　速逐遣罪人　調達諂意思
爲飾諸弟子　如吾自思惟　惟佛於吾親
能相濟厄耳　餘無可恃者　速致吾詣佛
隨者還依本　如墜因地起　地故載育之
諸弟子謂之　師誤失無限　懷惡意向佛
犯種種罪過　調達疑怖言　吾雖犯負僞
不犯捨惡人　善者故不怙　於是其弟子
見師以如是　畏調達之故　便速轝出去
震動王舍城　衆人大集觀　時催逐調達
解所懷疑結　見調達遭厄　顏色甚憔悴
每行惡不貲　今乃獲禍對　如海船欲覆
垂入摩竭口　猶如大幢傾　臨墜僵于地
危譬屠家羊　喻天福盡應　調達危如是
垂入死門口　如日蓋山蔭　漸遠普覆地
調達惡行蔭　追逐攢不置　城中諸觀人
見其如是應　各各轉相謂　若干異同群
痛哉視世惡　合偶卒永離　何智當貢高

於其惡生死　此則是由來　變現妖怪者
今摩竭國王　逃惑爲逆惡　每乘金寶車
光耀如天帝　將從狀如天　王起出臨觀
若來入宮時　每現從空下　所食之御厨
炊五百燒器　在阿闍世膝　變已作嬰兒
現戲吮王唾　王意終不猒　王每常敬待
謂之勝於佛　驅逐不停門　一何可憐傷
此今意逐沒　懷苦或無智　欲往見世尊
悔已過向佛　今甚懷惱熱　躁擾自投擲
不久於阿鼻　當受諸苦痛　或言情性惡
或言用貴爲　不見佛受法　及於賢聖衆
不自護己身　亦不護餘人　學不慮今世
亦不顧後世　咄榮祿甚苦　咄多求亦苦
凡未見諦者　無一可恃怙　愚癡甚妬惡
覆蔽一切眼　愛著大苦痛　普誑惑世間
以虛遺向王　懷嫌燒壞人　嫉妬侵損他
惡如閻羅王　宿對便來至　以力強牽曳
王不遣人助　亦無來救者　如僞稱悅人
不慮已後時　舉價廣輕用　財債皆滋倍
債主急迫切　諸共喪費者　皆馳棄藏避

今當停獨償　於是甚勞苦　致到舍衛城
舍衛城中人　集會觀調達　男女諸大小
空舍皆馳走　大聚無央數　隨逐調達行
人展轉相謂　弊怨重地上　每施惡於佛
強顏而無慙　云何欲見佛　中有覆面者
損耗之積聚　是不宜觀見　有甚驚悚者
或悲憐傷之　或悲歎墮泣　或有嘿立視
或有稱歎佛　慈心之功德　故能含容受
如是毒惡物　其弟子勞疲　小住頓息曰
是地之重擔　奈何堪勝之　適小停於地
衆人悉圍遶　死應之表式　漸漸爲之現
斯須地震動　響徧國界言　吾不勝惡人
如覺悟世間　於是虛空中　有大雷震動
又有若干種　可畏惡音響　諸天告祇洹
惡行來在近　故地動聲云　示其惡緣對
不勝惡行者　阿難前白佛　云調達來至
求欲見世尊　時佛以梵音　而告阿難曰
調達罪厚重　不能來見吾　假隨藍風吹
不能令動來　正使龍索引　龍絕不可動
佛說決定言　調達不見吾　即時戰汗出

顏色即變惡　猶如金翅鳥　欲搏食龍王
爲死所捉持　戰動不自止　見閻王使召
怖恐無所識　地開如魚口　火塞滿其中
張口甚可畏　如欲吞調達　火焰拔汝舌
昱昱燒其身　熱火所纏裹　牽曳向惡趣
高舉其兩手　大聲呼稱佛　嗚呼天中天
衆生所恃怙　每懷慈愍心　於一切衆生
我愚誰過失　仁善不改動　如須彌山王
風終不能摧　慈愛無限量　稱世光見照
若蒙尊暉曜　冀待小停息　以悟三千界
梵音見告語　緣是深妙聲　得脫地獄苦
願得佛世尊　著足之塵土　戴之於頂上
或必有所濟　世尊不自來　願遣餘弟子
舍利弗目連　迦葉阿那律　幸趣遣此等
惟弟賢阿難　骨肉族不棄　如何便自捨
兄弟相惱苦　衆僧亦復爾　王以下羣臣
知識及宗親　餘惟有惡對　終不捨遠我
不得小動離　如影隨其形　人衆滿地上
諸天塞虛空　皆住觀調達　宛轉毒痛中
猶如兩力士　對共捔力鬪　宿對之力士

衆中擒調達　天人同聲喚　寵祿今安在
善惡報彰顯　爲火所牽曳　時無央數人
懍然畏惡對　佛尚不能救　何況其餘者
稱佛屈己禮　徹骨自歸命　未及說半言
便爲火所纏　火如瓔珞像　徧布其身體
奄忽便沒去　好餓魚所吞　忽至無擇獄
於是鬼獄卒　頭然甚可畏　力大身如山
懷毒甚瞋恚　捷疾尋來至　如金鳥取龍
共來接擊去　以然熱鐵索　反縛其兩臂
牽曳罵數過　將至啓閻羅　此則是世間
兇暴弊惡物　懷嫌嫉虛諂　反悷逆正理
記惡不反覆　不慈勤爲惡　王求人長短
無慙廣結怨　強專獨權勢　托亂越分理
是法言非法　非法言是法　寂滅之川谷
慧寶體充滿　佛之須彌山　斯放石欲壞
定意清淨水　賢聖衆海淵　本清澄且深
此托令擾濁　無辜生怨殺　蓮華比丘尼
拔盡善根本　悉令無有餘　冥如野雲霧
衆善日損縮　喻之月垂竟　消轉盡晦闇
積罪地所吞　今至惡對口　王宜處其罪

罪重叵散放　王聞其所啓　求處當以法
盡恚訶折之　與決了言教　咄爾族姓貴
乃爲下賤事　甘蔗王苗裔　汝唐喪失之
汝爲狂迷耶　乃作是大過　垂飲翻甘露
自吞其害毒　爲是反憒事　欲齧吾杖乎
欲吞天帝杵　欲手持空耶　汝爲欲縛束
躁動性散風　將類爲是事　故極意造惡
汝欲以手掌　障蔽佛日光　復欲與一指
舉佛之須彌　汝欲飲大海　令竭無有餘
事至自牢强　語已呼獄卒　便爲所可作
鬼卒大吽呼　罪人皆大驚　展轉自謂言
行惡者今至　緣是惡物故　當益加我等
若干種苦毒　都來趣會此　共毒治惡物
剝皮曰擣磨　生膾而投之　消散其身體
鬼卒如所說　毒治令備悉　逼見諸苦痛
獄鬼以火燒　鐵刮强刮口　洋銅灌其咽
吞敢燒鐵丸　都令詣地獄　其中處楚毒
就於無擇中　加害於調達　無擇灌燒治
與罪人俱受　調達私罪對　響響競來現
大倒金剛山　焰出甚熱熾　墮調達頭上
令身碎如塵　山如有識瞋　恒自起自墮
聲似唱和言　深築碎其骨　罪人聞是聲
皆恐怖驚張　奔波星散走　無地可隱藏
覆眼面拍地　大呼相謂言　行惡一何劇
令俱受毒痛　惡者今來到　負重劇殃對
以是惡物故　益我等痛怖　調達毒痛狂
謂諸罪人言　毒痛普爾也　於我猛劇乎
獄中諸守鬼　各罵調達曰　且聽弊惡害
捨短逆暴物　一切智樂充　法寶慧衆多
佛十八巖谷　慈悲之淵池　佛山妙如是
汝以山墌之　以是殃罪故　諸山雨汝上
自然金剛山　雨調達頭首　山巖火燋杵
淋雨無斷絶　鍛其身碎末　尋還生如故
於是復吽呼　驚動地獄中　石象有百足
譬一由延山　黑如冥霧雲　疾踰劫盡風
鳴吼如雷震　調達見驚怖　失聲大叫呼
便說是言曰　汝等何惡劇　以象相逼迫
來用相怖死　今來相踐蹈　獄鬼問之曰
識踐汝者不　汝以象恐怖　故罪象踐汝
斯須復更有　地獄鐵身鬼　形狀大如山
各負然鐵杵　辟方一由延　來至調達所
舉五百鐵杵　次下調達上　擣碎調達身
猶如小蟻蟲　獄鬼恚罵曰　是罪何足言
汝破得道人　蓮華女之首　坐犯是罪殃
杵今舂汝頭　復有然鐵車　然炭以牛駕
臂脚各繫車　分以爲兩分　打車各自去
分裂調達身　車各分其身　毒痛不可言
獄鬼復罵曰　今始車裂汝　分以爲兩分
甫當裂汝身　八十六千萬　汝坐誹聖衆
別以爲兩部　故今裂汝身　調達叫聲徹
紅華獄如響　瞿和離識聲　尋便罵詈言
寧遭熾火燒　若利劒中毒　惡賊虺蟒蛇
莫遇邪惡友　施方便求助　可脫斯諸禍
惡友無方便　致心宿地獄　以遭獄守鬼
無逮解脫路　四種之方便　其術不復行
捎名稱譬　如日竭水　消衆善行　如火焚野
傷智慧明　猶華遇霜　殲壞禁戒　淨意之香
障蔽心之明　猶月如遭蝕　調達以友根
於我爲毒怨　獄卒加毒治　甚痛大叫呼
調達識聲聞　瞿和離聲耶　鬼卒逆罵曰

地獄之火爐 入他罪科中 何須復問爲
緣汝惡友行 强致紅華獄 以邪反逆道
墮壍受艱難 汝爲惡船師 將導入洄澓
長終始回旋 求不知正路 調達懷痛曰
瞿和離已至 我餘諸親友 皆到地獄耶
弊友一何劇 導我至惡道 以皆執隨我
來止宿地獄 佛弟子目連 神足得自在
慈愍三惡道 行因見調達 見王阿闍世
王稽首敬禮 尊目揵連足 已便問之曰
承往惡道觀 惟師願說之 願見惡調達
受苦痛何類 目連答王曰 調達之所受
苦痛甚兼備 難可倉卒陳 有八大地獄
獄有十六城 百二十八獄 合此諸楚痛
獨一阿鼻痛 踰此諸獄苦 苦無須臾安
故名無擇獄 受苦甚弊惡 毒痛重餘者
又償私別罪 終無休息時 十六盛火焰
纏遶其身體 爲諸苦痛箭 所射之准的
如爾時闍王 具責數調達 獄卒重罵詈
悉以向王說 王聞心悚然 舉體衣毛竪
驚意白目連 叉手而傾屈 王心即時萎

如華得於火 目淚交其面 譬芙蓉得雨
懷恐怖且悲 向於目揵連 自責己由來
所作之不善 吐心可知慙 免離遠惡友
今悔策千萬 如策進良馬 意譬如麻油
值香則便香 得臭則受臭 汝心亦復然
目連告王曰 覺悔最第一 悔責病津液
佛良醫能愈 王聞其告教 甚畏怖地獄
惟恃賴於佛 如病歸良醫 初立寶樓觀
校以衆琦妙 如天善法殿 四寶爲欄楯
四方寶梯陛 四方四浴池 以四寶爲華
種種微妙好 於上飾寶樹 諸王盡技巧
法忉利釋宮 如天晝度樹 於下設高座
如忉利天帝 在晝度樹下 釋之大御座
天請佛至宮 佛出如自現 奮千妙光明
王躬自出迎 四寶幢蓋旛 華香衆妓樂
種種奇妙珍 敬意奉迎佛 即時普震擊
二十億衆鼓 天人普散華 如雨徧覆地
佛即時來至 上殿坐高座 猶如梵天音
處第一梵宮 王無量敬意 形容甚微妙
猶如日宮殿 處在須彌側 手執金澡瓶

以水灌佛手 如來掌藕華 輪相皎然明
王手奉餚饌 百味食甘飯 甚香潔清淨
如天善施食 佛與諸弟子 飯食已畢訖
澡漱手滌鉢 清淨如佛意 樓觀殿高顯
人衆億無數 如諸天觀佛 於晝度樹宮
天帝懷愁慘 與諸天俱來 自觀當降神
受形於驢胎 王懷慘猶若 諦視地獄苦
摩竭大國王 與諸婇女俱 服飾甚綺麗
晃昱如雲電 翼從王而來 敬意稽首佛
或持雜寶華 或持金銀華 金粟或銀粟
種種雜珍寶 又復有諸女 手執金銀器
皆盛滿澤香 及吉祥寶瓶 以雜名香汁
灑地令淹塵 若干雜色華 散普徧覆地
以諸名衣服 雜寶之瓔珞 皆脫以惠施
地成大積聚 王與大衆人 投身於佛前
佛慈護衆生 願垂覆惡類 佛見諸天人
心皆懷悚然 大衆數億千 皆願欲得度
即時爲之說 微妙深法要 四諦之甘露
解脫決定法 有六億衆生 解諦見道跡
餘無數衆生 皆發大道意

現乳哺力品第二十八

佛以入無餘　滅身諸苦痛　與無著弟子
出妙維耶離　行歷諸村落　安庠以次第
覺悟衆生類　令植善德本　爲無數衆生
顯露宿善行　度脫無央數　令服甘露味
次至成有城　力士所生土　與諸弟子俱
止宿其土界　去彼土不遠　拘夷那竭城
城門中有山　五百力士集　還共論議言
是山妨城門　共合力舉徙　顯我等盛力
後世流名稱　馳周徧四方　精勤力備故
無有斷絕時　議已便共出　將象青牛馬
拖材木繩索　共行詣山下　設若干方便
繫山於畜頸　各手引繩索　以杖木掁撮
皆共舉聲言　同一時出力　大聲震一國
不能動搖山　佛將弟子衆　行次至其所
諸力士見佛　金色之光明　霍如千日出
妙相三十二　見佛懷喜踊　捨山往行詣
敬意禮佛足　右遶三帀已　佛因問之曰
諸壯士何故　聚會在此也　因共白佛言
我等生土地　種類號力士　是山妨城門
吾等共集議　欲徙移是山　令城門道平
流名於後世　顯示力士力　故牽致象畜
及自竭其力　盡大方便勢　山汞不可動
佛與大衆俱　行往詣其山　撿擗其衣服
以左手舉山　置於右手中　便拋擲虛空
乃至上梵天　山中聲出言　世間皆無常
諸法皆無我　惟無爲滅苦　山從上來下
還住佛右掌　佛以口氣吹　皆令碎爲塵
又還收合聚　還復如本山　徙之著餘方
於是諸力士　見世尊大士　心喜踊無量
舉身衣毛豎　加敬意於佛　皆前禮佛足
長跪叉手言　唯然天中天　向者所用力
爲是乳哺力　是神足力者　是道定力乎
佛告諸壯士　諦聽受所言　吾左手取山
置於右手中　擲虛空中者　是吾乳哺力
乃上至梵天　山中有聲出　一切世無常
一切皆無我　獨無爲滅苦　又重叉手曰
惟願天中天　勞神重敷演　父母乳哺力
暢達其限量　告諸力士曰　汝等必欲聞
佛乳哺力耶　對曰惟願聞　世尊乳哺力
佛言樂者聽　十凡牛之力　等一青牛力
十青牛之力　等一犛牛力　十犛牛之力
等獨角牛力　十獨角牛力　等一凡象力
十凡象之力　等一數生象　十數生象力
等一左象力　十左象之力　等一香象力
如十香象力　等大德象力　十大德象力
等一杵牙象　十杵牙象力　等一龍象力
如十龍象力　等廣肩力士　十廣肩力士
等一天節力　十天節力力　等一士乘天
士乘三百天　等佛一指節　父母乳哺力
佛之乳哺力　其喻狀如是　已過去諸佛
及諸當來佛　如吾今現在　一切皆平等
等音聲等稱　等量等相好　等福等報應
等覺等智慧　等戒等定意　惟二事不等
形體及壽命　爾時諸力士　稽首禮佛足
叉手白佛言　今已見世尊　父母乳哺力
願垂愍勞神　班宣敷演說　佛功德福力
佛告諸力士　樂聞者諦聽　唯然樂欲聞
佛告諸力士　普一閻浮提　衆生福德力
以比一方域　轉輪聖王力　善本福德力

百倍及千倍　萬倍巨億倍　不得相比喻
二方轉輪王　三方轉輪王　四方轉輪王
一方鐵輪現　二方銅輪現　三方銀輪現
四方金輪現　輪具有千輻　七寶雜錯廁
照然明如日　二方福祐力　喻所倍如前
三方王福力　亦喻其所領　四方王福力
喻所領衆生　衆生福德力　百倍千萬倍
計其功德力　終不可爲喻　假令四方域
一切衆生類　皆爲轉輪王　合此福德力
以比四天王　所有功德力　百千巨億萬
終不得爲喻　普四王天人　皆爲四天王
以比天帝釋　所有福德力　百千萬巨億
不得爲譬喻　忉利諸天人　德如天帝釋
不比焰天王　所有功德力　百千萬巨億
不可相比喻　假令焰天人　如焰天王福
不比家天王　逢九　所有福德力　西　令兜術天人
德如其天王　不比化樂天　王之功德力
使化樂天人　德如化樂王　不比化應聲
天王福德力　化應聲天人　德力如天王
不比第一梵　所有功德力　假令諸梵天

如第一梵力　不及大梵天　所有福德力
百千萬巨億　不得爲譬喻　假令大梵王
無數不可計　不比一緣覺　所有功德力
百千萬巨億　不髣髴爲喻　三千大千界
所有衆生類　德力如緣覺　不比一菩薩
所有福德力　十方衆生類　皆使爲菩薩
福德力具足　不得佛一相　所有功德力
百千萬巨億　不可以爲喻　其過去諸佛
及甫當來者　又吾今現在　德力皆平等
等音等稱量　等相等福德　等諸報應法
惟形壽不等　時諸力士等　稽首禮佛足
長跪叉手言　唯然天中天　已見乳哺力
具聞福德力　惟願重聞聽　佛之智慧力
佛告諸力士　樂者靜心聽　今當具暢說
佛之智慧力　逮九　此閻浮提地　十五　廣七千由延
地形有三角　西方瞿耶尼　廣八千由延
其地形方正　東方弗于逮　廣九千由延
地形如月滅　北方鬱單越　廣縱萬由延
地形如月滿　其此四方域　諸生草樹木
盡以用作筆　大海所有水　深廣長三百

三十六萬里　以水和書墨　須彌山入地
下至金剛際　亦復有三百　三十六萬里
齊水以上現　亦復有三百　三十六萬里
四方四寶成　北方以黃金　東方以白銀
南方紺瑠璃　西方以水精　猶如須彌山
皆使爲素帛　書盡樹木筆　盡竭諸海水
徧書此素帛　不盡一弟子　舍利弗智慧
日月明所照　如是千國土　千日及千月
千四方土域　千東西南北　千須彌山王
及千四天王　千忉利帝天　千諸焰天王
千兜術天王　千化樂天王　千化自在天
及千諸梵王　是名千世界　如是千世界
是名曰小千　千千小千界　名第二中千
如第二中千　其數滿千千　以是故名曰
三千大千界　假令此三千　大千千世界
所有衆生類　慧如舍利弗　以比佛智慧
百倍及千倍　萬萬巨億倍　無可計爲喻
佛慧力如是　已過去諸佛　及甫當與者
如吾今現在　一切皆平等　等音等稱量
等德等相好　及等諸報應　爾時諸力士

重稽首佛足　又手白佛言　唯然天中天
已現乳哺力　聞功德慧力　惟願垂解說
佛神足之力　佛告諸力士　樂聞者靜聽
唯然願聽受　佛謂諸壯士　昔此穀勇貴
人民皆饑餓　諸弟子乞求　不能自存活
坐禪意不定　不能遵修善　時弟子目連
便來詣吾所　稽首佛足已　却於一面坐
又手白佛言　憶昔從佛聞　是地皆可食
衆生薄福故　地肥下沉入　礫石沙鹹出
如我今諦知　地肥故在下　衆生可憐愍
今欲取此地　反上以著下　反下以著上
吾時訶目連　莫勞動爲此　是衆生前世
不修衆善本　無有是功德　應食此地肥
弟子目揵連　能以左手舉　三千世界地
置於右掌中　擲著他世界　一切衆生類
無有覺知者　亦不懷恐怖　如是三千土
大千之世界　此三千世界　滿中衆生類
神力如目連　比佛身神力　百千萬巨億
終不得相喻　使十方衆生　神力如緣覺
諸弟子神力　并佛身神力　以比佛意力
百千萬億倍　無量不可計　終不得爲喻
爾時諸力士　稽首禮佛足　又手白佛言
唯然天中天　已現乳哺力　福慧神足力
惟說定意力　解暢其境界　佛告諸力士
樂聞者靜聽　唯然當聽受　佛告諸力士
須彌四方域　諸龍上昇空　同時降暴雨
周徧四天下　是四方大水　皆流入大海
佛皆別識知　是諸雨水滴　初墮其方域
某方某村落　某家某園田　某樹某枝葉
某華某果實　因流入大海　此四方大城
一切所有水　佛之定意力　悉能分別知
諸水滴源由　所從來方面　是爲佛定意
微妙之神力　前已過去佛　甫當與世者
吾今現說法　一切皆平等　等音等稱量
等德等相好　等諸報應法　惟二事不等
形體及壽命　何故二不等　世人壽長時
人形體長大　佛亦順世俗　壽長形體大
未世人壽短　形體醜短小　佛亦隨世俗
壽短形體小　以故諸佛與　以二事不等
佛告諸力士　吾已爲汝等　班宣具解說
佛之乳哺力　福德智慧力　神足定意力
是所說諸力　當於今晝夜　爲無常大力
所擊壞碎滅　如是諸人等　世間歸無常
一切有形類　皆當歸別離　散壞滅亡法
生者歸於死　成者必當敗　合者有離別
聚者當各散　立者必傾墜　佛爲諸力士
因說要偈言　有爲歸無常　興起歸盡法
諸興衰自然　勤求寂滅安　有爲歸無常
興起歸盡法　佛最第一尊　壽亦有終盡
於是短壽命　如夢忽便過　自縱不勤學
是愚可愍傷　譬如山水峻　速往終不返
人命亦如是　逝者不復還　如弓之遺箭
已逝不中返　人命猶如此　去者不復還
衆苦苦起源　當勤求滅苦　覺八賢聖路
致吉服甘露　時佛說是已　三千大千界
地六返震動　無數兆姟天　忽捨其宮殿
晏塞虛空中　雨諸天華香　末金銀栴檀
諸天鼓妓樂　梵天禮佛足　又手於佛前
因說此偈言　諸佛難値見　正覺意難有
如華優曇鉢　佛又難於此　勇健超難遇

人上釋師子　與諸天人衆　今故叉手禮
於時天帝釋　便前禮佛足　長跪於佛前
因說是頌言　令我得眼淨　照耀於法炬
塞閉邪趣門　不畏墮惡路　大慈世之師
哀愍傷衆生　故與諸天衆　於前叉手禮
時六萬諸天　見諦得道跡　禮佛遶三帀
忽還歸天宮　時大會衆人　歸命於三尊
佛法賢聖衆　盡畢其壽命　奉戒修十善
離著出家學　受戒爲沙門　見諦證溝港
往還不還道　或成無著眞　或發緣覺乘
發大道意者　無限不可量　又有衆生類
未曾有善本　始初發道意　無央數衆生
勤攝身口心　念佛天人師　今當就無爲
已具大恐懼　人身甚難得　其行離衆苦
猶救頭上火　因此行衆善　勤行無懈倦
免離衆苦惱　遠九　逮無爲清涼　十九

佛本行經卷第六

音釋

觝（典禮切觸也）　掊（蒲溝切破也）　坌（蒲悶切塵坌也）　僵（居良切仆也）
沉（徂究切吸也）　悷（力霽切曲也）　剥（伯各切割也）　擣（都晧切舂也）
刮（古滑切剔刮也）　洄澓（洄胡瑰切澓房六切洄澓水旋流也）　捩撮（捩良計切拗也撮倉括切捎取也）
髣髴（髣音仿髴音拂髣髴若似也）

佛本行經卷第七　遠十

宋 涼州 沙門 釋寶雲 譯

大滅品第二十九

時佛與大衆　遊至雙樹林　梵音告阿難
詣雙樹敷牀　佛便在繩牀　右脇而倚卧
面向於西方　遠十　首北而累足　時賢善須跋
修仁除躁性　欲見佛求度　來謂阿難言
我覺天人師　時至欲滅度　故來詣難見
覺知一切法　今求欲禮覲　云何盡苦源
今若不及見　如日入永冥　請阿難通入
阿難心煩毒　便謂須跋言　今非見師時
佛以一切智　徹照應度者　百福德相眼
慈意視須跋　佛以柔輭音　告語阿難言
莫違來見者　吾出世爲善　須跋得所願
甚懷喜踊躍　即往至佛所　果必蒙解脫
爾時賢須跋　謙敬尊佛德　傾屈而敬禮
遜辭白世尊　前師覺世間　云尊從得道
已已得解脫　又復度衆生　願以見開示
儻能蒙覺悟　故來敬禮尊　不敢稱智力
佛見須跋來　心懷甚喜敬　爲說以賢聖

示滅苦無爲　時須跋聞之　尋即得解脫
邪迷意覺悟　逮得解脫道　本執邪倒見
故旋迷生死　倒見六十二　以是世沉没
彼盡無有餘　白衣致得道　漏盡成羅漢
濟此無往受　覺佛所往路　普世緣愛主
愛渴漏俱滅　滅意諸苦結　覺佛之所說
深正眞言教　以除意染著　心淨無餘漏
覺世之生死　須跋諦思惟　謂世間斷滅
是見眼脫除　世本歸滅亡　意覺知是已
世間有常見　邪疑霍然除　彼前所執持
捨是諸倒見　聞佛眞善言　開慈心受持
因其前世時　所修諸善本　願入泥洹城
故速疾解脫　已得善無爲　除冥覺正眞
建立永甘露　除盡諸塵勞　時見佛世尊
欲捨就滅度　以慈心視佛　意便起是念
我今理不宜　違十　見佛捨壽行　二　普世之炬燿
衆生所恃怙　施善於一切　願我先捨身
曼佛天中天　未捨壽之頃　心善踊無量
起五情投地　稽首禮佛足　生定意如山
即時尋速滅　猶如興大雲　普雨降甘潤

滅盡小野火　佛告勑比丘　供養須跋身
佛末後弟子　度立泥洹城　因即右脇倚
卧於繩牀上　欲放捨佛身　盡壽命之數
初夜時欲過　星月光明損　林藪鳥獸寂
佛告諸弟子　卿等敬具戒　如尊師炬燿
吾去世之後　順從莫違犯　淨攝身口心
捨利求華安　田役畜乘僕　倉藏園莫爲
無種植樹木　亦莫斬伐傷　不得爲己身
造立垣墻壁　無仰觀曆數　合和湯藥方
如時限節食　修已莫望敬　無自隱短穢
無行呪自活　無爲王者使　無占相吉凶
汝等後當乏　衣食疾湯藥　每攝意知足
守限節忍苦　汝等但能勤　奉持是禁戒
具戒之根株　相載之泥洹　從是起定慧
禁戒具諧偶　守護能備悉　智慧增長益
除滅諸塵勞　違十　緣是致泥洹　三　此言戒印封
因識守戒者　其戒具不缺　備悉無短少
彼則清淨善　脫塵勞寂滅　無有禁戒者
彼則無沙門　因禁戒地立　成沙門善妙
已立淨戒具　心不縱諸欲　逸則制令住

伏使忍不起　如回牛離苗　縱情念邪者
差失淨禁戒　顚墜大衰耗　若遇惡賊對
一世受苦身　隨從諸欲者　今世及後世
具受諸苦毒　故不當從欲　恍可諸欲者
後必遭大苦　人不當畏懼　熾火之所燒
莫畏蚖虵毒　及凶弊惡賊　害奪人命者
當自畏癡意　如愚見嚴蜜　不顧碎身患
如無鈎醉象　躁跳如獼猴　心晝夜隨欲
莫聽隨所便　不滅其心者　身不得休息
已能調伏心　不邪屈泥洹　得食如服藥
不當起愛憎　所得便當食　趣愈飢支形
喻如衆蜂集　採花之精味　以時度施食
無壞人慈敬　莫煩好施者　莫數役良畜
好施煩則猒　良畜數役疲　汝等晝夜勤
方便加建立　莫自縱睡眠　損耗難得命
普世死所燒　誰過夜安寐　怨賊所圍遶
恐怖焉得安　可捨塵勞垢　陳宿久居者
塵勞盡安寐　覺寐滅塵勞　慚愧爲衣服
瓔珞象之鈎　放捨慚愧者　衆德善所棄
執持慚愧者　以故名爲人　强顏不知慙

是名爲畜獸 若節節支解 心不當起亂
亦莫違禁戒 口發麤獷言 戒則是忍辱
亦是其强力 不忍他麤言 終不得解脱
恚壞法失名 善心悅顔怨 心毒不當聽
令止宿斯須 諸善之强敵 無過於瞋恚
捷疾無爲偷 毀壞仁禁戒 居家有愛著
雖恚慾不重 守戒恚慾重 如冷水止火
剃頭被法衣 執鉢行乞食 威儀以持世
不宜與恚俱 慢增則善損 居家者尚爾
況捨家離著 調伏定心者 中平正真法
不與邪僞合 正法建善事 邪僞者虛欺
積財聖憂惱 少欲者離苦 是故吾弟子
少求增衆善 卿等當知足 爾乃心安定
知足人間樂 無猒生大苦 饒財無猒貧
財分知足富 無猒貪馳騁 知足者所憐
欲求解脱者 莫依衆憒閙 天帝釋以下
敬禮獨靜者 卿等除親愛 親愛苦止宿
捨家戀親愛 如老象沒泥 志意勇進者
衆事無疑難 水性雖柔弱 漸滴能穿石
鑽火數休息 不能時致火 勤鑽尋致火

精進者諧偶 故當建精進 趣向泥洹門
邪違無爲道 汝等愼莫爲 守志不錯亂
衆邪不得下 守志沙門友 失志忘衆善
志被甲仗備 敵莫能得勝 心專服德鎧
塵勞無能勝 專精定意者 諦了世生死
是故當定意 意定苦不起 若欲度流水
因橋梁浮材 欲度一切苦 定意第一船
卿等慧離者 今故顯世法 有是則得度
法外者不受 不謂爲捨家 鎧良藥利器
舟船度流江 智慧度生死 是故常聽法
當從法言教 慧見者見正 無慧者盲冥
心與塵勞俱 終不得解脱 審欲求度者
勤除去塵勞 沙門與調心 除去放逸意
天帝心調樂 阿須倫無樂 吾施汝等善
卿等當勤修 廣設衆方便 便令至泥洹
靜寂山巖間 林藪空閑舍 於中學定意
吾去後莫恨 良醫盡方術 和合若干藥
病者服得瘳 醫不自還服 導師引道正
從者無憂患 違失者有損 不顧慮患故
吾已爲汝等 敷演四正諦 懷疑者便問

今正是其時 時佛令如是 弟子嘿無言
阿那律知念 於大衆中曰 日可令涼冷
月可使焰熱 是四諦眞正 終不可違故
苦諦苦所逼 緣愛則有苦 諸佛之所說
滅盡諦滅愛 甘露八正道 寂滅爲泥洹
覺是沙門衆 佛末後度厄 衆會未度者
初入道老少 佛粗說羅漢 如冥電照道
其已得解脱 度於生死者 衆共懷悲恨
師滅一何速 佛聞阿那律 如是正諦語
欲堅衆生意 慈悲說是言 假令有劫壽
必當終歸盡 吾以具施善 何用長壽爲
世間及天上 吾所應度者 半度半示道
轉教得法住 汝等當學制 不足追念吾
但勤說方便 莫遭離別痛 以慧燈除冥
覺世無牢强 垂終心懷悅 猶如重患除
慧者脱凶衰 遠離弊惡人 得捨是二患
何緣得懷憂 汝等勤修善 一切次當死
吾入泥洹城 時今已近到 於是捨壽行
是吾末後言 佛於是思惟 第一離欲禪
從第一禪起 思惟第二禪 如是歷四禪

從是周遍歷　往返於九禪　逆順盡端緒
世尊天中天　還至第一禪　從第一禪起
重思至四禪　佛時審諦思　逆順歷禪觀
又還從是起　微震動其意　然後捨壽行
奄入泥洹城　佛適捨壽行　地六返震動
空中有大炬　如劫盡燒火　四方有大火
猶如阿修羅　燒天林樹澤　名曰愛盡樂
暴雨振其塵　電光如吐焰　普世如大火
雷震甚可畏　卒暴塵霧風　折樹崩山巖
猶如劫盡風　所摧傷無限　白日無精光
星月闇不明　日月俱失光　譬如泥所塗
日月雖俱照　黯黮不精明　莫能識東西
晝夜不可知　世間冥所覆　江河皆逆流
佛坐側雙林　憂感華零落　江河水皆熱
猶如沸釜湯　雙樹為之萎　屈覆世尊身
五頭大龍王　悲痛身放緩　或悶熱視佛
啼哭眼皆赤　即時吐熱氣　鬱毒不可言
燒熱其咽喉　如吐心重患　觀世都無常
自諫強除憂　自意王將從　念法制啼泣
淨居諸天子　解道心調定　寂然不啼泣
愍世或起滅　第一執樂神　龍王大力神
愛重法天神　悲感塞虛空　普為憂所覆
周慞大哀慟　雜類之大聲　遍滿於世間
魔已得其願　及惡兵屬喜　舞調雷震鼓
種種放洪聲　大叫傳令言　吾主強敵亡
自今誰復能　越其境界者　佛德樹崩墮
如大象牙折　如高山巖摧　如大牛角脫
佛今捨身壽　世間諸天人　無所復歸仰
失恃怙如是　如虛空無日　如國無倉藏
如華池被霜　眾華皆摧傷　世尊捨軀命
寂潛於泥洹　一切有形類　莫不失精榮

嘆無為品第三十

於時從空中　天寶宮照耀　駕以千象車
懸虛而在上　敬心熟視佛　捨命卧身形
懷感而悲嘆　即說是辭曰　處在大生死
一切皆無常　始生現興盛　卒衰損滅亡
回旋向所樂　便生種種苦　都滅盡諸苦
無為第一快　生死雜種薪　燒令無有餘
慧焰德稱煙　流遍天世間　無常水忽至
滅佛盛明光　猶如野猛火　卒遇大暴雨
復有天仙人　愍善心調良　止處淨居宮
清淨除諸欲　見佛甚愛敬　啼泣如雲雨
意重如須彌　便發是言曰　世間終不有
生而不死者　自古來未曾　生而有永存
上中下究暢　決定無不知　是尚不得免
其餘難長存　是世間大導　去邪示正路
慧眼最第一　觀世轉上下　如是世慧滅
當還住邪道　猶如盲無目　迷失平正路
弟子天眼最　號名阿那律　愛憎意已竭
勞盡生死斷　見佛已滅度　世間當闇冥
諸根寂意滅　便嘆是辭言　處在大生死
慧義不得暢　世間如霧氣　斯須空不現
無常金剛杵　擊佛寶須彌　忽然盡崩壞
今墜墮于地　世間何輕脆　無一可恃怙
恍惚無堅要　躁動合則散　普世滅亡法
如夢無吾我　佛師子能伏　塵勞象自墮
未遠道跡者　何能不畏是　觀世叵恃怙
如朝露聚沫　佛號天人師　金剛之大柱
忽然壞在地　其力安所在　六種生五枝
一萌五果實　俱溉是三株　勞意固難伐

佛大力之象　突壞塵勞樹　碎散令無餘
然後自隨地　千目執金剛　天帝蒙時雨
立之於正法　滅其苦清凉　德稱彌弘廣
普覆於世間　諸聖賢之師　寂然而隱滅
名德無不周　微妙法澹潤　猶如秋時雨
流水滿江河　天師垂濟護　自意王營從
授以無爲道　潛身如日沒　興雲降時雨
秋冬雨雪霜　感火之熾焰　莫之爲之滅
如祠竟火滅　今諸天師火　霍滅寂無光
世間永長冥　斷解脫者望　違本願失歡
善名德流布　周遍滿十方　懷四等大慈
愍衆如赤子　莫不蒙其善　如何寂然滅
得妙無著道　諸佛之所生　無礙諸善法
寂然而自覺　以神足輕舉　覺身是苦藪
以是故速滅　捨身安無爲　除一切心冥
如日千光明　滅心之婬垢　如雨淹地塵
不復遭衆苦　不爲惱所迫　已度廣無邊
無崖底海淵　出興顯于世　壞諸苦毒患
愍傷於世間　欲求寂滅者　衆好甚明曜
寂如梵天王　大智慧普備　爲世天人師

轉衆生以善　練塵勞離惡　晝夜增諸善
如月之初生　每長養衆善　德稱弘廣普
在家時已解　況其捨家後　乃往古自誓
當爲塵勞戰　愍諸貧賤者　誓充其所願
佛以平等心　食不却踈惡　亦無所尊著
於精細美味　惠施難放捨　人所不能者
不受取於人　亦不求利益　相好大名稱
自然如響應　廣採衆善意　決定於善聽
故現相姿好　見者三垢滅　發言成法律
長益衆生善　以行忍相明　與塵勞爲怨
積功德無量　不免於無常　所生積衆德
受報無有限　決定得正道　如薪盡火滅
示衆生善道　伐盡塵勞林　制御於一切
生死縛著者　捨八勝五趣　覩見於三趣
伐三審盡三　因得淨三眼　隱一覺知一
逮一至重七　散令無有餘　乃誓於無礙
以甘露充世　言辭斷瞋恚　用善染衆生
世間難悟者　無植衆善本　不施惡於人
建立正法幢　於一切世間　鹿野轉法輪
普喜悅世間　成就諸解脫　淨諸自愛者

見所未曾見　善與清淨合　覺諸難覺事
諸未曾覺法　告世以無常　所生輒有苦
告世以無我　無彼長迷惑　建立法幢旛
壞破貢高山　猶如七寶柱　於祠祀中崩
面毀不懷恨　不悅於嘆譽　猒生受天福
方便求不生　自度生死海　又度脫一切
自以慧速覺　又覺悟衆生　如覺時潤雲
如山林藪華　脫見如日出　又授以正見
雖生於世間　不染於世事　涉世之險路
不同其所趣　心未曾犯非　得善道尚滅
普世遭艱難　無恃怙可傷　愚癡蔽其眼
終無所顧慮　不思設方便　求出生死要
生老病死苦　迫世間無免　唯佛能救苦
授之以甘露　往昔天魔兵　不能勝天師
自然無常力　無常忽勝之　世尊耳所聽
三千世界聲　神足然昇降　乃至梵居天
覺衆生心念　下至無擇獄　諸生死起滅
悉審諦見了　天師從始生　轉輪所周更
諦憶如面見　盡生死滿源　具足六通慧
備悉覺決定　今盡罷捨置　棄身餘壽行

世受流生死　誰說法令息　世俗愚無智
誰當覺慧滅　猶如車無御　江海船失師
篤病離良醫　如何當自持　如言離誠信
無覺意求智　王者失容飾　行善不忍辱
已離是四事　其功不顯現　今佛捨世間
無濟難成事　如夏五六月　清淨無風雲
亢陽相薄燒　乃至諸蟲物　衆生應度者
今當普遭難　世尊捨壽命　何一甚苦痛
時天懷悲心　慈愍說是辭　婬怒癡薄故
歎師毀生死　弟子未脫者　悲痛號啼哭
已得解脫者　諦計興衰數　聲流聞諸國
拘夷諸力士　悲勇速馳赴　集詣雙樹林
哀勇自投辟　種種嘆佛德　其聲甚悲痛
如群鵠遇鷹　到見佛無光　寂滅叵復覺
同聲悲涕叫　宛轉如旱魚　見佛奄然卧
支體皆展直　猶轉輪王崩　諸國靡不號
人民無央數　出城詣佛所　諸男女長幼
懷悲毒狂亂　或擘裂衣裳　痛感口自嚙
或自搣頭髮　爬䶩壞面目　又復無數人
懊惱自投擲　椎胷向天號　嘆佛德無量

嗚呼天人師　衆生所仰賴　相捨棄何疾
求絕無復望　大衆悲啼哭　各盡所堪任
諸力士之王　毒痛號嘆言　覺法悟世師
已卧不復起　猶如大軍罷　大幢不復現
所辦事已辦　應覺佛已覺　於世猶如眼
今奄然長眠　佛是度苦橋　以濟駛流江
大橋卒破壞　因何度苦痛　佛慧光照曜
心明精進暉　昔佛日現輝　令天地普明
今便隱光潛　無爲之大山　世間便當還
奄入長衰冥　或悲號謣語　或懷悶熟視
或有盡聲哭　或有面掩地　衆生懷惱毒
啼哭形不同　莫不懷戀慕　疼痛心湯灼
於是七寶校　象牙之輦轝　諸力士舉佛
擎置寶輿上　華香之雜珍　種種衆奇妙
諸力士號哭　供養佛舍利　諸貴姓少女
體腕手柔弱　執持七寶幔　微妙妙天繒
明珠挍寶蓋　或持寶垂珠　或捉寶拂扇
供養佛舍利　諸力士擎輿　啼哭眼皆赤
空中雷震聲　稱耳悅意樂　天散諸意華
續下如淋雨　諸天墮華地　鮮明始如敷

諸天塞虛空　衆寶供養佛　暢發悲楚辭
追嘆佛功德　諸執樂神女　灑栴檀香汁
散瓔珞寶衣　供養佛舍利　諸力士擎輿
擕至城中央　天人恭敬逞　追慕而啼哭
繒綵寶幢幡　嚴飾其城郭　華香及妓樂
供養尊舍利　供養擎寶輿　從城西門出
至城西便度　寶底流江水　上於甘樹下
以種種香木　積爲大薪積　及若干種香
若干種華香　及種種澤香　各各秉炬火
欲燒佛薪積　三燒佛薪積　火終不肯然
衆人咸懷疑　不知其緣故　大迦葉不遠
懷慈往見佛　時火以是故　共吹終不然
時迦葉速至　禮敬佛積已　於是佛薪積
即時自然然　塵埃不損佛　今爲火所然
肌體雖然盡　骨如故不燋　爾時諸力士
以乳澆滅火　以香湯洗骨　金瓶感舍利
猶往昔天帝　欲燒金剛山　以其功德大
故火不能燒　今以大熾火　不能燒佛骨
諸力士展轉　說此喻相謂　四等心所生
滅除婬欲火　尊骨寂清涼　我等心燋然

諸天神力士 不能勝佛身 忽今遭無常
我以能擔行 佛力强無比 聲流聞十方
如何便恍惚 盛之在金甖 佛輝耀喻日
未曾以貢高 遭遇無常火 唯留其神骨
以金剛慧杵 壞塵勞强山 遭苦不捨忍
心堅定不動 斷盡諸苦本 滅不更受身
如是之妙體 永終於火中 力士每所至
力伏令人啼 人來歸伏者 能慰沃使悅
假其遺艱難 持力未曾泣 念慈敬佛德
啼哭擔舍利 力强勇武備 志精懷自大
啼哭還入城 意謙除貢高 播蓋校大殿
施七寶高座 舍利置其上 一切禮供養

八王分舍利品第三十一

諸力士悲感 在於王殿上 供養尊舍利
如是至數日 隣側七國王 時各尋遣使
皆共同一時 而會至城下 各通其王命
諸力士相聞 皆陳其敬意 求得舍利分
諸力士答言 佛於我國滅 自供養舍利
不能以相與 爾時諸國使 相聞至數反
力士犇舍利 又恃其力强 使不肯還返
當遣以威力 意各齎貢高 無心分舍利
諸使還返命 諸王各起意 尋即興師衆
風發至其城 以無數軍衆 圍遶力士城
軍來趣其城 如淋雨暴水 人民入城邸
莫不懷恐怖 人衆甚繁多 城中不能容
七國王軍衆 象吼馬鳴聲 震動其城郭
人民戰如波 於是七王軍 各於其部分
精練甚壯勇 戰士及象馬 於是諸國王
任力各嚴辦 四種之戰陣 象馬車步兵
力士亦嚴施 城上拒戰具 修治其地塹
杜塞諸城門 即便皆建立 軍陣大行旗
國內諸細民 莫不懷恐怖 於時七國王
計議同一心 各與無數衆 器甲精銳備
猶如七星宿 同夜俱出現 七王之兵衆
俱時到城下 大衆起黃塵 坌塞人衆眼
殂象之氣臭 塞鼻不得息 鼓角吹貝聲
塞耳無所聞 婦女諸幼小 惶怖皆失色
對敵火攻具 消銅鐵爲湯 皆貫冑被甲
當仗嚴進戰 象馬皆被甲 整陣當對戰
力士沒體命 不圖分舍利 城裏皆令催
執杖上城戰 諸力士齊心 決定戰不退
皆立於城上 樓櫓却敵間 看城外諸王
軍衆無央數 軍奮作威勢 同時大叫呼
一時大叫呼 聲響震天地 拔劍而擲弄
晃昱曜天日 或有跳勇走 捷疾欲向城
外軍見力士 嚴備自束帶 決定欲對戰
殊無退却意 各與其妻息 辭別當進戰
諸戰士妻息 懷怖心驚波 又有父母者
心愛戀其子 見子被甲鎧 欲出詣戰場
垂泣皆啼哭 呪樹諸神祇 子見父母悲
心皆懷遺疑 或有諸婦女 嘿然懷愁悶
或持夫弓箭 啼遮不令戰 見妻子啼哭
心猛銳果敢 掣奪取弓箭 必欲戰不疑
諸力士自恃 意決必欲戰 如藏虺在器
懷怒毒熾盛 心意皆決定 必欲戰不疑
七王亦嚴辦 對陣垂當戰 皆以素嚴辦
四部之兵衆 象兵及馬兵 車步之兵衆
有貴姓梵志 厥名香草性 性博慧篤慈
喻諫諸王言 觀諸王威勢 利器劒戟備
欲伏强力敵 滅盡形勢命 居城自守者

不易可得勝　力士得城內　皆共同一心
如今重圍閉　意必欲獲勝　唯願諸大王
幸回降威威　省其城中有　尊善調良者
諸王皆共悉　何辜橫加惱　以力所鬬者
必果不獨勝　或時墮圍者　方便勝外敵
毒虺自濟命 迮十 入穴藏其形 十六 無辜手探者
毒螫或死傷　自覺有威勢　能震彼令恐
集聚入城藏　堅固修守備　雖素力薄弱
入城成大力　如燈火垂滅　得膏薪還熾
若其城中有　或具神真者　以其戒德重
外敵自壞散　猶昔重怨王　用兵力竭盡
清明王有德　勝外强怨敵　往過去諸王
以力廣土地　欲以恣其情　馳名至于外
王食祿忽過　如牛飲冰水　諸王盡過去
國土地續存　是故當熟思　世間正真理
設方便和同　得舍利爲貴　以矢力勝怨
生讎逆返迫　以和順取勝　終已不起返
唯所言愚鄙　誠無可採納　諸王力威强
能消伏微敵　如所敬尊師　奉法者爲上
今宜追念師　受行忍辱教　爾時彼梵志

盡其體所知　和順正真言　慈心諫諸王
皆回降諸王　隆威猛銳心　於是諸王便
順辭答梵志　所言得時宜　和順知方便
今所說善理　篤奮存終始　汝當審吾等
心悟善法力　心之所欲求　不勞恣世俗
或以願以力　或以忿恚恨　已諍今鬬者
兩當對戰者　如我等今意　純求以佛德
執杖求舍利　不貪國財寶　往古烈力士
貢高答自大　戰諍於仙林　死傷難訾計
佛布教世間　除勞滅自大　如何不爲佛
愛危脆命爲　往古諸帝王　迷惑賢女色
興師相討伐　諸王死無數　佛教戒世間
滅除貪婬意　而我不爲佛　愛危脆命爲
往日有兄弟　愚嫉興嫌諍　還共相傷殺
今盡無有餘　佛興顯於世　滅除愚嫉心
如何不爲佛　惜命而不戰　昔手臂力士
挾嫌結瞋恚　便執持武略　欲盡諸王種
佛出於世間　能除盡恚害　我等爲佛故
愛此軀命爲　昔者華上子　號曰十頭神
堅固著色欲　緣喪沒身命　佛出於世間

解一切縛著　我等爲佛故　著此身命爲
往昔諸愚人　以癡諍水蟲　以其愚癡惑
求直相殺害　佛興出於世　除一切愚癡
我等爲佛故　愚愛是身爲　古來愚不達
所諍諸臭穢　無有一堅要　相害不可計
佛出除世患　吾身爲佛故　當與鬬羅鬬
豈當擬世戰　吾等心堅正　終不疑於戰
勞仁使入城　至誠力士所　盡意設方便
陳吾等至意　其委仰於仁　必令一對戰
吾等錯利入　剋意當交戰　聞仁說善法
正真之言辭　內心即退滅　瞋恚之惡毒
猶如虺被呪　毒害滅無餘　爾時其梵志
承諸王教命　便即行入城　至諸力士所
欲見諸力士　貴重有勢者　便以謙恪意
宣諸王教命　城外諸王兵　皆各嚴當仗
貫胄被寶甲　晧晧曜天日　發心欲同聲
以盡其武力　意勇如師子　張目向城看
摩拭穰嚴張　金寶錯塗弓　意勇無疲極
晝夜不脫鎧　卒發心憶念　佛之慈明法
勞以義相讓　不疑畏戰鬬　不以諍土地

來至此城下　不自大貪悋　不以瞋嫌來
敬佛功德故　來到汝此耳　容以善義來
主人宜敬待　佛為一切師　吾等同敬事
欲供養舍利　故來至此城　共為法兄弟
幸可分舍利　廣可令衆生　各各得供養
慳惜財寶者　是不為穢恥　慳悋善法者
是乃為愧恥　愛悋之為物　必有醜穢名
除慳施善者　聖賢之所歎　仁等若執意
不與舍利者　今便可出城　與客共捔力
居城依門扇　不執杖出戰　是則不為王
非貴非勇士　城外諸王意　如向來所説
彼俱有善心　等義示二家　又別有私意
欲與向仁等　幸小垂聽採　請説正真法
唯仁等莫必　專意欲求戰　古來戰諍中
無善義無利　佛天師每嘆　十九忍辱得第一
今諸仁何故　遶十熾然怒求戰　若忿諍六欲
若諍寶財貨　若以此戰諍　事理猶可通
以福德之故　是善法嘆譽　若與諍為怨
是義當審思　無以普慈心　和調安隱性
佛天師道教　當慈加衆生　廣殺害衆生

而行敬事佛　終無有利義　是事不宜爾
仁等宜開意　分諸王舍利　善法當流布
因此為無始　若能為是者　則無復戰諍
可逮二善義　福德及名稱　其有專已見
離正入邪道　善入盡方便　當牽入正路
諸王設方便　欲廣建善法　欲普導世間
牽至天人道　世尊每嘆譽　衆施法最善
所至則為師　天人之所嘆　普觀諸世間
財施者不少　以法惠施者　時有或無有
法施名稱博　廣安隱世間　是諸力士衆
聞是善法言　心內竊懷慚　嘿然熟相視
以謙愛敬辭　而謂梵志言　仁乃善方便
加愛敬於衆　為梵志不妄　勤建立著善
能降下我等　善行者道中　猶御不調馬
不令入戰中　便可相從意　如師所開示
愛厚篤敬信　我等可用耳　忽捨忠恕言
正直善諫者　事敗遇艱難　後追悔無及
即時以金甖　分量尊舍利　別以為八分
安諦一平等　於是諸力士　從中取一分
致其餘七分　送與七國王　爾時諸力士

上賔待諸王　諸王得舍利　悲喜各歸國
於是七國王　各各自於國　興師建神塔
高乃至雲際　梵志草香性　欲已聚起塔
便從諸力士　乞量舍利甖　界內貴梵志
乞佛積灰炭　皆共收拾聚　恭敬立神塔
諸王初造起　遶十以舍利神塔　二十於閻浮提地
巍巍德如山　梵志所建立　金甖塔第九
佛積炭灰塔　滿十妙巍巍　無央數諸天
諸王明梵志　各晝夜精勤　歌歎禮佛塔
華香寶幡蓋　表顯供養塔　校飾其妙好
如香熏山巖　憐側諸國邑　無央數人集
或喜悲啼哭　禮事敬神塔　皆共追戀慕
憶念佛功德　辛酸悲楚毒　求逝一何劇
以善施世間　衆生所恃賴　迷失路者導
重病者良醫　寒者之春陽　旱熱者涼池
三界之覆蓋　忽便寂然滅　三界失覆蓋
無恃可痛憐　當迷失正路　墮邪遭艱難
世失正傾邪　流入三惡趣　世誰有大力
能制令還者　世間諸衆生　愚癡蔽其眼
貪婬瞋恚火　之所見燒然　一切世衆生

嬰塵勞重病　世尊普慈心　爲三界良醫
佛日盛光明　始出現世時　普奮大光明
照三千世界　普開敷世間　天人芙蓉華
猶如諸池華　蒙日光而開　諸天世人民
及諸大國王　悲泣追嘆慕　向塔詠佛德
唯世大覆護　第一慈悲師　忽孤棄衆生
一何甚速疾　佛日之光明　忽然而潛入
愚霧彌覆世　當何從見明　誰當導衆生
示以正諦路　使至泥洹城　寂靜無恐懼
時密跡力士　廣爲諸天人　以次說是法
宣佛本行德　諸天聞所說　悚然衣毛竪
思惟所說理　追尋佛功德　所積衆善本
無限無有量　難從計數劫　善行之積聚
行六度無極　大海淵之池　衆寶德相慧
充滿甚盈溢　今此賢劫中　所興千菩薩
假令諸羅漢　慧如舍利弗　壽劫嘆佛德
不能令終竟　況吾智淺末　限陳所見聞
時諸會天人　聞其所說法　心中忽明悟
意如面見佛　皆共懷悲感　惻愴追慕佛
願志大乘意　寫情心專固　稽首歸命佛

忽然各飛去

佛本行經卷第七

音釋

燿弋笑切照也　黤黮黤乙感切黮徒感切黤黮青黑色　㵳居大切

躃必歷切倒也　𤬏瓟𤬏步巴切泡也瓟呂張切入詩也　讛混制切

䫉亡莫切頭軟也　邸典禮切舍也　殂叢祖切死也

撰集百緣經卷第一　承一

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遙請佛緣一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼南方有一婆羅門名曰滿賢財寶無量不可稱計似毗沙門天德信賢善體性調順自利利他慈愍衆生如母愛子於異學所施設大會種種餚饍常恒供養百千諸外道等希望欲求生梵天上時彼滿賢有一親友從王舍城來詣彼國到滿賢所歎佛法僧所有功德名聲遠徹三達遐鑒名婆伽婆今在王舍城迦蘭陀竹林爲諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等國王長者及諸民衆皆共供養尊重讚歎彼所修習其味精妙遍于世界無不欽仰時婆羅門聞彼親友歎佛功德深生信敬尋上高樓手執香花長跪合掌遙請世尊作如是言如來今者實有功德使我所燒香氣馥馝遍王舍城并所散華當佛頂上於虛空中變成華蓋作是語已香華

尋至當佛頂上變成華蓋香烟垂布遍王舍城爾時阿難見斯變已前白佛言如此香雲爲從何來佛告阿難南方有國名曰金地彼有長者字曰滿賢遥請於我及比丘僧吾當往彼受其供養汝等各自皆乘神通往受彼請時諸比丘受佛勑已乘虚往去向祠不遠佛以神力隱千比丘唯現單已執持應器至滿賢所爾時長者聞佛來至將五百徒衆各各賫持百味飯食奉迎如來見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日安詳雅步威儀可觀前禮佛足善來世尊慈哀憐愍今見納受我等施食佛告長者設欲施者投此鉢中及五百徒衆所賫飲食各各手自投佛鉢中不能使滿奇哉世尊有是神力心即調伏千比丘僧鉢亦皆滿忽然現前遶佛世尊時彼長者嘆未曾有即便以身五體投地發大誓願持此施食善根功德未來世中盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護未解脱者爲作解脱未安隱者爲作安隱未涅槃者令入涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解説佛告阿難汝今頗見富那長者供養我不阿難白言唯然已見於未來世過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜當得成佛號曰滿賢過度衆生不可限量是故微笑耳佛説是滿賢緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

名稱女請佛緣二

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂爾時世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食到師子家時彼長者有一兒婦字曰名稱見佛威顔種種相好莊嚴其身前白大家如此之身頗可得不姑即答言汝今若能修諸功德發於無上廣大心者亦可獲得所有相好時彼兒婦聞此語已便從姑姊求索財物設會請佛飯食已訖持種種華散佛頂上在虚空中變成華蓋隨佛行住見是變已喜不自勝五體投地發大誓願以此供養所作功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脱者爲作解脱無安隱者爲作安隱未涅槃者爲作涅槃爾時世尊觀彼女人發廣大心即便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解説佛告阿難汝今見此名稱女人供養我不阿難白言唯然已見今此名稱發大廣心善根功德過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜當得成佛名曰寶意度脱衆生不可限量是故笑耳佛説是名稱緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

懶惰子難陀見佛緣三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計唯有一子名曰難

陀甚爲懶惰常喜睡眠不肯行坐然極聰慧與衆超絶於寢卧中聽採經論無不博達其中義味時父長者見子聰明善解經論作是念言我今當請富蘭那等外道六師來至家中令教我子作是念已設諸餚饍尋即請呼飯食已訖白六師言我唯一子甚爲懶惰眠不肯起唯願大師爲我教詔令修家業及以經論時六師等即共相將往到子所而卧不起況復爲其請命敷坐時父長者見子如是以手支頰甚用苦惱憂愁不樂爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦惱輙往至彼爲其說法使令開解即便見彼長者爲子所惱拄頰而坐將諸比丘來至其家於時懶子忽然驚起爲佛敷座前禮佛足却坐一面佛即爲其種種說法呵責懶惰多諸過咎尋自悔責深生信敬佛便授其一栴檀杖與彼懶子汝今若能於精勤中少加用心扣打此杖所出音聲甚可愛樂聞此聲已能見地中所有伏藏時懶惰子尋即取杖扣打出聲皆悉得見地中伏藏喜不自勝而作是念我今於此精勤之中少許用心尚能獲得如是大利況復勤加役身出力於將來世必獲無上大利益事我今當就勤加役力入海採寶作是念已即便唱令告衆人言誰欲入海採大珍寶我爲商主衆人競集共作要誓入于大海各獲珍寶皆安隱還設諸餚饍請佛及僧供養訖已佛即爲其種種說法心開意解即便以身五體投地發大誓願以此供養善根功德使未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見是懶惰子入海採寶設諸餚饍供養我不阿難白佛言唯然已見此懶惰子於未來世過三阿僧祇劫當得作佛號精進力過度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百商客入海採寶緣四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一商主將五百賈客共入大海船破還迴晝夜勤加跪拜諸神以求福祐第二第三重復入海船壞如前時彼商主福德力故竟不溺水還達本土生大苦惱作是念言我每曾聞有佛世尊得一切智諸天世人無有及者哀愍衆生自利利他我今當稱彼佛名號入于大海若安隱還當以所得珍寶之半奉施彼佛作是念已即集商人共入大海稱佛名號大獲珍寶安隱迴還達到家中觀其寶物愛戀貪惜不肯施佛作是念言若減此寶持半與者自無幾許我今當就持此寶物盡持與婦當從彼邊索少許錢市易薰陸持詣祇洹燒香供養作是念已如其設計貰得兩錢市易薰陸持詣祇洹燒香供養佛以神力令此香烟靉靆垂布遍覆祇洹時彼商主覩斯香烟深於佛前而自悔責我今云何向佛世尊慳惜此寶而不施與今者如來實有神力令此香烟遍覆祇洹甚爲希有我今當設餚饍飲

食請佛及僧就舍供養作是念已即便長跪請佛世尊佛默然許還歸到舍辦具飲食明日時到遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時如來著衣持鉢將諸比丘往到其家受彼供已佛為說法慳貪過惡心開意解更取寶珠散佛頂上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已即便以身五體投地發大誓願以此供養善根功德於未來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無解脫者為作解脫無安隱者為作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是商主以慚愧心供養我不阿難白言唯然已見今此商主以供養我故不墮地獄畜生餓鬼生天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得作佛號曰寶盛度脫眾生不可稱量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人須摩持縷施佛緣五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一織師名曰須摩貧窮困苦家無升斗常行客織用自存活又於一日作是念言我以先身不布施故今致貧窮困苦如是我於今者復不布施於將來世遂貧轉劇作是念已我今當更勤加役力推求少物持用布施於未來世當得是報即便求索得少許縷涉道歸家至一巷中遙見世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食前詣佛所尋持此縷奉施世尊世尊受已即現衣破尋用縫衣時須曼那見佛世尊縫補破衣心懷歡喜前禮佛足發大誓願即於佛前而說偈言

所施雖微少　植大良福田　奉施世尊已
誓願後成佛　過度群生類　其數不可量
大威德世尊　當證知此事

爾時世尊說偈答曰

汝今值我故　歸誠發信施　未來當成佛
號名曰十綖　名聞遍十方　度脫不可量

爾時須摩聞佛世尊說此偈已深生信敬五體投地發大誓願持此施綖所有功德於未來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無解脫者為作解脫無安隱者為作安隱未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是貧人須摩以綖施我心懷歡喜發大誓願不阿難白言唯然已見彼須摩者以慇重心施我綖故於未來世當得作佛號曰十綖廣度眾生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆持加困病緣六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者字婆持加甚大惡性喜生瞋恚無有人類與共親善然於六師生信敬心於後時間遇疾困病無人瞻視飲食醫藥餘命無幾作是念言我今困苦理極正爾誰能救濟我所愛命我當終身善好奉事思惟是已唯佛世

尊能救我命即於佛所生殷重心渴仰欲見爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦惱我當往彼而拔濟之軟語說法令彼心悅若墮惡道為設方便而拔濟之安置人天使得道果爾時如來即便觀察見彼長者為病所困憔悴叵看無人瞻養即放光明照病者身令得清涼心即醒悟喜不自勝五體投地歸命於佛爾時世尊知婆持加善根已熟應受我化即便往詣彼長者家忽然驚起合掌奉迎善來世尊敷座而坐佛問婆持加汝今患苦何者最劇答曰我今身心俱受苦惱佛自念言我於曠劫所修慈悲等療衆生身心俱病時天帝釋知佛所念即詣香山採拾藥草名曰白乳以奉世尊佛得此藥授與婆持加令使服盡病悉除愈身心快樂即於佛所倍生信心即便為佛及比丘僧設諸餚饍供養已訖復以上妙好衣價直百千兩金奉上佛僧發大誓願以此供養善根功德如今世尊治我身心一切衆病快得安樂使我來世治諸衆生身心俱病使得安樂發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見彼長者子以其病差設供請我及比丘僧不阿難白佛唯然已見於將來世得成為佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王家守池人華散佛緣七

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時波斯匿王未聞有佛晝夜六時齎持香華奉事天神佛已出世得成正覺將欲教化波斯匿王故著衣持鉢往詣王所時波斯匿王見佛來至光明晃昱照曜天地威儀庠序人中挺特心懷歡喜請命使坐設諸餚饍供養訖竟佛便為王種種說法即於佛所深生信敬捨事天神止不奉事於是波斯匿王日復三時齎持香華供養如來時送華人奉王華已自捉一華欲詣市肆路值外道即問之曰汝賣此華為欲賣不答言欲賣時須達長者復來到邊復問彼人汝捉此華為欲賣不皆言欲賣時此二人各共諍競倍共償價遂至百千兩金故不肯止時賣華人問外道言汝買此華為何所作外道答言我用供養那羅延天以求福祐次問須達長者汝買此華用作何等須達答言用供養佛賣華人言云何為佛須達答言前觀無窮卻覩無極三界中尊諸天世人皆共敬仰時賣華人聞是語已密懷歡喜作是念言須達長者安詳審諦而不卒暴乃於今日為此一華共償價數乃至百千兩金賣持欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賣華人即答二人我華不賣自欲持去用供養佛須達聞已喜不自勝尋將彼人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日甚懷信敬持所捉華而散佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住見是變已即便以身五體投地發大誓願以此散華善根功德使我來世盲冥衆生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無解脫者為作解脫未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑

從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此守園人不持此一華散我上者於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰華盛度脫衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志各諍勝如來緣八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有二梵志一者深信佛法常說如來所有功德三界中尊最爲第一其第二者深著邪見言說外道六師之徒亦最第一無與等者如是紛紜遂共諍競無有休息乃至上聞波斯匿王召二梵志問其所由有此諍競信外道者言我所奉事富蘭那等實有神力殊勝於彼瞿曇沙門王復問彼信佛者曰汝今所事瞿曇沙門有何神力梵志答曰我所奉事瞿曇沙門絕有神力無有及者時波斯匿王聞其二大梵志語已而告之曰卿等今者各自稱舉所奉天神最爲第一我今爲汝到七日頭於平博處聚集人民百千萬衆試彼神驗卿等二人各自燒香散華灑水請汝師等來此會中當共供養時二梵志聞王語已各相然可至七日頭王勑民衆聚集已訖時二梵志在大衆前各發誓願信富蘭那者尋取香華并及淨水在大衆中發大誓願若我所奉富蘭那等有神力者令此香華并及淨水於虛空中至我師所令知我心來赴此會若無神力使此香華及以淨水住而不去作是誓已尋散香華并及淨水皆住不去即便墮地時諸大衆見是事已無有神驗各相謂言今富蘭那等實無神力虛受國中我等供養作是唱已時信佛者於大衆前復取香華及以淨水散於空中作是誓言如來今者實有神力使此香氣所散諸華及以淨水至如來所亦知我心來赴此會作是誓已尋即遙散烟雲垂布遍覆舍衛所散諸華於虛空中變成華蓋至如來上隨佛行住及以淨水如似瑠璃遙灑佛前地尋即來至時諸大衆覩斯變已歎未曾有深於佛所生信敬心捨不奉事諸外道等時彼梵志所願既獲即便以身五體投地發大誓願以此香氣散華灑水所有功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是彼大梵志香華淨水供養我不阿難白言唯然已見彼大梵志於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰不動度脫衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說法度二王出家緣九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二國王常共忿諍多害民衆晝夜陰謀無有休息時波斯匿王觀彼二王流轉生死恐難拔濟於生死中欲使解脫往詣佛所頭面禮足却坐一面白言世尊今昔如來無上法王觀諸衆生有苦厄者爲作救護於鬪諍間能令和解

今此二王常共鬬諍多所傷害久挾怨讎不可和解唯願世尊和彼二王使不鬬諍佛即然許爾時如來於其後日著衣持鉢將諸比丘而自圍遶詣波羅奈國鹿野苑中時彼二王各集兵衆始欲戰擊一則怯弱甚大惶怖退詣佛所前禮佛足却住一面佛即爲王說非常偈

高者亦隨墮　常者亦有盡　生者皆有死
合會有離別

爾時國王聞佛世尊說是偈已心開意解得須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果彼第二王聞佛世尊度其彼王以今出家心意泰然無復怖畏次來佛所頂禮佛足却坐一面聽佛說法甚懷歡喜尋請世尊佛即然可還歸本國設諸餚饍請佛及僧飯食已訖即於佛前發大誓願以此供養善根功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者爲作涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝見此槃遮那王供養我不阿難白言唯然已見由供養我故不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得成佛號曰無勝廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者七日作王緣十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及阿闍世恒共忿諍各集四兵象兵馬兵車兵步兵而共交戰時波斯匿王軍衆悉敗如是三戰軍故敗壞唯王單己退入城內甚懷憂慘愁恥委地忘寢不食時有長者多財饒寶不可稱計聞王愁惱來白王言奴家多有金銀珍寶恣王所用可買象馬賞募健兒還與戰擊可得勝彼今者何故憂慘如是王即然可大出珍寶奉上與王募索健兒遍行諸國以求策謀有一健兒來應其募到祇洹門中見二將士共論戰法一將士言於陣前鋒先置健夫次置中者後置劣者聞是語已還歸白王具說將士所論兵法王聞是語即集四兵如彼所論健者置前劣者在後尋其交戰即破彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大用歡喜與共同載羽葆之車將詣佛所白言世尊我於彼王長夜之中初無怨嫉而彼於我反生怨讎然阿闍世其父先王是我親友不忍害命今欲放去還歸本國爾時佛讚波斯匿王善哉善哉於親非親心常平等賢聖所讚即便爲王而說偈言

負則生憂懼　勝則懷欣慶　汝今放彼王
二俱生歡喜　若能息勝負　最妙第一樂

時波斯匿王聞佛世尊說是偈已即放阿闍世王還詣本國自歸舍衛而自念言吾今所以戰鬬獲勝由彼長者資我珍寶賞募將士今得勝耳作是念已即召長者而告之言吾由汝故資我珍寶賞募勇健戰鬬得勝我今當還報卿之恩恣汝所願是時長者跪白王言施我無畏敢有所道王即答言聽汝所說

長者白言我今願欲代王七日治政天下王尋聽許滿長者願即為繫繒立正為王擊鼓唱令使其境內咸令聞知皆得自在尋即遣使勑諸小王各令七日罷諸王課來朝拜我歸依三寶請佛供養七日七日既滿甚大歡悅即便以身五體投地發大誓願持此七日作王功德於未來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無安隱者為作安隱無解脫者為作解脫未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見彼大長者七日作王不阿難白言唯然已見彼大長者由請我故於未來世過三阿僧祇劫當得作佛號曰最勝廣度眾生不可限量是故笑耳佛說是長者作王緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第一

音釋

馥馚馥房六切馚符分切馚香氣也　妐諸容切　窳勇主切嬾也

靉靆靉音愛靆音代靉靆雲貌　綖夷然切

撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

船師請佛度水緣十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園伊羅拔河邊有諸船師止住河側爾時如來將諸比丘詣彼聚落欲度於水化諸船師是諸人等見佛來至各懷歡喜乘船度水前禮佛足白言世尊明日屈意乘船度水佛即然可莊嚴船舫平治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢旛香水灑地散眾妙華莊嚴船舫待佛及僧爾時世尊明日時到將諸比丘往至河側乘船度水至彼聚落敷座而坐諸船師等察眾坐定手自斟酌餚饍飲食供養訖已皆於佛前渴仰聞法爾時世尊即為如應說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是供養及度於水恠未曾有前白佛言如來先世宿植何福今者乃有如是自然供養及以度水爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別

解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號毗閦婆將諸比丘遊行他國教化衆生至一河側有諸商客賷持珍寶從他邦來到彼河岸見佛世尊及六萬二千阿羅漢衆深生信敬前白佛言欲度水耶佛即然可設諸餚饍供佛僧已唯願世尊在前而度儻有劫賊奪諸比丘衣鉢所須爾時世尊即便度水為諸商人種種說法各懷歡喜發菩提心即授商主記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時商主者則我身是彼時商客者今六萬二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

灌頂王請佛緣十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊將諸羅漢六萬二千詣拘毗羅國彼諸民衆稟性賢善慈仁孝順意志寬博於時如來作是念言吾今當作牛頭栴檀重閣講堂化彼民衆作是念已時天帝釋知佛心念即共天龍夜叉鳩槃荼等各各賷持牛頭栴檀樹奉上世尊為於如來造大講堂天諸床榻臥具被褥天須陀食自然備有供養佛僧時彼民衆見是事已怪未曾有各作是言今者如來乃能有是大功德利乃感諸天置斯供養即共同時往詣佛所前禮佛足卻住一面佛即為其說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是諸天所獻供養及以床榻嘆未曾有而白佛言不審如來宿植何福乃使諸天置斯供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰梵行將諸比丘遊行教化到灌頂王所聞佛來至出城奉迎前禮佛足請佛及僧臨顧屈意受我三月四事供養佛即然可尋便安置重閣講堂床榻臥具及諸餚饍供養三月復以妙衣各施一領佛便為王種種說法心懷歡喜發菩提心即授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼過度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時灌頂王者則我身是彼時群臣者今六萬二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王請佛洗浴緣十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客往詣他邦販賣求利涉路進引到曠野中迷失逕路靡知所趣值天暑熱渴乏欲死各各跪拜諸天神等以求福祐皆無有感時諸商中有一優婆塞白衆人言如來世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄而往拔濟我等今者咸共至心稱南無佛陀以救苦厄時諸商客聞是語已各各同聲稱南無佛陀願見救濟此諸渴熱於時如來遙聞衆客稱佛名號與天帝釋尋往到彼諸賈客所降大甘雨熱渴得除各懷歡喜達到本國請佛及僧佛即然可豎立幢旛懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種種香備辦餚饍往白

世尊唯聖知時食具以辦爾時世尊著衣持鉢將諸比丘往至其家受彼供已時諸商人渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿植何福乃使商客置斯供養復獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛出世號栴檀香將諸比丘詣法護王國值天亢旱苗稼不收王聞佛來將諸羣臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可於其城內復造浴池洗浴佛僧發大誓願持此功德願天帝釋降大甘雨遍閻浮提潤益苗稼給濟衆生發是願已天尋降雨莫不蒙賴即造八萬四千寶瓶盛佛浴水賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶勅令造塔而供養之因發無上菩提之心時栴檀香佛即授王記汝於來世當得成佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時法護王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂是故今者得致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛救濟疫病緣十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林時那羅聚落多諸疫鬼殺害民衆各競求請諸天善神悕望疫病漸得除降如是數跪病無降愈時聚落中有一優婆塞語衆人言如來在世利安衆生我等當共一心稱南無佛陀以求救濟病苦之患時諸人等聞是語已咸各同時稱南無佛陀唯願世尊大慈憐愍覆蔭我等疾疫病苦爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄尋往化度使修善法永拔諸苦見此疫病諸人民等同時一心稱佛名號以救疫病爾時如來將諸比丘往彼聚落以大慈悲熏諸民衆勸令修善疫鬼同時皆悉退散無復衆患時聚落人見於如來利安民衆各作是言我等今者蒙佛遺恩得濟軀命明當設會請佛世尊作是語已各詣佛所前禮佛足長跪請佛唯願世尊受我等請佛即然許時諸民衆知佛許已還歸家中平治道路除去瓦石汙穢不淨竪立幢旛懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置牀榻備辦餚饍往白世尊食具已辦唯聖知時爾時世尊著衣持鉢將諸比丘來入聚落受其供已時諸民衆渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿植何福乃感民衆置斯供養及除疫病爾時佛告諸比丘衆汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛出世號日月光將諸比丘至梵摩王國受王供已長跪白佛願見救濟此諸民衆災疫疾患爾時世尊尋持所著僧伽梨衣授與彼王繫于幢頭各共供養疫鬼同時自然退散無復災患王大歡喜發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快

樂是故今者致得成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

天帝釋供養佛緣十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多極大愚癡憍慢嫉妬教阿闍世王立非法制擊鼓唱令不聽民眾賫持供養詣瞿曇所時彼城中有信佛者聞是制限憂愁涕泣悲感懊惱感天宮殿動搖不安時天帝釋作是念言我此宮殿有何因緣如是動搖尋自觀察見阿闍世王立非法制令彼城人憂愁啼泣感我宮殿動搖如是尋即來下高聲唱言我今自當供養佛僧作是唱已即往佛所前禮佛足長跪請佛唯願世尊及比丘僧盡其形壽受我供養佛不然可復白佛言若不受我終身供養當受五年佛亦不許復白佛言若不受五年當受五月佛亦不許復白佛言若不受五月當受五日佛即然可尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿牀榻臥具天酥酡食盛以金器與諸天眾手自斟酌供養佛僧時阿闍世王在高樓上遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿天酥酡食盛以寶器見天帝釋與諸天眾手自斟酌供養佛僧時阿闍世王觀斯事已即自悔責極大瞋恚罵提婆達多汝是癡人云何教我橫加非法向於世尊作是語已即於佛所深生信敬時諸羣臣前白王言願王今日改先制限令諸民眾得見如來隨意供養尋勅司官擊鼓唱令自今已去聽諸民眾設諸餚饍供養佛已爾時世尊即便為其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是事已嘆未曾有而白佛言如來世尊宿植何福乃使天帝置斯供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰寶殿將諸比丘遊行教化到伽翅王國聞佛來至將諸羣臣奉迎世尊長跪請佛受我三月四事供養佛即然可受其供已佛便為王種種說法發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度眾生不可限量佛告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天而供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛現帝釋形化婆羅門緣十六

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一輔相名曰梨車信邪倒見不信因果教阿闍世反逆殺父自立為王心懷喜悅勅諸臣民於設大會聚集百千諸婆羅門共立峻制不聽往至詣瞿曇所諮稟所受諸婆羅門聞是語已皆不復往每於一時密共聚會或有說言我章陀經說云瞿曇沙門者皆是我等天之大主今共稱名或能來至詣於會所我等當共盡形奉事作是語已咸共稱名南無瞿曇沙門來赴此會受我等請爾時如來常以慈悲晝夜六時觀察眾生誰應可度尋往度之知諸婆羅門善根已熟應受我化自變其身作帝釋形乘虛來入赴婆羅門會各起奉迎請命令坐而作是言我等所求今悉獲得當共盡形奉事帝釋咸皆稱善爾時世尊知諸

婆羅門心已調伏還復本形爲其如應說四諦法心開意解獲須陀洹果各懷喜悅並共施設百味飲食請佛及僧供養訖已時諸比丘見是事已前白佛言如來往昔宿植何福乃能使此諸婆羅門設諸餚饍供養佛僧爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅奈國有佛出世號曰妙音將諸比丘到寶殿王所王聞佛來至與諸羣臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受王供已於其齋中出七寶蓮華各有化佛結跏趺坐放大光明上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄時寶殿王見是變已發於無上菩提之心佛授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼過度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時寶殿王者則我身是彼時羣臣者今諸婆羅門是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

乾闥婆作樂讚佛緣十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞供養如來晝夜不離名聞遠徹達於四方時彼南城有乾闥婆王名曰善愛亦巧彈琴作樂歌舞於彼土中更無訓對憍慢自大更無有比聞其比方有乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞故從彼來涉歷諸土經十六大國彈一弦琴能令出於七種音聲聲有二十一解時諸人民聞其彈琴作樂歌舞歡娛自樂狂醉放逸不能自制共相隨逐來詣舍衛欲得見王致意問訊角試技術時城郭神及乾闥婆啓白王言云南方國有乾闥婆王名曰善愛快能彈琴作樂戲笑今在門外致意問訊云在彼間遙承王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑故從遠來求共角試彈琴技術願王今者聽使所白時波斯匿王告守門者疾喚來入共王相見各懷歡喜善愛白言承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑今在何許我今當共角試技術王即答言我不相憚去此不遠我今共汝往至于彼隨意角試時王然可至世尊所佛知王意尋自變身化作乾闥婆王將天樂神般遮尸棄其數七千各各手執瑠璃之琴侍衛左右時波斯匿王語善愛言此皆是我作樂諸神汝今可共角試琴術時善愛王即便自取一弦之琴而彈鼓之能令出於七種音聲聲有二十一解彈鼓合節甚可聽聞能令衆人歡娛舞戲昏迷放逸不能自持爾時如來復取般遮尸棄瑠璃之琴彈鼓一弦能令出於數千萬種其聲婉妙清徹可愛聞者舞笑歡娛愛樂喜不自勝時善愛王聞是聲已嘆未曾有自鄙慚愧先所彈琴所出音聲即便引伏長跪叉手請爲大師更諮琴法爾時如來見善愛王除去我慢心已調伏還復本形諸比丘僧嘿然而坐心驚毛竪尋於佛前深生信敬長跪合掌求入道次佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習未久之間得阿羅漢果時波斯匿見善愛王心已調伏復得道果心懷歡喜長跪請佛及比丘僧佛即然可勅諸羣臣平治道路

除去瓦石汙穢不淨建立幢旛懸諸寶鈴香水灑地散衆名華安置牀褥設諸餚饍供養佛僧時諸比丘見是供養怪未曾有而白佛言如來世尊宿植何福今者乃有如是音樂供養如來終不遠離爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰正覺將諸比丘遊行教化至梵摩王國在一樹下結跏趺坐入火光三昧照于天地時彼國王將諸羣臣數千萬衆出城遊戲作倡妓樂歌舞戲笑遥見彼佛及比丘僧在於樹下結跏趺坐光明赫弈照于天地如百千日心懷歡喜將諸妓女往到佛所前禮佛足作樂供養長跪請佛唯願世尊及比丘僧大慈憐愍來入宮中受我供養佛即然可設諸餚饍供養訖已佛即爲王種種說法發菩提心即授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛有是音樂而供養我終不遠離爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如願臨當刑戮求佛出家緣十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一惡人名曰如願好喜殺生偷盜邪婬爲人糺告王勑收捕繫縛送市順行唱令送至殺處親欲刑戮值見世尊作禮歸躬具說罪狀今當就死命在不久唯願世尊大慈憐愍爲我白王聽使出家死不復恨爾時如來即便然可告阿難言汝可往語波斯匿王云吾今日從王乞索此一罪人用爲出家是時阿難受佛教勑尋即往到語波斯匿王今日世尊從王乞索此一罪人用爲出家王聞佛語勑放罪人送與世尊度令出家精勤修習未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是如願臨死得脱出家未久復獲道果歎未曾有而白佛言如來世尊宿植何福出言信用救彼罪人得濟身命不審世尊其事云何爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰帝幢將諸比丘遊諸聚落教化衆生於其路次值一仙人見佛世尊三十二相八十種好光明暐曄如百千日心懷歡喜前禮佛足請命就坐設諸餚饍供養佛已因發願言使我來世出言信用佛即答言使汝所求必得如願如我今者無有異也時彼仙人聞佛語已即於佛前發於無上菩提之心即爲授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時仙人者則我身是以我過去敬順佛故今者出言無不信受救彼罪人得免身命及獲道果爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頻婆娑羅王請佛緣十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時頻婆娑羅王將十二億那由他人往詣佛所前禮佛足長跪請佛唯願世尊大慈憐愍將諸比丘受我終身四事供養佛不許可復白佛言若不受我終身供養當受十二年佛亦不許復白佛言若不受我十二年當受十二月佛亦不許

役白佛言若不受十二月當受三月四事供養佛即然可勑諸臣民平治道路除去丸石汙穢不淨建立幢旛懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置牀榻臥具被褥備辦餚饍將諸羣臣各各執蓋蓋佛衆僧入王舍城足蹈門閫地大震動城中寶藏自然涌出盲者得視聾者得聽瘂者能言躄者得伸貧者得寶空中妓樂不鼓自鳴象馬衆鳥相和悲鳴虛空之中雨衆妙華至于王宮設諸餚饍百味飲食供養佛僧經於三月受王供已佛即為王種種說法心懷喜悅即以加尸育衣施佛及僧退坐一面時諸比丘而白佛言如來世尊宿植何福乃獲如斯上妙供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰差摩將諸比丘遊行教化到寶勝國王名伽翅聞佛來至心懷歡喜將諸羣臣出城奉迎前禮佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍受我供養佛即然可設諸餚饍供養佛已渴仰聞法佛即為王種種說法心懷歡喜即於佛前發於無上菩提之心佛授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼利安衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時諸臣者今諸比丘是由於彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

帝釋變迦蘭陀竹林緣二十

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰瞿沙財寶無量不可稱計然彼長者信邪倒見奉事外道不信佛法時大目連觀是長者極生邪見畏墜三塗不可拔濟生憐愍心即作方便告帝釋言汝今可變迦蘭陀竹林令作七寶諸天宮殿等無有異懸諸旛蓋及諸寶鈴諸天妙華以散其地天須陀食自然備有供養佛僧伊羅鉢龍執持旛蓋蓋佛頂上又諸龍王各各執持種種旛蓋蓋諸比丘舍尸夫人將諸婇女各各執扇在佛左右執扇扇佛般遮尸棄乾闥婆衆作天妓樂以娛樂佛時彼長者見其如是嘆未曾有即於佛所深生信敬往詣佛所唯願世尊慈哀憐愍受我供養佛嘿然許還至家中設供飲食遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時世尊著衣持鉢將諸比丘往至其家受其供已佛即為其種種說法心開意解得須陀洹果時諸比丘見此神變如斯供養怪未曾有而白佛言如來世尊宿植何福乃獲斯報爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰滿願將諸比丘遊行教化到梵摩王國聞佛來至將諸羣臣出城奉迎前禮佛足長跪請佛唯願世尊受我供養佛即然可勑諸羣臣施設種種百味飲食供養訖已佛即為王種種說法發菩提心即授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是皆由彼時供養佛僧無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第二

撰集百緣經卷第三

吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三

化生王子成辟支佛緣二十一

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側見一故塔毀落崩壞無人修治時諸比丘白佛言世尊此是何塔朽故乃爾無人補治爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛極大豐樂無有兵革寇征鬪諍災疫疾病飢饉諸象馬牛羊六畜及諸珍寶唯無子息禱祀神祇求索有子叵不能得時王園中有一池水生好蓮華其華開敷有一小兒結跏趺坐有三十二大人之相八十種好口出優鉢羅華香身諸毛孔有栴檀香時守池人以狀白王甚懷歡喜將其后妃往到園中見此小兒喜不自勝欲前抱下兒便為王而說偈言

大王常所求　故來稱王願　見無子息故

今來為王子

爾時大王后妃婇女聞說此已莫不歡喜即抱小兒還宮養育年漸長大隨其行處有蓮華生身毛孔中有栴檀香因為立字名栴檀香時此小兒尋自觀察足跡行處所出蓮華初則鮮好未久萎落便自思惟我今此身會當歸爾心悟非常成辟支佛身昇虛空作十八變尋入涅槃爾時大王后妃婇女號天滿哭擗其尸骸耶旬燒之收取舍利起塔供養是故今者是彼塔耳時諸比丘復白佛言此辟支佛宿植何福受斯果報唯願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅奈國有佛出世號曰迦羅迦孫陀於彼法中有一長者財寶無量不可稱計其父崩亡子與其母各自分居時長者子甚好色欲見一婬女甚適其意以金百兩方聽一宿漸經多年財物蕩盡更無所與遮不聽宿慇懃求請願見一宿婬女語言汝今若能得一好華來與我者聽汝一宿時長者子每自思惟我今家中無有財物可用買華以遺婬女思惟是已今

王塔中必有好華我當盜取持用與之可得止宿然彼塔門有人守護無由得前尋從伏竇入其塔中盜取好華以與婬女乃聽止宿至於天明其人身體生諸惡瘡甚患苦惱不可言喚諸良醫以瞻療治云須牛頭栴檀用塗瘡上可得除愈時長者子深自思惟家無財物即賣舍宅得六十萬金錢尋用即買牛頭栴檀方得六兩頓用塗瘡語良醫言我今所患乃是心病汝今治外乃可差乎作是語已即持所買牛頭栴檀擣末六兩入其塔中發大誓願如來往昔修諸苦行誓度衆生隨其厄難我今此身隨一生數唯願世尊慈哀憐愍除我此患作是誓已即以所末牛頭栴檀二兩用償華價二兩至心供養二兩求哀懺悔瘡尋除差身諸毛孔有栴檀香聞此香已喜不自勝發願出去緣是功德不墮惡趣天上人中隨其行處生好蓮華身諸毛孔恒有香氣佛告諸比丘欲知彼時長者子栴檀塗塔者今此辟支佛是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小兒散華供養佛緣二十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒遙見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我不阿難白言唯然已見此小兒者以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫成佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

女人以金輪擲佛上緣二十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一商主名曰浮婆將諸商客入大海中採其珠寶其婦少壯容貌可觀憶望其夫晝夜愁念速得還家即便往詣那羅延天所而作呪言天若有神不違人願使我夫主安隱速還我今當作金銀瓔珞以報天恩若不還者我以糞屎不淨臭處毀辱天身作是誓已未經幾時果如其願安隱還家甚懷歡喜即造金銀瓔珞環玔將諸侍從往詣天祠路值如來將諸比丘入王舍城時彼女人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜欲以金銀瓔珞擲散佛上其從語言此非那羅延天遮而不聽時彼婦女不從其教即以瓔珞擲散佛上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已深生信敬五體投地發大誓願我今以此散佛瓔珞善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝於今者見此婦女以金銀瓔珞散我上不阿難白佛唯然已見此婦女者於未

來世不墮惡趣天上人中受諸快樂過十三劫成佛號曰金輪瓔珞廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

老母善愛慳貪緣二十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中波斯匿王右宮婇女名曰善愛年在老邁極大慳貪不好惠施却坐飲食時大目連欲化彼故著衣持鉢以神通力從地涌出住老母前從其乞食老母瞋恚不肯布施飯食已訖有一殘果及洗器水臭而不歠爾時目連即從乞索老母瞋恚尋即持與目連得已涌身虛空作十八變時彼老母見是變已心懷信敬歸誠懺悔即於其夜便取命終生曠野中在一樹下食果飲水以自存活致經數時波斯匿王將諸羣臣遊獵射戲馳逐麞鹿渴乏欲死遥見彼樹希望有水馳奔趣向去樹不遠有火焰起遮不聽近但遥見人坐其樹下王即遥問汝是何人在此樹下彼即答言我是波斯匿王右宮婇女年在朽邁名曰善愛不好惠施命終生此唯願大王慈哀憐愍為我設供請佛及僧使我脫此弊惡之身王即問言為汝設福可得知不彼人答言設福必得王自當見爾時波斯匿王聞是語已勑諸兵衆相去百步安置一人令聲相承還歸城內為其設供請佛及僧若彼得福使諸兵衆各各承聲須臾聞我今知虛實尋即為設請佛及僧呪願以竟彼樹下人百味飲食自然在前時波斯匿王以知為實即於佛前深生信敬佛為說法得須陀洹果爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍香長者請佛緣二十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰舍香財寶無量不可稱計禀性賢柔敬信三寶每自思惟我今此身及諸財寶虛偽非真如水中月如熱時燄不可久保作是念已往詣佛所前禮佛足却住一面而白佛言我欲設供請佛及僧唯垂聽許佛即然可還歸家中設諸餚饍遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時世尊著衣持鉢將諸比丘往詣其家受其供已心懷歡喜取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此舍香長者請設餚饍供養佛僧不阿難白言唯然已見此大長者以是供養善根功德於未來世九十劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號曰舍香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

船師度佛僧過水緣二十六

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側時有船師住在河邊佛告船師汝今為我度諸衆僧船師答曰與我價直然後當度佛告船匠我亦船師於三界中互相濟度出生死海不亦快乎如鴦掘摩羅瞋恚熾盛殺害人民我亦度彼出生死海如摩那答陀極大憍慢卑下他人我亦度彼出生死海如憂留

頻螺迦葉愚癡偏多無有智慧我亦度彼出生死海如是等比無量衆生我亦皆度出生死海盡不索直汝今何故特從我索然後度人爾時世尊如是種種與其說法心遂堅固而不肯度時河下流復有船師聞佛所說心懷歡喜便前白言我今爲佛度諸衆僧佛即然可莊嚴船舫喚僧乘船時諸比丘或在虛空或在中流或在彼岸時諸船師見佛及僧現如是等種種神變甚懷信敬歎未曾有敬禮佛僧佛即爲其種種說法心開意解得須陀洹果時船師索價直者見後船師度佛僧竟復見神變深生慚愧即便以身五體投地歸誠白佛至心懺悔請佛及僧佛即然可還歸家中設諸餚饍百味飲食手自斟酌供佛僧已取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不阿難白言唯然已見彼船師者以是懺悔設供功德於未來世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂於最後身得成辟支佛號曰度生死海廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婢使以栴檀香塗佛足緣二十七

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有大長者有一婢使稟性賢善敬信三寶每於一時爲其大家摩栴檀香暫出門外見佛世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食心懷喜悅尋還入內取少栴檀塗佛足上佛足神力令此香雲發靆垂布遍王舍城時彼女人見是變已倍生信敬即便以身五體投地因發誓願以此香氣供養功德使我來世永離貧窮下賤之身早成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不阿難白佛言唯然已見此長者婢以栴檀香塗我足上善根功德於未來世九十劫中身體香潔不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號栴檀香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人拔提施佛樵木緣二十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一貧人名曰拔提爲他守園用自存活每於一日擔一樵木入城欲賣值城門中見一化人語貧人言汝今若能持此樵木用與我者我當施汝百味飲食時彼貧人聞化人語心懷歡喜即便以木授與化人化人答曰汝今持木隨我後來共詣祇洹當與汝食時彼貧人即相隨逐到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足即以樵木奉施世尊世尊受已挿著地中佛以神力令此樵木須臾之間枝條生長花果茂盛罶閴可愛如尼拘陀樹世尊在下

結跏趺坐爲諸人天百千萬衆演説妙法貧人見已心懷喜悅即便以身五體投地發大誓願以此施佛樵木功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解説佛告阿難汝今見是守園貧人施我樵木不阿難白言唯然已見彼貧人者以信敬心施我樵木善根功德於未來世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號曰離垢廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

作樂供養成辟支佛緣二十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼國中豪貴長者各自莊嚴著好服飾瓔珞環玔貫持香華作倡伎樂皆共相將欲出城外遊戲自樂到城門中值佛世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食時彼諸人見佛如來圓光晃昱三十二相八十種好光明暉曜如百千日各懷歡喜前禮佛足作倡伎樂供養佛僧各以所捉種種雜華而散佛上於虛空中變成華蓋佛以神力遍覆舍衛時諸人等見是變已歎未曾有即便以身各各五體投地因發誓願以此作倡伎樂善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解説佛告阿難汝今見此諸人等不阿難白言唯然已見此諸人等以其作樂散華供養善根功德於未來世一百劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛皆同一號名曰妙聲廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

劫賊惡奴緣三十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一愚人名曰惡奴心常好樂處處藏竄劫奪人物用自存活時有比丘在於冢間坐禪行道食時欲至著衣持鉢入城乞食時有長者見彼比丘威儀庠序心生信敬即入舍内取一張氎施彼比丘還詣冢間值彼賊人見是比丘持氎來至便從索取比丘即與明日更來復從索氎次復持與於第三日比丘乞食來至房内復從索鉢時彼比丘作是念言唯此一鉢當用乞食救濟性命彼賊復索無有猒足今當設計授三自歸治彼賊人令使不來作是念已即語賊言待我須臾止息小停當與汝鉢賊聞是語即便坐待比丘取繩張施羂索安置向内語彼賊言我今疲極不能故起汝自伸手内著向中我授汝鉢賊聞是語尋即伸手内著向中比丘捥索羂其手腳繫著牀腳比丘出外捉杖拷打唱言一下當歸依佛痛不可言良久乃穌種種呵責復更拷打第二下者當歸依法倍復疼痛垂欲命終良久復穌轉更呵責第三下者當歸依僧賊作念言今者拷我徹於心骨痛不可言若不伏首授我四歸必定交死作是念已即便引伏比丘解放走詣佛所高聲唱言今者世尊實大慈悲勑諸比丘授我三歸脫不得死若

受四歸必死無疑無所歸仰爾時世尊知彼賊人心已調伏即爲說法心開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第三

音釋

萎 於危切蔫也　玔 樞春切　晃昱 晃戶廣切昱余六切晃昱照耀也

寬 匿服切匿也　羂 古泫切網也　拷 苦浩切打也

撰集百緣經卷第四　承四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

蓮華王捨身作赤魚緣三十一

佛言舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊秋果孰時將諸比丘遊行聚落噉食果蓏皆不消化多有癊病種種病生不能坐禪讀誦行道爾時阿難前白佛言如來世尊宿造何福凡所食噉能使消化不爲身內作諸患苦今者威顏益更鮮澤佛告阿難我自憶念過去世時修行慈悲和合湯藥用施衆生以是之故得無病報凡所食噉皆悉消化無有患苦爾時阿難復白佛言不審世尊過去世時其事云何願爲解說佛告阿難汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去波羅㮈國有王名曰蓮華治正天下人民熾盛豐樂無極無諸兵甲不相征伐饒諸象馬牛羊六畜甘蔗蒲萄及諸果蓏甘甜而美時彼人民貪食多故不能消化種種病生各相扶侍來詣王所求索醫藥時蓮華王見是病人生大悲心集喚衆醫勑令合藥施於民衆病者遂多不能救療時蓮華王詰嘖衆醫汝等今者有何事故不治民衆使來向我諸醫白王湯藥不具是以不治我等今者尚有病苦不能自治況餘病者時蓮華王聞是語已深用惆悵問諸醫言有何不具諸醫答曰須得赤魚肉血食者病乃可差我今諸醫各募求索了不能得以是之故病者遂多死亡者衆時蓮華王作是念言今者赤魚釣不可得我當求願作赤魚形爲諸衆生身中諸病作是念已召喚太子及諸大臣我以國土囑累卿等好共治化莫枉民衆時王太子及諸大臣聞是語已悲感哽噎涕泣墮淚悲不能言前白大王我等諸臣及以太子有何非法乃使大王有是恨語時蓮華王答其太子及以諸臣我於今者不見卿等有過狀耶但此國內一切民衆多諸病苦死亡者衆須得赤魚血肉服者病乃可差是以我今欲捨此身作赤魚形治諸民病是故今者喚卿等來委付國土爾時太子及諸大臣聞王是語號天而哭悲感哽噎前抱王

足我等今者賴王慈覆國土豐樂人民熾盛得蒙存活云何一旦便欲孤棄捨我等去時蓮華王答太子曰我今所作亦為民衆云何卿等而見固遮爾時太子及諸大臣種種諫王不能使住時蓮華王捉持香華尋上高樓四方作禮發大誓願我捨此身使我生彼波羅柰國大河之中作大赤魚有其食者衆病皆愈發是願已自投樓下即便命終生彼河中作大赤魚時諸民衆聞彼河中有大赤魚各賫斤斧競來破割食其血肉病皆除愈其所割處尋復還生如是展轉經十二年給施衆生無有毛髮悔恨之心於是命終生忉利天佛告阿難欲知爾時蓮華王者則我身是由於彼時捨此身命活衆生故無量世中未曾病苦乃至今者自致成佛度脫衆生爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵豫王施婆羅門穀緣三十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘前白佛言如來今者以何因緣常恒讚歎布施功德不可度量不審世尊其事云何願樂欲聞爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說我念過去無量世時波羅柰國王名梵豫治正國土人民熾盛豐樂無極饒諸象馬牛羊六畜亦甚衆多時彼國中有一婆羅門善能占相稽白王言今者土境有火星出天當亢旱滿十二年苗稼不收人民饑餓時梵豫王聞是語已甚懷憂愁作是念言我當云何活此民衆即勑筭師計筭倉穀及以民衆各得幾許時諸筭師受王教勑尋共筭竟各得一升足供六年死亡者衆惟王單已所食穀分有二升在有婆羅門在後來至前白王言唯我一人獨不得穀命在旦夕願王今者所可分穀見賜少許時梵豫王聞是語已作是思惟我今於此少許饑渴若不忍受況於來世無量世中為衆生故忍受諸苦饑渴寒熱思惟是已即減半穀施婆羅門精誠感應動天宮殿不能自安時天帝釋作是念言我此宮殿有何因緣動搖如是將非我今命欲盡耶而致斯變作是念已尋即觀察見梵豫王於饑饉中為衆生故能捨難捨感我宮殿動搖如是我今當往試其善心為虛為實耶即便化作一婆羅門拄杖羸瘦餘命無幾來詣宮門從王乞索王自念言我今此身施與不施會當歸死作是念已寧就惠施利益衆生死無悔恨唯有所食一升穀分施婆羅門化婆羅門得是穀已問大王曰乃能於此饑饉之中能捨難捨為求釋梵轉輪聖王世俗榮樂耶王即答言我今以此惠施功德不求釋梵及以轉輪世俗榮樂願我未來得成正覺拔濟衆生饑渴寒熱發是願已時婆羅門讚言善哉未曾有也還復釋身願王今者約勑民衆修治田種却後七日我當降雨時梵豫王聞是語已心大歡喜勑諸民衆及時耕種滿七日頭必當降雨時諸民衆聞王教令各各競共修治田作七日頭到降大甘雨一切苗稼皆得成熟人民熾盛豐樂無極佛告諸比丘欲知彼時梵豫王者則我身是以是之故我常讚歎布施果報不可稱量爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尸毗王剜眼施鷲緣三十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘安居欲竟自恣時到春秋二時常來集會聽佛說法其中或有浣衣熏鉢打染縫治如是各各皆有所營時彼衆中有一比丘名曰尸毗婆年老目盲坐地縫衣不見紝針作是唱言誰貪福德爲我紝針爾時世尊聞比丘語尋即往至捉比丘手索針欲貫時老比丘識佛音聲白言世尊如來往昔三阿僧祇劫修大慈悲滿足六波羅蜜具菩薩行斷除結使功德備足自致作佛今者何故猶於我所求索福德佛告比丘由我昔來宿習不忘故於汝所猶修福德時諸比丘聞佛世尊作是語已即白佛言如來往昔於彼耆舊老比丘所修何功德願爲解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世中波羅㮈國有王名曰尸毗治正國土人民熾盛豐樂無極時尸毗王常好惠施賑給濟乏於諸財寶頭目髓腦來有乞者終不悋惜精誠感應動天宮殿不安其所時天帝釋作是念言我此宮殿有何因緣動搖如是將非我今命欲盡耶作是念已尋自觀察見尸毗王不惜財寶有來乞者悉施與之精誠感應動我宮殿物不安所我今當往試其善心爲虛爲實即便化作一大鷲身飛來詣王啓白王言我聞大王好喜布施不逆衆生我今故來有所求索唯願大王遂我心願時王聞已甚懷歡喜即答鷲言隨汝所求終不悋惜鷲白王言我亦不須金銀珍寶及諸財物唯須王眼以爲美饍願王今者見賜雙眼時尸毗王聞鷲語已生大歡喜手執利刀自剜雙眼以施彼鷲不憚苦痛無有毛髮悔恨之心爾時天地六種震動雨諸天華鷲白王言汝今剜眼用施於我無悔恨耶王答鷲言我施汝眼今者實無悔恨之心鷲語王言若無悔心以何爲證王答鷲言今施汝眼無悔心者當令我眼還復如故作是誓已時王雙眼如前無異鷲復釋身讚言奇哉未曾有耶汝於今者能捨難捨爲求釋梵轉輪聖王世俗榮樂王答釋曰我今不求釋梵及以轉輪世俗榮樂以此施眼善根功德使我來世得成正覺度脫衆生發是願已時天帝釋還諸天宮佛告諸比丘欲知彼時尸毗王者則我身是彼時鷲者今老比丘是由於彼時布施眼目不悋惜故自致成佛是故今者猶於汝上修於福德尚無厭足爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善面王求法緣三十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊大悲熏心以一切種智所得無上甘露妙法廣爲天人八部之衆於其長夜常爲說法無有疲厭不生懈倦時諸比丘見此事已即白佛言世尊今者何故於其長夜宣說法要無有休息然佛身心都不疲厭云何如是爾時世尊告諸比丘汝等善聽當爲汝說乃往過去無量世時有國名波羅㮈王名善面其王太子名孫陀利其國豐樂人民熾盛時善面王聰明智慧深樂道德常求妙法以衆珍寶置于四衢作是唱言誰有妙法爲我說者當以珍寶而以與之以其至誠感天宮殿皆悉震動爾時釋提桓因尋即觀察知善面王爲法情

重精誠感應致此動搖即化其身作羅刹像鉤牙雙出鋒刃長利饑餓憧惶甚可怖畏來詣宮門而自唱言我有妙法時王聞已即出奉迎求索聞法時彼羅刹即語王言我雖有法今定饑渴不能宣說王聞是已即便爲具種種飲食而與羅刹羅刹答言我所食者唯食熱血新肉今此百味非吾所食時王太子猻陀利者聞此語已白父王言夫法音者甚難得聞我今以身施與羅刹隨意食噉願使父王得聞妙法王聞太子發廣大心不惜身命即自思惟我於曠劫爲恩愛所縛流轉生死無有窮已今寧聞法捨所愛子思惟是已即便可之爾時太子既蒙聽許即便持身與彼羅刹羅刹得已即於王前擘裂太子狼藉在地飲血噉肉食之既盡故言不足時王夫人見子捨身與彼羅刹羅刹食已故言不飽即作是念我子尚能捨此身命況於我身而當不捨即如所念具白於王王聞此語即復然可時王夫人即便以身施與羅刹羅刹得已如前噉食食之既盡猶云饑渴爾時羅刹即便語王汝今以身用供我食王即答言我今此身都不悋惜但身死已不得聞法汝於今者先爲我說法然後捨身用供汝食爾時羅刹知其誠信即便爲王而說偈言

因愛則生憂　因愛便有畏　能離恩愛者
永斷無怖畏

爾時羅刹說此偈已還復釋身太子夫人忽然在前王聞法已倍生信敬復見夫人及以太子猶故存在心懷歡喜不能自勝佛告諸比丘欲知爾時善面王者則我身是時太子者今阿難是王夫人者今耶輸陀羅是我於往昔修菩薩道時爲求法故尚不愛惜所敬妻子況於今日而有疲倦爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵摩王太子求法緣三十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰須達稟性仁賢敬信三寶日日往詣僧坊精舍除掃塔寺又於一時有諸緣務值行不在掃彼塔寺爾時世尊將大目連舍利弗大迦葉等入其塔中掃除已竟却坐一面爲諸比丘說是掃地得五功德一者自除心垢二者亦除他垢三者除去憍慢四者調伏其心五者增長功德得生善處時須達長者於其行還到精舍中聞佛世尊爲諸比丘說此掃地所得功德心懷歡喜前白佛言我今聞佛說是掃地五事功德在所行處如見賢聖在我目前爾時世尊告須達言我所愛敬一切善法亦復如是汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅㮈國王名梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂無極時王夫人自覺有娠頂上自然有一寶蓋隨其行坐王召相師占相夫人相師覩已此兒生已有大福德必當四方推求索法於是夫人足滿十月生一太子端正殊妙世所希有因爲立字名曰求法年漸長大心樂道法即復遣人賷持珍寶四方推求了不能得涕哭懊惱不能自寧精誠感應震動釋宮不安其所時天帝釋作是念言我此宮殿以何因緣動搖如是尋自觀察見王太子求法懊惱了不能得是以涕哭感我宮殿動搖如是我今

當往試其善心爲虛實耶即便化作一婆羅門來詣宮門作是唱言我有妙法誰欲樂聞我當爲說時王太子聞使者語喜不自勝即出奉迎接足作禮將至殿上敷施好牀請命使坐合掌白言唯願大師慈哀憐愍爲我解說時婆羅門答太子曰學法甚難追師積久乃可得知今者云何直欲得聞理不可爾時王太子白大師言若欲所須願見告示及身妻子象馬珍寶皆悉備有終不悋惜當相供給婆羅門言如汝所道我悉不須汝今若能作一大坑令深十丈盛滿中火自投其身乃當與法爾時太子聞是語已心懷歡喜尋作大坑盛滿中火欲自投身時王夫人及諸羣臣尋來抱捉諫喻太子曉婆羅門唯願大師慈哀憐愍爲我等故莫令太子投此火坑若欲所須國城珍寶及以妻子當相供給婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者我爲說法時王太子聞是語已而作是言我於曠劫唐捐身命未曾有人爲我欲說如是妙法即欲自投時王夫人及諸羣臣觀其志誠必欲自投尋即遣使乘八千里象宣告一切閻浮提內諸大臣等速來集會詣太子所合掌諫曉爲我等故莫投此坑今爲一人孤棄一切時王太子答諸臣言我於無數生死之中或在地獄畜生餓鬼更相殺害火燒湯煑饑餓困苦一日之中不可稱計痛不可言唐捐身命未曾有益爲於法也汝等今者云何諫我以此臭身爲求無上菩提道故捨此身命誓度衆生出生死海作是語已決定欲投白婆羅門言唯願大師先爲我說我命儻終不及聞法時婆羅門即爲太子而說偈言

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷爲雨淚　修行大悲者　同已所得法
救護諸羣生　乃應菩薩行

爾時太子聞是偈已喜不自勝即便投身大火坑中變成華池太子於中坐蓮華上地大震動雨諸天華積至于膝時婆羅門還復釋身讚太子曰汝今於此火難之中爲此一偈不惜身命爲求何願太子答言我求無上菩提大道度脫衆生出生死海爾時帝釋聞是語已歎未曾有還詣天上時梵摩王及諸羣臣見其太子有是奇特歎未曾有莫不歡喜還將太子詣於宮中佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者今淨飯王是彼時母者今摩耶是彼時太子者則我身是佛說是求法緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆羅門從佛債索緣三十六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘入城乞食至一巷口逢一婆羅門以指畫地遮不聽去而作是言汝今要當與我五百金錢爾乃聽過若不與者不聽佛過爾時世尊與諸比丘嘿然而住不能前進乃至上聞國主瓶沙及波斯匿王毗舍佉釋種及富樓那等各賫珍寶種種財物與婆羅門然不肯受時須達長者聞佛世尊爲婆羅門而作留難住而不去即取金錢五百與婆羅門乃聽佛過時諸比丘見是事已白佛言世尊有何因緣乃有如是見遮留難不聽佛過爾時

世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有王名曰梵摩達多時王太子字曰善生將諸親友遊戲觀看路逢一人共輔相子摴蒱博戲賭五百金錢時輔相子負彼戲人五百金錢尋從債索不肯償之時王太子語戲人言若彼不與我當代償時輔相子自恃力勢後竟不償從是以來無量世中常為戲人從我債索佛告諸比丘欲知彼王太子者則我身是彼時輔相子者今須達長者是彼時戲人者今婆羅門是是故汝等凡負債者不可抵突置而不償乃至成佛不脫此難爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛垂般涅槃度五百力士緣三十七

佛在拘尸那城娑羅雙樹間將欲涅槃時須拔陀聞佛世尊欲入涅槃將五百力士來詣佛所前禮佛足却住一面求索入道佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門佛即為其種種說法心開意解各獲道迹時諸比丘見是事已白佛言世尊今此須拔陀五百人等宿植何福佛垂涅槃急厄之中得蒙濟度佛告諸比丘非但今者厄難之中得蒙濟度過去世時我亦濟彼脫諸厄難時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時濟度彼等其事云何願為解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有王名曰梵摩達多將諸民眾出城遊獵到一山間有大河水值五百羣鹿便欲獵射我於彼時為諸鹿王張圍來近時諸鹿等在河岸間周慞惶怖馳走從河時彼河水深而無底越不可度張圍轉近命在旦夕時彼鹿王語諸鹿言為汝等故伸其四足置河兩岸汝等諸鹿蹋我脊過可達彼岸爾時諸鹿聞是語已馳奔共度蹋鹿王脊遂至破盡痛不可言是時諸鹿盡皆度竟唯一鹿母將一鹿麛周慞惶怖最在其後時彼鹿王見其在後忍於疲苦待令度過即便命終生忉利天佛告諸比丘我於爾時在畜生中猶生慈悲不憚疲苦度脫眾生況我今者超越三界自在無礙而有勞耶佛告諸比丘欲知爾時鹿王者則我身是彼時羣鹿者今須拔陀等五百比丘是時諸比丘復白佛言須拔陀五百比丘宿植何福遭值世尊各獲道果佛告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉時有五百比丘在山林中坐禪行道未獲道果時迦葉佛化緣周訖還神涅槃時彼比丘都不覺知諸樹神等知佛今日將欲涅槃心懷懊惱涕哭流淚墮地樹下比丘頂上時諸比丘各問樹神汝今何故涕泣如是樹神答曰迦葉世尊今欲涅槃是故我今心懷懊惱涕泣如是時諸比丘聞樹神語心驚毛竪方懷憂懼白樹神言我等今者何由得及見佛世尊先自過度不忍見於佛先滅度樹神答曰汝等今者若欲去者各自閉眼我等樹神能令汝等到世尊所時諸比丘聞是語已尋各閉目不覺忽然至世尊所懺悔罪咎各取涅槃皆由彼時出家持戒今得值我獲道果證佛告諸比丘欲知彼時五百比丘者今此須拔陀等五百力士比丘是爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

兔燒身供養仙人緣三十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰拔提出家入道心常好樂白衣緣務三業俱廢爾時如來觀此拔提善根已熟應受我化告阿難言汝往喚彼拔提比丘來到我所尋即往喚佛勅拔提汝可往詣山林樹間修習善法尋受佛教詣山林間坐禪行道未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是事已前白佛言今此拔提比丘宿植何福雖復出家常樂俗緣復值世尊得獲道果佛告比丘非但今日能化彼耶過去世時我亦化彼時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時其事云何爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有一仙人在山林間食果飲水修習仙道經歷多年值天亢旱華果不茂饑渴所逼便欲入村乞食自活時有菩薩兔王與諸兔等隨逐水草值行見是長鬚仙人爲饑渴所逼欲入村落乞食自活便前白言受我明日少許微供幷有好法汝可聽受仙人聞已作是念言彼兔王者或能值見飛鳥走獸命盡之者爲我作食尋即許可時彼兔王知仙人許尋集諸兔及彼仙人宣說妙法手復拾薪積之于地即自然火自投其身在大火中時彼仙人即前抱捉無常之命已就後世仙人唱言和上大師云何一旦今見孤背捨棄我去更不聞法悲感哽噎號天而哭悶絶躃地悲不能言當爾之時地大震動天雨妙華覆兔王上時彼仙人見彼兔王修於大悲不敢食噉收其骸骨起塔供養佛告諸比丘欲知彼時菩薩兔王則我身是彼時仙人者今拔提比丘是皆由彼時隨順我語來聽法故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王子爲母所殺緣三十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多愚癡無智常懷嫉妬瞋恚罵詈向佛世尊如來終不向提婆達多有嫌恨心時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊其事云何佛告比丘非但今日爲彼所罵過去世時亦常惡罵我恒忍受時諸比丘復白佛言願樂欲聞過去世時敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂無極有二夫人一名善意二名修善意其大夫人體性調順甚適王情然無子息第二夫人唯有一子聰明慈仁孝順父母王甚愛念遣詣學堂讀誦書典將大夫人出城遊戲歡喜受樂持少酒食送與城內第二夫人夫人瞋恚惡口罵詈我寧刺汝王子咽殺取血而飲今終不飲王所送酒使者還馳以狀白王王聞是語復生瞋恚尋即遣人送王子與試爲能不夫人得已即欲刺咽王子歸躬合掌向母我無過罪何爲見爾母答子曰汝父勅殺非我咎也聞是語已即便向母懺悔罪咎其母不聽即便刺殺乘是善心生忉利天我於爾時故是凡夫爲母所殺及以罵辱終無恨心況我今者超出三界云何不能向提婆達多生慈悲耶佛告諸比丘欲知彼時一子者則我身是彼時母者今提婆達多

是爾時諸比丘聞佛所說悲喜交集作禮而退

劫賊樓陀緣四十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一劫賊名曰樓陀腰帶利劒手把弓箭在於道次劫奪民物用自存活遂經數日饑渴所逼遙見比丘持鉢而行至一樹下作是念言彼人鉢中必有飲食今當往彼奪取食之若彼食竟開腹取噉作是念已尋即趣向相去不遠小復停住時彼比丘尋知賊意今若不喚必當殺我增彼罪咎墜墮三塗不如先喚施彼飲食作是念已即便遙喚汝速疾來我施汝食賊作是念今此比丘遙知我饑喚我與食尋即來前食彼飯已充足飽滿發歡喜心時彼比丘即便為說種種妙法心開意解得須陀洹果求索出家精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

撰集百緣經卷第五　承五

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣四十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目揵連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食所以爾者欲令衆生厭離生死求於涅槃時彼目連見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為飲食疲苦終日而不能得爾時目連見此餓鬼即前問言汝造何業受如是苦餓鬼答曰有日之處不煩燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今饑渴不能答汝爾時目連尋往佛所欲問如來所造業行受如是苦爾時世尊在大衆中為諸天人演說妙法見目連入即問之曰汝於今者見何異事目連答曰見一餓鬼身體燋然東西馳走具以上事向佛廣說造何惡業受如是苦爾時世尊告目連曰汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟支佛即便往詣告長者家乞甘蔗汁時彼長者見其庠序威儀可觀深生信敬而問之言欲須何等辟支佛言甚患渴病須甘蔗汁故來相告長者聞已心懷歡喜尋勑其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支佛受已尋知非是投棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為饑渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼長者婦今富那奇餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

賢善長者婦墮餓鬼緣四十二

佛在王舍城耆闍崛山中爾時尊者大目揵連

連在一樹下結跏趺坐思惟觀察見一餓鬼
身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纒
遶其身諸肢節間皆悉火然呻吟大喚四向
馳走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能
得爾時目連見此餓鬼而問之言汝於先身
造何業行受如是苦餓鬼答言世有如來汝
可自問我今饑渴不能答汝爾時目連尋詣
佛所問其所由造何業行受如是苦爾時世
尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去無量世時有國名波羅㮈其土豐
樂人民熾盛無有兵甲共相諍競時有長者
名曰賢善體性柔和敬信三寶常樂惠施名
稱普聞時有比丘著衣持鉢造詣其家從其
乞食時此長者有少急緣竟不自施尋即出
去慇懃囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食
其婦答言汝且莫憂我後當與時長者婦慳
貪心生便自念言今若與食後日復來此諸
人等甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著空
屋令其即日脫不得食以是業緣於無量世
墮餓鬼中受如是苦佛告目連欲知彼時長
者婦者今此餓鬼是是故汝等當勤布施莫
著慳貪應作是學佛說是餓鬼緣時諸在會
者捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀
含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者
有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

惡見不施水墮餓鬼緣四十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者大目揵
連在一樹下見一餓鬼身如燋柱腹如大山
咽如細針髮如錐刀纒刺其身諸肢節間皆
悉火然渴乏欲死脣口乾燋往趣河泉水為
涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變為火時
大目連即前問言汝於先身造何業行受是
苦耶時彼餓鬼答目連言我今渴乏受苦難
計不能答汝爾自問佛時大目連即詣佛所
欲問斯事爾時世尊為諸大衆演說妙法見
目連來先意問訊愛語軟語而問訊之見何
異事目連白佛我向樹下見一餓鬼身體燋
然四向馳走具以上事向佛廣說宿造何業
受是苦惱爾時世尊告目連曰汝今諦聽吾
當為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛
出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱
渴時有女人名曰惡見幷宕汲水往從乞之
女報之曰使汝渴死我終不能持水與汝令
我水減不可持去于時沙門既不得水復道
而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施
與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦
佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓
鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨離慳貪
厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含
者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩
提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

槃陀羅墮餓鬼身體梟緣四十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者大目揵
連食時欲至著衣持鉢入城乞食還歸所止
飯食已訖攝衣鉢已在一樹下結跏趺坐入
于三昧見一餓鬼身體極梟絕不可近于時
目連即便問言汝造何業受此身形梟不可
近餓鬼答曰汝自問佛當為汝說爾時目連
尋詣佛所白言世尊諸佛常法先意問訊汝

於今者見何異事目連白佛我於向者在一樹下入於三昧見一餓鬼身體極羸劇於人糞四向馳走求索屎尿用爲甘饍不審何緣受如是報佛告目連汝今欲知是因緣不目連白佛願樂欲聞爾時世尊告目連曰汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量阿僧祇劫波羅柰國有辟支佛出現於世在空閑處以草爲敷繫念坐禪身遇疾患良醫處藥當須肉食病乃可瘥時辟支佛聞是語已即便入城見一長者名曰吉善從索肉食時彼長者勑婦槃陀羅我有急緣今須出外汝好爲彼辟支佛作隨病藥時婦答言汝但慎前莫憂後事辟支佛食我自當與時彼長者尋便出去時槃陀羅慳貪心生便作是念我於今日施彼食者明日復來甚可惡見作是念已即從索鉢在於屏處大便鉢中以飯覆上與辟支佛尋覺臭穢投棄著地捨之而去以是業緣無量世中常墮餓鬼身體臭穢不可附近常以人糞用爲甘饍佛告目連欲知爾時彼長者婦大便鉢中施辟支佛者今餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

目連入城見五百餓鬼緣四十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時目連乞食時到著衣持鉢入城乞食於其門中值有五百餓鬼從外來入見是目連心懷歡喜而白之曰唯願尊者慈哀憐愍稱我名字語我家中所親眷屬言我等輩以不修善不好惠施今受身形墮餓鬼中唯願尊者從我親里求索財物用設餚饍請佛及僧若物少者爲我勸化諸檀越等今共設會使我等輩脫餓鬼身爾時目連尋便許可復問餓鬼汝等先世造何業行受斯罪報時諸餓鬼咸共同聲白目連言我等宿世俱在於此王舍城中爲長者子憍慢放逸不好布施貪著世樂不信三寶無上道教見諸沙門入城乞食既不自施逆遮他人斯等道人不自生活但仰百姓今若與者後日復來終無厭足以是業緣其後命終墮餓鬼中受斯罪報於時目連語餓鬼言我今爲汝語諸親里并相營佐共設大會時汝等輩咸皆自來至於會所時諸餓鬼咸皆同聲白尊者言今我等輩宿罪所致雖受形體身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火然四向馳走求索飲食了不能得設見甘饍馳赴趣向變成膿血云何而能持此身形詣於會所時大目連即便爲彼諸餓鬼等語其眷屬具陳上事諸親聞已咸皆懊惱共相合率欲爲設會時大目連即便入定觀諸餓鬼爲在何處於十六大國遍觀不見次閻浮提至四天下及千世界乃至三千大千世界觀觀不見恠其所以尋往佛所白言世尊我今爲彼諸餓鬼等勸化諸人并其諸親施設大會爲作福德遍觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼爲在何處佛告目連彼餓鬼等皆爲業風之所吹去非汝聲聞所能知見然於今者彼諸餓鬼蒙汝設會罪垢得除吾自能令來詣會所於時目連即便爲諸餓鬼設諸餚饍請佛及僧

佛以神力使諸餓鬼得來會所今王舍城諸婆羅門剎利居士咸見諸鬼狀貌醜弊甚可怖畏皆共捨離慳貪之心厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時世尊即便為彼諸餓鬼等種種說法慳貪過惡深生信敬即於其夜便取命終生忉利天便自念言我等今者造何福業得來生此忉利天上即自觀察知是餓鬼以其尊者大目揵連為我等故設會請佛及比丘僧得來生此我等當共往報彼恩作是語已尋從天下頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各賫香華來供養佛及大目連供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡遶佛三帀還詣天上佛告目連欲知爾時五百餓鬼者今五百天子是爾時大眾聞佛所說歡喜奉行

優多羅母墮餓鬼緣四十六

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為婦作倡伎樂用娛樂之其婦懷妊滿足十月生一男兒端正殊妙世所希有父母歡喜因為立字名優多羅年漸長大其父喪亡兒自念言我先父以來販買治生用成家業我今不宜學是法耶然於佛法甚懷信敬貪欲出家便前白母求索出家時母答曰汝父既喪我今更無唯汝一子汝今云何捨我出家我今存在終不聽汝出家入道我亡沒後隨汝意去爾時彼子不果所願心懷懊惱即便語母若不聽我今必投巖飲毒而死時母答言莫作是語汝今何故必欲出家從今以去若欲請諸沙門婆羅門等我當設供隨汝供養兒聞是語用自安慰請諸沙門及婆羅門數數向家而供養之時彼兒母見諸道士數數來往甚懷懊惱生厭患心便出惡言罵諸沙門婆羅門等不欲生活但仰百姓甚可惡見於時其兒不在家中其母但以飲食漿水灑散棄地時兒行還便語之言汝出去後我設餚饍請諸沙門及婆羅門而供養之尋便將兒示其棄飯漿水之處我適供養尋即出去其兒聞已甚用歡喜於其後時母便命終墮餓鬼中兒便出家勤加精進得阿羅漢果在河岸邊窟中坐禪有一餓鬼其口乾燋饑渴熱惱來詣兒所語比丘言我是汝母比丘怪言母生存時常好布施方今云何返墮餓鬼受斯報耶餓鬼答言以我慳貪不能供養沙門婆羅門以是之故受餓鬼身二十年中未曾得食及以漿水設我向河及以泉池水為乾竭若向果樹樹為乾枯我今饑渴熱惱所逼不可具陳比丘問言何緣致是餓鬼答言我雖布施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無恭敬心橫加罵辱今受是報汝今若能為我設供請佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身時兒比丘聞是語已甚懷憐愍即便勸化辦設餚饍請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現其身在於會中發露懺悔爾時世尊為此餓鬼種種說法心懷慚愧即於其夜便就命終更受身形墮飛行餓鬼中頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身來比丘所又復語言我故不脫餓鬼之身汝更為我在所勸化重設供養并諸牀褥施四方僧乃可得脫餓鬼之身時兒

比丘聞是語已復更勸化辦具飲食并諸牀褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大衆前尋更懺悔即於其夜取其命終生忉利天便作是念我造何福得來生此尋自觀察緣見比丘爲於我故設諸餚饍請佛及僧免餓鬼身得來生天我今當還報佛世尊及比丘恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華來供養佛及見比丘供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還詣天宮佛說是優多羅緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹果者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生盲餓鬼緣四十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針又復生盲爲諸烏鷲鵄梟所啄宛轉自撲揚聲叫喚無有休息爾時阿難問餓鬼言姊妹汝於先身造何業行受如是苦餓鬼答言有日之處不煩燈燭世有如來汝可自問爾時阿難尋往佛所白佛言世尊我於向者入城乞食見一餓鬼極受苦惱不可稱計向佛如來具說事狀不審世尊彼餓鬼者宿造何業受此報耶爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化次到鹿野苑中時有女人身抱懷妊見佛世尊甚懷信敬足滿十月生一女兒端正殊特人所敬仰年漸長大往詣佛所聽佛說法心懷信敬還歸家中白二親言惟垂哀愍聽在道次父母固遮不能令止遂便出家作比丘尼時彼父母爲此女故造僧伽藍又請諸比丘尼共住寺中時長者女於戒律中有少毀犯諸比丘尼驅令出寺心懷慚愧不能歸家寄住他舍生大瞋恚便作是言我自有舍止住其中今者云何返更驅我自用住止即便向彼長者居士說諸比丘尼種種過惡狀似餓鬼不自生活但仰百姓使我受身莫見此輩作是誓已其後命終墮餓鬼中今得生盲佛告阿難欲知爾時彼長者女出家入道驅令出寺惡口誹謗今生盲餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等各各守護身口意業厭離生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者若達多慳貪墮餓鬼緣四十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名若達多財寶無量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者值行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道競施衣鉢種種所須既得之已生慳貪心不能施與同梵行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸衆僧見其去世聞其房戶欲收屍骸及以衣鉢闍維

羯磨而此室中見一餓鬼身如燋柱狀貌可畏守此衣鉢無敢近者時諸比丘見是事已往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來入室中語餓鬼言咄無慚愧汝於前身出家入道貪著利養不肯惠施今墮餓鬼受此醜形汝今云何不生慚愧故復還來仍守衣鉢呵責慳貪多諸過咎能令衆生墮於惡道佛即為其種種說法心開意解深生慚愧即以衣鉢捨與衆僧於其夜半便取命終更受餘形墮飛行餓鬼中端正殊妙著諸瓔珞莊嚴其身身出光明照于祇洹陵虛遊行與天無異來詣佛所前禮佛足却坐一面佛即為其種種說法心開意解歡喜而去於其晨朝諸比丘等白言世尊昨夜光明照于祇洹為是梵釋四天王乎二十八部鬼神將耶為是他方諸大菩薩來聽法耶佛告比丘非是釋梵二十八部諸神王也乃是舍衛城中大富長者出家入道近日命終墮飛行餓鬼中賷持香華來供養我是其光耳佛說是緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還噉五百子緣四十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處飯食已訖遊見祇洹赤如血色恠其所以尋即往看見一餓鬼肌肉消盡肢節骨立一日一夜生五百子羸瘦尫劣氣力乏少當生之時荒悶殯死肢節解散極為饑渴之所逼切隨生隨噉終無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當為汝說時那羅達多尋往佛所前禮佛足却住一面諸佛常法先意問訊汝於今者見何異事那羅白佛言向者遊行見一餓鬼一日一夜生五百子極為饑渴生已還噉不審世尊宿造何業受斯報耶佛告那羅達多若欲知者好至心聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有一長者金銀珍寶奴婢僕使象馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子息禱祀神祇求索有子了不能得時彼長者即便更取族姓家女未久之間便覺有娠其大夫人見其有娠便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎姊妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬪諍遂相打棒問其虛實其大婦者正欲道實恐其交死正欲不道苦痛叵言逼切得急而作呪詛若我真實墮汝胎者令我捨身生餓鬼中一日一夜生五百子生已隨噉終不飽足作是誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其大婦者生嫉妬心墮他子故妄語呪誓墮餓鬼中今受是報時諸比丘聞佛說是嫉妬之心多諸過患能令衆生墮於惡趣咸共捨離厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

嚪婆羅似餓鬼緣五十

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂時彼城中有一長者名曰遮羅選擇四偶娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊臭不可近夫便

問言汝先不爾今者何緣有此臭穢婦答夫言此必是我胎中之子業行所致是以使爾足滿十月生一男兒連骸骨立羸瘦顦顇不可示現又復糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離時彼父母及諸親族見其如是惡不欲見驅令遠舍使不得近即便悶行求索糞屎用為甘膳時諸民衆見其如是因為立字名嚪婆羅鬼時彼國中有諸外道偶行值見讚言善吉聞是語已甚用欣慶喜不自勝前白外道慈哀憐愍聽在道

次時諸外道即為出家教令裸形以灰塗身修於淨行時嚪婆羅雖復在道故貪糞穢不淨之處時諸外道見其如是咸共呵責或見鞭打汝今是人何緣如是樂處不淨時嚪婆羅為諸外道數數呵責或被鞭打捨之而去詣於河岸溝坑之中自用歡喜時彼河岸復有五百餓鬼依住其中見嚪婆羅來身極臭處止住其中無有能敢親附之者然常向諸餓鬼而自讚歎我在人間或見呵責及以鞭打極受苦惱今在此中脫不見罵及以鞭打獨用歡樂時諸餓鬼見嚪婆羅臭處不淨都皆捨去時嚪婆羅語諸鬼言我此臭身依憑汝故得存數日汝等今者復捨我去今我在後云何得活作是語已甚用苦惱愁憂躃地

爾時世尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋往度之見嚪婆羅失衆伴侶愁憂困苦悶絕躃地尋往坑所而為說法使令歡喜時嚪婆羅見佛世尊諸根寂定光明暉曜如百千日莊嚴其身心懷歡喜五體投地白言世尊世間頗有如我等比斯下之人聽得出家不佛

告嚪婆羅我此法中無有尊卑不聽出家時嚪婆羅聞佛語已前白佛言慈哀憐愍聽在道次爾時世尊尋舉金色右臂而告之曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門威儀庠序如十二臘比丘無有異也既蒙佛恩得出家已即於佛前而說偈言

今蒙佛恩德　稱意得如願　除去臭穢身
得成為沙門

爾時世尊告嚪婆羅汝今於我法中以得出家勤修繫念未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此嚪婆羅比丘宿造何業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲阿羅漢果爾時世尊為諸比丘而說偈言

宿造善惡業　百劫而不朽　罪業因緣故
今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何惟願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽四萬歲波羅柰國有佛出世號迦羅迦孫陀將諸比丘遊行教化到實殿國時彼土王聞佛來至心懷喜悅將諸羣臣出城奉迎到已前禮佛足長跪請佛惟願世尊慈哀憐愍受我三月四事供養佛即然可時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主營理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀庠序甚可觀看寺主檀越見其如是請入浴室為其洒浴復以香油塗其身上時彼寺主從外來入見此羅漢以香油

塗身心懷嫉妬便出惡罵汝出家人何為如是香油塗身如似人糞塗汝身上作是語已時彼羅漢心懷憐愍踊身虛空現十八變時彼寺主見是變已深懷慚愧向彼羅漢懺悔謝過各歸所止以是業緣五百世中身常臭處不可附近佛告諸比丘欲知彼時寺主比丘惡口罵者今嚪婆羅比丘是由於彼時曾出家故向彼羅漢懺悔罪咎今得值我出家得道佛說是嚪婆羅緣時各各自護身口意業捨嫉妬心猒惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第五

音釋

宕徒浪切　徒敢切
瘥楚懈切病除也　娉匹正切娶問也
尪烏光切弱也　顦顇顦慈消切顇秦醉切顦顇形容瘦瘁也
殨胡對切殘也　闒切

撰集百緣經卷第六　承六

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

賢面慳貪受毒蛇身緣五十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞匃從其乞者惡口罵之勤求資產積聚為業不修惠施其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋恚猛盛怒眼視之能令使死遂聞之於頻婆娑羅王王聞是已心懷驚怖作是思惟今此毒蛇瞋恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是念已即將羣臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊今此城中有一長者資財無量不肯惠施今便命終受毒蛇身還守本財瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告之曰賢面長者汝於前身以慳貪故受此弊形今者云何故復惜著縱毒螫人為惡滋甚於將來世必受大苦蛇聞佛語深自剋責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛所深生信敬爾時世尊知此毒蛇心以調伏而告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勑蛇答佛曰隨佛見授不敢違勑佛語蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中時頻婆娑羅王及諸臣民聞佛世尊調伏毒蛇盛鉢中來合國人民皆共往看在佛鉢中蛇見衆人深生慚愧猒此蛇身即便命終生忉利天即自念言我造何福得來生天即自觀察見在世間受毒蛇身由見佛故生信敬心猒惡蛇身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賷持香華光明照曜來詣佛所前禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開

意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得於道果　除去煩惱垢　超越生死海
今蒙佛恩德　得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已遶佛三帀還詣天宮時頻婆娑羅王於其晨朝來詣佛所白言世尊昨夜光明照于世尊爲是釋梵轉輪聖王二十八部鬼神將耶佛告王曰亦非釋梵諸天神等來聽法也乃是昔日慳貪長者得生天上來供養我是彼光耳時頻婆娑羅王聞佛說是慳貪緣時在會諸人有得須陀洹者斯陀含者阿那含者有得阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

月光兒生天緣五十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其所營務耕田爲業於其四對娉以爲婦足滿十月生一男兒名曰月光年漸長大與須達兒出外觀看到僧坊中見諸比丘勤加誦習時婆羅門兒即便得聞一四句偈深生信敬即還歸家却後七日即便命終生忉利天時兒父母悲號啼哭心情懊惱不能自制即抱死屍往詣冢間號泣而言我惟一子今捨我去誰當看我痛不可言我寧隨死不能歸家時諸親屬種種諫曉故不肯歸精誠感應使兒宮殿動搖不安尋自觀察知從人中得生天上及見父母在於冢間抱我死屍悲感哽噎不能自止感我宮殿動搖如是愍其父母即從天下自變其身作仙人形到父母邊五熱炙身時婆羅門問仙人言汝今何故五熱炙身爲何所求仙人答曰我今欲求作一國王以金作車衆寶廁填日月天子在我左右使四天王步牽我車徧四天下不亦快乎時婆羅門答仙人曰汝今假使百年之中晝夜炙身欲求如此珍寶之車及以諸天侍衛汝者終不可得於是仙人復問婆羅門汝今抱是死屍爲求何願婆羅門言我唯一子捨我死去是以懷抱望得還活仙人答曰汝今抱是死屍晝夜號泣滿於百年子終叵得時婆羅門聞仙人語心懷慚愧止不復哭默然而住時兒天子變仙人形還復本身白父母言汝一子者今我身是以我一時詣僧坊中聞一四句偈心懷歡喜內發信心便取命終今得生天我今欲爲解釋父母憂苦之故作仙人形來相曉喻於是父母聞天子語尋即信解喜不自勝於時天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華勸於父母共詣佛所供養佛已却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解一時俱得須陀洹果時諸比丘見是事已前白佛言今此天子宿植何福能於今者善言慰喻解釋父母止不啼泣及獲道果佛告比丘非但今日解釋父母使不憂惱過去世時亦曾解釋使不憂惱時諸比丘聞是語已復白佛言不審世尊過去世時其事云何惟願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅㮈國有一愚人常好作賊邪婬欺誑伺官捉得繫縛詣王王問罪狀如上首實尋勅令殺當爾之時天爲其子受性慈仁調順賢柔舉國聞知天爲父故向彼

國王請救父命如是至三王不能違放令不殺得隨意去佛告諸比丘欲知彼時作賊人者今天子父是爾時兒者今天子是由於一時迦葉佛所受三自歸故今得值我出家得道佛說是天子緣時有得須陀洹者乃至發於無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

採華供養佛得生天緣五十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作倡妓樂而自娛樂為娑羅華會時彼會中遣於一人詣林樹間採娑羅華作諸華鬘時採華人還來會所路見世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛世尊於是而去還復上樹更欲採華值樹枝折墮隨命終生忉利天端正殊妙以娑羅華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此天子答曰我閻浮提採娑羅華值見世尊散華佛上緣是功德得來生此爾時帝釋見此天子身體挺特端正第一說偈讚歎

身如真金色　照曜極鮮明　容貌極端正
諸天中最勝

爾時天子即便說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德　散以娑羅華　由是善因緣
今得是果報

爾時天子說是偈已即共帝釋來詣佛所頂禮佛足却坐一面佛即為其種種說法心開意解破二十億邪見業障得須陀洹果心懷欣慶即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊　最上無有比　父母及師長
功德無及者　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

爾時天子說此偈已頂禮佛足繞佛三帀還詣天上時諸比丘見此事已於其晨朝前白佛言世尊昨夜光明普曜祇桓為是帝釋梵天王等四天王耶二十八部鬼神將耶佛告比丘非是帝釋梵天鬼神四天王等乃是昔日採娑羅華供養我者今得生天持諸香華來供養我是彼光耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

功德意供養塔生天緣五十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林時頻婆娑羅王每日三時將諸宮屬往詣佛所禮覲世尊於其後時年漸老大身體轉重不能日日故往禮拜時諸宮人啓白王言從佛世尊索於髮爪後宮之中造立塔寺於此禮拜香華燈明而供養之時王然可往詣佛所啓白世尊即以髮爪與頻婆娑羅王於其宮內造立塔寺懸繒旛蓋香華燈明日三時供養時王太子阿闍世共提婆達多共為陰謀殺害父王自立為王尋勅宮內不聽禮拜供養彼塔有犯之者罪在不請於其後時七月十五日僧自恣時有一宮人字功德意而自念言此塔乃是大王所造今者坌汙無人掃灑我今此身分受刑戮掃灑彼塔香華燈明而供養之作是念已尋即然燈供養彼塔時阿闍世王遙在樓上見彼燈明即大瞋恚尋即遣人往看是誰見功德意然燈供養使者還來以狀白王王勅喚來問其所由時功德意即答王曰今此塔者先王所造供養之處以此良因掃除

清淨梵燈供養時阿闍世聞是語已告功德意汝不聞我先所約勅功德意言聞王所勅然王今者其所治化不勝先王時阿闍世聞是語已倍增瞋恚即以劍斬殺功德意乘此善心即便命終生忉利天身光照曜滿一由旬時天帝釋及諸天等咸來觀看而問之言汝造何福得來生此光明殊特倍勝諸天爾時天子即以偈頌答帝釋曰

如來出於世　如日月光明　照彼諸黑闇
皆悉普使明　見者生歡喜　心垢自然除
善哉無上尊　衆生良福田　信心修福德
我不惜身命　被害致命終　得生於天上

爾時天子向於帝釋說此偈已頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身將諸天衆各齎香華下供養佛光明普曜照於竹林倍踰於常前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果即作是言自念我昔積於白骨過於須彌啼泣雨淚多於巨海乾竭血肉徒喪身命今以得離作是語已繞佛三帀還于天宮時諸比丘於其晨朝白世尊言昨夜光明殊倍於常為是帝釋梵天四天王乎二十八部鬼神大將耶佛告諸比丘亦非梵天鬼神大將乃是頻婆娑羅王後宮采女名功德意供養塔故為阿闍世王被害命終生忉利天來供養我是彼光耳佛說是功德意緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須達多乘象勸化緣五十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰須達以百千金錢布施於佛而作是念如我今者財富無量雖以祇桓精舍百千金錢布施佛僧不足為難今若勸化貧窮下賤減割針線而用布施乃名為難復得無量無邊功德作是念已即便往白波斯匿王尋便然可即遣臣佐於其城內擊鼓唱令語諸人言須達長者今欲勸化衆人以修惠施於七日頭乘大白象於四道頭街巷里陌處處勸化時諸人等心懷歡喜競共布施或以衣服瓔珞金銀寶物種種環釧針線領帶隨家所有持用布施爾時有一貧窮女人客作三月得一張氎規用作衣見須達長者勸化諸人即便問於其傍諸人彼須達長者多財饒寶無所乏少乃能見於地中伏藏今何所乏乃復從人而行乞索諸人語言今彼長者實無所乏為憐愍故勸化衆人欲共修福請佛及僧時此貧女聞是語已心懷歡喜而作是言由我先世不布施故今為貧窮今若不施後世遂劇復自思惟佛世難值我今雖欲請佛及僧杌無所有我今身上唯此一氎若用布施裸形而坐設不用者後無所望我今窮苦會當歸死寧捨此氎持用布施作是念已即以此氎於隐牖中擲與須達須達得已遣人往看見貧女人裸形而坐時彼使者而問之言汝今何故用衣布施貧女答言我畏來世遂更貧劇以是之故持用布施時彼使者具以事狀往白須達須達聞已歎言奇哉即脫身上所著服飾用施貧女貧女得已心懷歡喜我今布施現得果報況將來世遂經數日貧女命終生忉利天便自念言我造何

福得生天上尋白觀察知在人中極爲貧窮以氎布施故得來生此我今當還報佛之恩及以須達頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華下供養佛及須達多前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明照曜如來爲是釋梵四天大王二十八部鬼神大將佛告諸比丘亦非釋梵諸神王等乃是須達勸化貧女以氎布施得生天上來供養我是其光耳佛告諸比丘欲知彼時貧窮女人者今此天子是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡子王請佛緣五十六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時頻婆娑羅王將諸羣臣出城遙望如來世尊爲何所在唯願慈愍及比丘僧來受我供爾時世尊遙知王意深生渴仰及比丘僧漸次遊行詣摩竭提國值諸羣鳥中有鸚鵡子王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本林勑諸鸚鵡各來奉迎爾時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜飛翔繞佛比丘四向顧視無諸師子虎狼禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧不至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘逐來在近唯願大王設諸餚饍逆道奉迎時頻婆娑羅王聞是語已勑設餚饍執持幢旛香華妓樂將諸羣臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便作是念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華而供養佛却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明爲是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告比丘亦非釋梵諸神王等乃是道路鸚鵡子王請我及僧於林樹間一宿止住命終生天來供養我是其光耳時諸比丘復白佛言今此天子宿造何業生鸚鵡中復修何福聞法獲果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值我出家得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡天子是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王遣使請佛命終生天緣五十七

佛在王舍城迦蘭陀竹林夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時須達長者白波斯匿王言我等今者久不見佛願王今者修書遣使往請世尊來詣此間而共供養時波斯匿王聞是語已尋即遣使往請世尊通書致問遙禮世尊久不奉覲唯垂哀愍來受我請爾時如來即便然可使者還馳啓白王言世尊許可王勑使者莊嚴車乘與彼使者往迎世尊願垂哀愍可乘此車受彼王請時佛答曰我有

六通之神足七覺之華鬘八聖之道分五御之安車是我神足不須汝車時彼使者慇懃三請唯願矜愍莫用神足願乘此車受彼王請爾時世尊愍其使者即便上車以神通力令彼車乘履虛而行至王舍城受彼王請時彼使者即於其夜而取命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察見在世間爲王所使勸佛世尊乘車往至受彼王請以是善心得來生天我今當還報佛之恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華光明普曜照于祇桓來供養佛前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還于天宮時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明爲是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告諸比丘亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是爲王所使來請我者乘此善心得生天上來供養我是其光耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛度水牛生天緣五十八

佛在憍薩羅國將諸比丘欲詣勤那樹下至一澤中有五百水牛甚大兇惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛羣中有大惡牛觝突傷人難可得過爾時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來觝我吾自知時比丘語言之頃惡牛卒來翹尾低角跑地吼喚跳蹴直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼水牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地晏然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便爲牛而說偈言

盛心興惡意　欲來傷害我　歸誠望得勝
返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說是偈已深生慚愧欻然悟解蓋障雲除知在先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世間受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩作是念已頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還于天宮時放牛人於其晨朝而白佛言昨夜光明爲是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告放牛人亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是汝等所導惡牛以見我故命終生天來供養我是其光耳

時五百放牛人聞佛語已各相謂言彼惡水牛尚能見佛得生天上況我等輩今者是人云何不修諸善法耶作是語已各相率合設諸餚饍請佛及僧飯食已訖佛即爲其種種說法心開意解各獲道跡求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊出家得道爾

時世尊告諸比丘汝等今者欲知水牛及放牛人宿業所造諸惡業緣我今當爲汝等說偈

宿造善惡業　百劫而不朽　善業因緣故　今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說是偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚返更惡罵汝等今者無所曉知強難問我狀似水牛觝突人來時諸弟子咸皆然可以爲非他作是語已各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故來得脫佛告諸比丘欲知彼時三藏比丘者今此羣中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛緣時各各自護身口意業厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志共受齋緣五十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華光明赫弈照祇洹林來詣佛所前禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還詣天宮於其晨朝爾時阿難白佛言世尊昨夜光明照曜祇洹倍踰於常爲是釋梵四天大王二十八部鬼神大將來聽法耶佛告阿難亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門言汝等今者隨從王來見佛世尊因可受齋婆羅門言受此齋法有何利益優婆塞言受此齋法隨意所求必得如願時婆羅門聞是語已即共受齋一求生天二求人王受齋已竟俱共還歸諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等饑渴可共飲食受齋者言我受佛齋過時不食諸婆羅門言我等自有婆羅門法何須受彼沙門齋耶如是慇懃數數勸請不勉其意求生天者即便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中第二人者終不飲食以持齋戒故果其所願得作國王以其先身共受齋故生彼國王園池水中時守園人日日常送種種果蓏奉上獻王卒於一日園池水中得一萎果色香甚好作是念言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即持與門監門監得已復作是念我雖出入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋即持與黃門黃門得已復作是念夫人爲我常向大王歎譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人夫人得已復上大王王得果已即便食之覺甚香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對曰我從黃門得是果也復問黃門汝從何處得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送

是果若不爾者吾當殺汝園子還歸入其園中號咷啼泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃爾園子對曰我於昨日此園池中得一美果持與門監門監得已復與黃門黃門得已復與夫人夫人得已復上與王今見約勅自今已後仰送此果若不爾者當見刑戮今此園中無此果種是以啼哭於時化人聞是語已還入水中取好美果著金盤上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王

并說吾意云我及王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願語汝王為我求索八關齋法送來與我若其不違吾覆汝國用作大海園子於時納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名況復八關齋文臣復得耶若其不獲恐見危害思念此理無由可辦時彼國王有一大臣最所敬重而告之言龍神從我求索八關齋文仰卿得之當用持與大臣答曰今世無法云何可得王復告言汝若不獲見送與者吾必殺卿大臣聞已却退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋即問言汝有何事顏色乃爾於時大臣即向父說委曲情理父答子曰吾家堂柱我見有光汝為施代試破共看儻有異物於是大臣隨其父教尋為施代取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金案上奉獻與王王得之已喜不自勝送與龍王龍王得已甚用歡慶賚持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百鴈聞佛說法緣六十

佛在波羅奈國於林澤中為諸天世人演說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛說法深心愛樂盤迴而翔來下聽法時有獵師張施羅網五百羣鴈墮其網中為諸獵師都悉所殺於此命終生忉利天忽自長大如八歲兒端正殊妙諸天身光明曜宮殿猶若寶山便自念言我修何福得來生天尋自觀察知從鴈身聞佛說法深心信樂乘此善心即便命終得來生此便作是言我等今者當報佛恩即共同時頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身衆香塗身賚持香華來詣佛所供養世尊供養已訖頂禮佛足却坐一面白佛言世尊我等今者蒙佛世尊演說妙法信樂心生得生勝處唯願世尊慈愍我等更為重說開示道要爾時世尊即便為說種種法要心開意解五百天子一時皆得須陀洹果心懷歡喜繞佛三帀頂禮佛足還詣天上爾時阿難白佛言世尊昨夜光明照于林樹有何因緣願見告示佛告阿難汝今善聽吾當為汝分別解說以我先時於林澤中為諸天人演說妙法有五

百羣鴈愛敬法聲心懷喜悅即共飛來欲至我所爲獵師所殺因此善心得生天上故來報恩爾時阿難聞佛說已歎未曾有如來出世實爲尊妙莫不蒙賴乃至飛鳥聞佛音聲尚獲道果何況人類信心受持過踰於彼百千萬倍不可爲比是故汝等當共一心信敬佛法如法修行爾時諸比丘聞佛所說得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第六

音釋

螫施隻切蟲行毒也　噎一結切塞也　伺相吏切察也　坌蒲悶切塵也　咷徒刀切號咷哭聲也　岏也　杌五忽切　裸魯果切赤體也　鬘莫班切　欻許勿切忽也

撰集百緣經卷第七　承七

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

身作金色緣六十一

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒身作金色端正殊妙世所希有身有光明照彼城內皆作金色時兒父母見其如是心懷歡喜歎未曾有召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒產時有何瑞相父母答曰此兒生時身作金色兼有光明因爲立字名曰金色年漸長大體性賢柔慈仁孝順聞世有佛在尼拘陀樹下將諸親友往詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父母我於今日往到尼拘陀樹下見佛世尊神容炳耀如百千日又見比丘諸根寂定威儀可觀我所願樂唯願慈愍聽我出家時兒父母聞是語已愛念子故不能違逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此金色比丘宿植何福生於豪族身作金色得值世尊出家獲道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃爾時有王名槃頭末帝收其舍利起四寶塔高一由旬而供養之時有一人值行見塔有少破落和泥補治及買金薄安鉆其上發願出去緣是功德九十一劫不墮惡道天上人中身常金色受天快樂乃至今者遭值於我身故金色出家得道佛告諸比丘欲知彼時鉆金薄人者今現在金色比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

身有栴檀香緣六十二

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以

為婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月産一男兒容貌端正世所無比身諸毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優鉢羅華香父母親屬莫不歡喜召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒生時有何瑞相父母答曰此兒生時身諸毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優鉢羅華香因為立字名栴檀香年漸長大體性仁和見者愛敬將諸親友而行遊戲漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此栴檀香身比丘宿植何福生便有香又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔將諸羣臣后妃婇女賫持香華入彼塔中而共供養踐蹋塔地有破落處時有長者見此塔地有破落處尋和好泥用塗治之以栴檀香坌散其上發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中身口常香受天快樂乃至今者遭值於我身口故香出家得道佛告諸比丘欲知彼時以栴檀香坌散地者今香身比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大威德緣六十三

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒身體柔軟顏色鮮澤端正殊妙世所希有父母親屬見之歡喜因為立字名曰威德年漸長大柔和調順見者愛敬遠近信伏將諸親友遊行觀看到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明照曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此威德比丘宿植何福身體極軟顏色鮮明又為衆人所見敬仰遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人值行往到見彼塔上有諸萎華塵土坌上即取萎華拂拭使淨還用供養發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中顏色奕奕有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂拭華人今威德比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣六十四

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作倡妓樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒骨節麤大肥壯大力父母見之因爲立字名曰大力年漸長大勇健多力無有及者將諸親友遊行觀看到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此大力比丘宿植何福生則大力勇健無敵又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔時有一人在此塔邊高聲唱言集喚衆人建立塔棖發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有大力受天快樂乃至今者遭值於我故有大力出家得道佛告諸比丘欲知彼時唱喚衆人竪立棖者今此大力比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爲人所恭敬緣六十五

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以爲婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙與衆超絶有見之者無不敬仰年漸長大與諸親友遊行觀看到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不敢違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此比丘爲人敬仰宿植何福生便端正有見之者無不敬仰又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之於其後時有少毀破時有童子在其塔中見此破處和顏悅色集喚衆人各共塗治發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極常爲人天所見敬仰乃至今者遭值於我故爲諸人所見敬仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時集喚衆人塗塔地者今此爲人所敬比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶蓋緣六十六

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜

因爲立字名曰寶蓋年漸長大與諸親友出城遊戲漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已怪未曾有而白佛言今此寶蓋比丘宿植何福初生之時項上自然有摩尼寶蓋徧覆城上又值世尊出家未久得獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世號毘婆尸遊行諸國化緣周訖還神涅槃時有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有賓主入海採寶安隱來歸即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道佛告諸比丘欲知彼時賓主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

妙聲緣六十七

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財富無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞與諸親友出城遊戲至尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道愛念子故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此妙聲比丘宿植何福有是妙聲復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世號毘婆尸教化周訖還神涅槃時有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以繞供養發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有好聲令衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道故有好聲爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

百子同産緣六十八

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一肉摶時彼長者見其如是心懷愁惱謂爲非祥往詣佛所前禮佛足長跪白佛我婦懷妊生一肉摶不審世尊爲是吉凶唯願世尊幸見告語佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時彼長者聞是語已喜不自勝還詣家中勑令贍養七日頭到肉摶開敷有百男兒端正殊特世所希有年漸長大便共相將出城觀看漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解各得須陀洹果即於佛前求索入道佛告童子父母不聽

不得出家時彼童子聞是語已歸辭父母求索出家父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此同生一百比丘宿植何福兄弟百人一時俱生端正殊妙人所愛敬遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之時有同邑一百餘人作倡妓樂賫持香華供養彼塔各共發願以此供養善根功德使我來世在所生處共為兄弟發是願已各自歸去佛告諸比丘欲知彼時同邑人者今此一百比丘是由於彼時誓願力故九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常共同生受天快樂乃至今者遭值於我故復同生出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶珠緣六十九

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時兒父母見其如是因為立字名曰寶珠年漸長大將諸親友出城遊戲至尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰著衣持鉢入城乞食時彼寶珠故在頭上城中人民怪其所以云何比丘頭上戴珠而行乞食競來看之時寶珠比丘深自慚恥還歸所止白言世尊我此頭上有此寶珠不能使去今者乞食為人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三說珠自當去時寶珠比丘受佛教勅三徧向說於是寶珠忽然不現時諸比丘見是事已前白佛言今此寶珠比丘宿植何福於其生時頭戴寶珠光踰日月又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時彼王子入其塔中禮拜供養持一摩尼寶珠繫著棖頭發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有寶珠在其頂上受天快樂乃至今者遭值於我出家得道故有寶珠在其頂上佛告諸比丘欲知彼時王子者今此寶珠比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

布施佛幡緣七十

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙與衆超絕初生之日

虛空中有大旛蓋徧覆城上時諸人衆因爲立字名波多迦年漸長大將諸親友出城遊戲到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此波多迦比丘宿植何福生便端正與衆超絕又於空中有大旛蓋徧覆城上復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖還神涅槃爾時有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人施設大會供養訖竟作一長旛懸著塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有旛蓋覆蔭其上受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時上佛旛者今此波多迦比丘是

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

撰集百緣經卷第八 丞八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光照城內緣七十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰善賢財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因爲立字名曰寶珠年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此寶珠比丘尼宿植何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸化緣周訖還神涅槃

有王名曰梵摩達多收其舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著根頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善愛比丘尼生時有自然食緣七十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰修伽財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒尋即能語家中自然百味飲食皆悉備有時女父母見其如是謂是非人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語　今當如實說　實非毗舍闍
及諸餘鬼等　我今實是人　業行相隨逐
善業因緣故　今獲如是報

爾時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳哺養育因爲立字名曰善愛時彼女子見母歡悅合掌白言爲我請佛及比丘僧尋即與請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果年漸長大便白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時世尊將千二百五十比丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛比丘尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都令豐足爾時阿難見是事已歎未曾有前白佛言今此善愛比丘尼宿植何福乃能有是奇特妙事百味飲食應念即至又值世尊出家得道爾時佛告阿難汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉著衣持鉢將諸比丘入城乞食次第到一大長者家設諸餚饍欲請賓客客未至頃有一婢使見佛及僧在於門外乞食立住不白大家取其飲食盡持施與佛及衆僧後客來坐勑彼婢言辦設食來婢答大家今有佛僧在其門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田汝能持此飲食施與快不可言我今放汝隨意所求婢答大家若見放者聽在道次尋即聽許作比丘尼一萬歲中精勤無替便取命終不墮惡趣天上人中百味飲食應念即至佛告諸比丘欲知彼時婢使比丘尼者今此善愛比丘尼是由於彼時精勤持戒今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

白淨比丘尼衣裹身生緣七十三

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者名曰瞿沙選擇族望娉以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端正殊妙有白淨衣裹身而生因爲立字名曰白淨年漸長大衣亦隨大鮮白淨潔不煩浣染衆人見之競共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘

尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時阿難見是事已白佛言世尊今此白淨比丘尼宿植何福生時自然有好淨衣裹身而生出家未久得獲道跡爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼持布施氎者今此白淨比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須漫比丘尼辯才緣七十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四韋陀典無不鑒達選擇高門娉以爲婦足滿十月生一女兒端正殊妙智慧辯才無有及者聞諸婆羅門共父論議悉能受持一言不失如是展轉所聞甚多耆舊長宿皆來諮啓無不通達聞世有佛始成正覺教化衆生諮受法味尋自莊嚴著諸瓔珞往詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果爾時阿難見是事已白佛言世尊今此須漫比丘尼宿植何福雖受女身多聞第一又值世尊出家得道爾時世尊告阿難言汝今善聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世號曰迦葉化緣周訖遷神涅槃於像法中有一比丘尼心常喜樂說法教化精勤無替因發誓願使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願已便取命終生天人中聰明智慧無有及者佛告阿難欲知彼時說法教化比丘尼者今得值我出家得道多聞第一爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

伎師女作比丘尼緣七十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中豪富長者各相師合設大節會作諸妓樂而自娛樂時有伎師夫婦二人從南方來將一美女字青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可訓對婦女所有六十四藝皆悉備知善解伎法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能伎如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑伎女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且伎到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來爾時世尊見其如是即以神力變此伎女如百歲老母髮白面皺牙齒踈缺傴僂而行時彼伎女自觀其身形狀極老而作是言今我此身以何因緣卒有如是衰老相現今者必是佛之威神使我故爾即於佛前深生慚愧前白佛言我於今者在世尊前憍慢自大放情縱意唯願世尊當見原恕爾時世尊知此伎女心中調伏以神通力變伎女身如前無異時諸大衆見此伎女卒老卒壯無有常定各生猒離解悟非常心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅

漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時彼婬女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已前白佛言乃能化此放逸妖婬不信之人使令開悟出家得道爾時世尊告諸大衆非但今者能化彼耶過去世時我亦化彼時諸大衆聞是語已復白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告諸大衆汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅奈國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且儛鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有慾想語彼女言一切有爲無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正爾當有髮白面皺傴僂而行汝今何爲憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸慾態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊得獲道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊那羅女今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

迦尸比丘尼生時身披袈裟緣七十六

佛在波羅奈國鹿野苑中爾時梵摩達王其婦懷妊足滿十月生一女兒身被袈裟端正殊妙世所希有召諸相師占相此女相師覩已問其父王此女生時有何瑞相父王答曰此女生時身被袈裟因爲立字名迦尸孫陀利年漸長大衣亦隨大禀性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王我於今者出城觀看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此迦尸孫陀利比丘尼宿植何福生於豪族有此袈裟著身而生及獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅奈國有佛出世號迦那伽牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告諸比丘欲知彼時王女者今孫陀利比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頞上有眞珠鬘比丘尼緣七十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰沸䟎財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊

足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有額上自然有眞珠髮父母見之甚懷欣慶召諸相師占相此女相師觀已問其父母此女生時有何瑞相父母答言此女生時額上自然有眞珠髮因爲立字名曰眞珠髮年漸長大稟性賢善慈愍孫窮有來乞者脫此珠髮尋以施之續復還生如前無異時須達長者聞彼沸跡有此好女通致信命求索珠髮欲爲其子娉以爲婦時眞珠髮聞須達多爲兒求索前白父母慈哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要誓必共出家然後與彼若不爾者我不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即爲納娶未經幾時俱生猒心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習各獲道果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此眞珠髮夫婦宿植何福生時自然有此珠髮著頭而生出家未久獲阿羅漢果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛說法化度衆生而作是言我當勸化城中民衆爲佛及僧作般遮于瑟作是語已上白國王乘大白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠尋即解與夫從外來見婦頭上無有珠髮尋即問言汝此珠髮爲當與誰婦答夫曰今阿沙羅長者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使我來世莫墮惡趣天上人中常有珠髮隨我俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

差摩比丘尼生時二王和解緣七十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王及梵摩達王常共忿諍各將兵衆象兵馬兵車兵步兵住河兩岸各立標相夫人月滿各生男女端正殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸兵衆賞賜財物等同歡喜求相和解共爲婚姻今我二國從今已去更莫相犯乃至子孫作是要已各還本國時梵摩王子年始七歲齎持珍寶種種雜物送與波斯匿王求欲納娶時女聞已白父王言人身難得我今已得諸根難具我今已具信心難生我今信心已生佛世難値我今得値唯願大王莫置女身在諸難中令女永離諸善知識唯願慈愍聽我出家王答女言汝在胎時吾以許彼由汝之故二國和解不相侵陵吾今若當不稱彼者則負言信彼必當還與我作讎諸天嫉我不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿舊法制汝頗曾聞阿闍世王波瞿利王如是等比數十諸王皆由妄語墮地獄中汝今云何欲令使我同彼諸王受地獄苦而作妄語汝今不宜請辭於我時波斯匿王作是語已即便遣使語梵摩達王七日之內速來納娶使者奉教速往到彼語梵摩王七日之內我當成婚爾時王女聞王遣使催喚彼王心懷

憂惱著垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高樓長跪合掌遥向祇洹而作是言如來世尊慈悲憐愍一切衆生一念之中能知三世我今苦厄願垂哀愍而見救濟爾時世尊遥知王女精誠求哀求索救濟怳惚之間即現女前種種說法心開意解得阿那含果至七日頭梵摩王子將諸侍從數千萬人齎其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宫中欲共妻娶不覺女身在虚空中作十八變東涌西没南涌北没行住坐卧變化自在還從空下時波斯匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚冥都不知汝有是神變而以汙穢塵染於汝懺悔罪咎聽汝出家其夫王子亦生信敬而作是言我亦愚癡無所識別作如是意願亦聽我懺悔其罪聽汝出家爾時王女聞是語已尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛即聽許作比丘尼精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此差摩比丘尼宿植何福生在王家無有欲想出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分别解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相喜常共忿諍忽於一日各相勸勉詣比丘所受八關齋因共求願使我等輩在所生處尊榮豪貴於鬭諍中常共和解發是願已隨壽長短各取命終共生王家佛告諸比丘欲知彼時夫主公者今梵摩王是彼時婦公者今波斯匿王是彼時夫主者今王子是彼時婦者今王女是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

波斯匿王醜女緣七十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體麤澀猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見此女無一喜心便勑内宫勤加守護勿令出外使人得見王自念言此女雖醜形不似人然是末利夫人所生而養育之年漸長大任當嫁娶時王憂愁知當柰何無餘方計便告一臣卿可推求本是豪族種姓家者今若貧乏無錢財者便可將來臣即受教遍往求覓得一貧窮豪族之子吏便喚之將來詣王王見此人共至屏處密共私語聞卿豪族今者貧窮當相供給我有一女面貌極醜幸卿不逆當納受之時此貧人長跪白王當奉敎勑正使大王以狗見賜我亦當受不違王教何況今者末利夫人所生之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人爲起舍宅牢閉門戶令有七重王囑女夫自捉戶排若欲出行而自閉之我女醜惡勿令外人見其面狀常牢閉戶幽閉在内王出財物隨其所須供給女壻使無乏短王即跪拜授爲大臣於後時間多財饒寶無所乏少與諸豪族共爲邑會月月更作會同之時夫婦共來男女雜合共相娛樂諸來會者各將自婦共來赴會唯彼大臣獨不將來衆人疑怪彼人婦者儻能端正顏色暉曜或能極醜不中顯現是以彼人不將婦來今當設計往觀彼婦即各同心密共相語以酒勸之令醉卧地解取門鉤使令五人往至其家開其門戶欲觀其婦當於爾時彼女心惱自責罪咎我種何罪爲夫所憎恒見幽閉處在闇室不覩日月及與諸人復自念言今

佛在世常以慈悲觀諸衆生有苦厄者即往度之爾時此女即便至心遙禮世尊唯願哀愍來到我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其意即到其家於其女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相倍加歡喜敬心極深其女頭髮自然細軟紺青色相佛漸現面女便見之心懷歡喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛漸現身金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便為說種種法要心開意解得須陀洹果心懷踊悅與世無比時佛還去爾時五人開門入內見其端正殊妙少雙時彼五人各相謂言我怪此人不將婦來見婦端正乃至若是觀覩已竟牢閉門戶還繫戶鈎彼人帶頭本處會同各罷其人還家入其舍內見婦端正殊特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端正乃爾其婦具以上事答夫緣佛神德使我今得如是身體婦復白夫今我意欲與王相見汝當為我通其意情夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉愼勿令出女夫答王何以乃爾女郎今者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已審如是者速往將來即莊嚴車迎女入宮王見女身端正殊特世無等雙歡喜無量不能自勝王即告勅嚴駕車乘共詣佛所頂禮佛足却坐一面長跪白佛言世尊不審此女宿世何福乃生豪貴富樂之家復造何業受醜陋形皮毛麤強劇於畜生唯願世尊當見開示爾時世尊告大王夫人波今善聽當為汝說乃往過去無量世時有一大國名波羅奈有一長者財寶無量不可稱計時彼長者合其家內常恒供養一辟支佛身體麤惡形狀醜陋憔悴叵看時長者家有一小女見辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤惡何其可憎時辟支佛數至其家受其供養在世經久欲入涅槃即便為其現大神變涌身虛空身出水火東涌西沒南涌北沒於虛空中行住坐臥隨意變現令長者家一切覩見還從空下至長者家長者歡喜不能自勝其女即時悔過自責唯願慈哀當見開恕我前惡心罵詈過厚幸不在懷今聽懺悔勿令有罪佛告大王欲知爾時彼長者女毀呰辟支佛故於後生處常受醜形後見神變向其悔過故今得端正超世奇特無有及者由是供養辟支佛故在所生處常生富家尊榮豪貴無所乏少又值於我脫其憂苦爾時波斯匿王及諸臣民聞佛說是業報因緣心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

盜賊人緣八十

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中有一愚人心常喜樂偷盜為業以自存活其土人民咸皆聞知又於一時聞僧坊中有好銅瓨規欲盜取即便與諸行人入於僧坊欲盜取瓨竟不獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸天眼眴極遲世人速疾時彼偷人聞是語已憶在心懷尋即出去於其彼時有諸商客從他邦來持一上價摩尼寶珠奉獻上王王得珠

已尋即遣人繫著塔頭時彼偷人聞王繫珠著塔橕頭密在心懷即便偷取匿而不出時王聞已塔橕失珠生大瞋恚即募國中設有見者密來糺告我當重賞遂致數時無敢應募時王怨禱無以爲計時有智臣啓白王言今王境都豐樂無極盜者甚少唯此一人偷盜爲業以用自活舉國聞知今此寶珠必是彼人見爲偷取今若繫縛榜笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼人爲當虛實王問智臣當設何計智臣答曰密遣餘人請喚偷人各勸酒食極令使醉舉著殿上密使不覺莊嚴殿堂及諸妓女極令姝妙作衆音樂以娛樂之偷人於是必當驚覺勅諸妓女並各語言以汝閻浮提中偷塔橕頭珠故今得生此忉利天上我諸妓女作倡音樂共侍衛汝汝實爾不時彼偷人懵瞢故醉正欲道實恐畏不是正欲不道復爲諸女逼切使語時彼偷人卒自憶念我昔曾聞沙門所說講論諸天眼眴極遲世人速疾今者妓女眴皆速疾必非是天尋即低頭而不肯道於是未久便得醒悟官不問罪脫得不死時彼智臣復更白王當更設計策謀偷人王復問言以何策謀智臣答曰王可詐親喚彼偷人賜爲大臣一切庫藏密計頭數悉委付之於其後時王可勅語今者更無如卿所親好守庫藏無令失脫偷人聞已必懷歡喜王可徐問我前所著摩尼寶珠繫塔橕者卿爲知不其偷人者必當首實何以知之今者爲王所見貴重一切財寶見爲任信必向王首時波斯匿王如臣所道設計規歷於是偷人如智臣語向王首實此寶珠者奴實盜取畏不敢出王復問言卿前醉卧在我殿上諸女詰問汝在天上以何不首偷臣白言我昔曾入僧坊之中聞諸比丘講四句偈云道諸天眼眴極遲世人速疾尋自憶念是故知非生在天上以是不首於是波斯匿王還得寶珠甚懷歡喜不問偷臣所作罪咎時彼偷臣既得脫已前白王言願恕罪咎聽奴出家王告偷臣汝今尊榮富貴快樂極可正爾今以何故必欲出家偷臣白王由我曾聞沙門所說一四句偈脫得不死如是厄難況復多聞讀誦修習如說修行必獲大利是故今者願欲出家精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第八

音釋

儛(罔甫切與舞同) 傴僂(傴委羽切僂隴主切傴僂背不伸也) 悴(秦醉切憔悴也) 儻(坦朗切儻然也) 釁(許刃切瑕隙也) 呰(蔣氏切口毀也) 瓨(胡江切長頸瓶也) 眴(舒閏切目動也) 撐(抽庚切邪柱也) 榜笞(榜蒲庚切笞超之切傍笞撻打也) 舁(羊諸切兩人對舁也) 懵瞢(懵音陞瞢母亘切瞢瞢目不明)

撰集百緣經卷第九　承九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣八十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客欲入大海採取珍寶時彼商主選擇族望娉以爲婦將共入海足滿十月產一男兒因爲立字名曰海生有大福德令諸商客獲大珍寶安隱迴還咸共唱言安隱海生年漸長大重復勸勉更入大海獲其珍寶進引還來值大黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國迴波黑風時諸商人各各跪拜諸天善神無一感應救彼厄難中有優婆塞語商人言有佛世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄輒往度之汝等咸當稱彼佛名或能來此救我等命時諸商人各共同時稱南無佛陀爾時世尊遙見商客極遇厄難即放光明照彼黑風風尋消滅皆得解脫各作是言我等今者蒙佛威光脫此諸難今若平安達到當爲佛僧造立塔寺請命佛僧安置其中設諸餚饍供給所須皆使無乏作是語已咸皆然可於是進引皆悉平安達到鄉土如先言要造立塔寺請命佛僧設諸餚饍供養訖竟却坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊今此商人五百比丘宿造何業遭值如是種種厄難蒙佛威光得脫諸難又值世尊出家得道佛告比丘非但今日救彼厄難過去世時我亦救彼脫諸厄難時諸比丘重白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世中波羅奈國有五通仙人住河岸邊時有五百商人欲入大海路由河岸見彼仙人各共往彼問訊安吉勸彼仙人令共入海仙人答言汝等自去設有恐難但稱我名當護汝等爾時商人聞是語已進引入海大獲珍寶速欲來歸道逢羅刹黑風諸難爾時商人咸共一心稱仙人名即往救護脫諸厄難佛告諸比丘欲知爾時彼仙人者則我身是彼時五百商客者今五百比丘是我於彼時未斷煩惱尚能拔濟彼諸厄難況於今者得出三界而當不能化度彼也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須漫華衣隨身產緣八十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以爲婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒端正殊妙須漫華衣與身俱生召諸相師占相此兒相師覩已此兒生時有何瑞相父母答言有須漫華衣裹身而生因爲立字名須漫那體性賢柔慈心孝順年漸長大衣亦隨大父母愛念便將小兒與阿那律令作沙彌教使坐禪未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時阿那律勑沙彌言汝今可往拔提河邊取淨水來尋往彼河盛滿瓶水擲虛空中隨後飛來時諸比丘見是沙彌歎未曾有白佛言世尊今此須

漫那沙彌宿植何福生巨富家須漫那衣隨身俱生出家未久獲阿羅漢果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖還神涅槃時有國王名梵摩達多收其舍利造四寶塔而供養之時有童子見彼塔故心生欣樂即便出家年至老耄空無所獲深自剋責買須漫華持纓貫之遍覆塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有須漫華衣與身俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

寶手比丘緣八十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量選擇族望娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有其兩手中有金錢出取已還有如是展轉取不可盡召諸相師占相此兒相師覩已此兒生時有何瑞相父母答言其兩手中有金錢出取以還生因為立字名曰寶手年漸長大稟性賢柔慈心孝順好喜惠施有從乞者伸其兩手有好金錢尋以施之將諸親友出城觀看漸次遊行到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足合掌請佛及比丘僧慈哀憐愍納受我供時彼阿難在佛左右問小兒言若欲設供當須財寶於是小兒聞阿難語尋伸兩手金錢雨落須臾積聚佛勅阿難汝可取此金錢寶物營理餚饍請佛及僧阿難受教營理飲食供養訖竟佛為說法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時阿難見是事已前白佛言今此寶手比丘宿植何福生於豪族大長者家然其兩手有此金錢取以還生值佛世尊復獲道果爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉教化周訖還神涅槃時彼國王名曰迦翅收取舍利造四寶塔時有長者見其豎樣心生隨喜持一金錢安置樣下發願而去緣是功德不墮惡趣天上人中常有金錢伸手而出乃至今者遭值於我故有金錢取已還有出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三藏比丘緣八十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王夫人懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有身被袈裟生已能語問父母言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是適問諸大弟子悉為在不父王答曰今悉都在唯願大王為我設供請佛及僧尋勅為設請佛入宮見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎為安隱不蒙佛遺恩得存性命得過日夕時王夫人見此太子與佛世尊共相答問喜不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便能語乃能與佛咸有答問唯願世尊敷演解說爾時世尊即便為王而說偈言

宿造諸善業　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

是時波斯匿王及其夫人聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告大王曰汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞是語已愁悴躃地斷穀不食一日二日及至六日絕不飲食時諸群臣啓白王言太子不食已經六日恐命不全願王今者聽使出家故得相見時彼大王聞臣語已不能違逆勅彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時彼太子聞王勅已心懷喜悅尋即出家勤加誦習三藏經書盡令通利還來見王王問比丘我先勅汝要誦三藏經書通利然後見我今為利不比丘答曰今悉通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於時王子比丘聞王教已大取財物施設種種百味餚饍請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡趣天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

耶奢蜜多緣八十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜召諸相師占相此兒相師覩已此兒福德生則降雨舉國聞知因為立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水用自充足年漸長大與諸親友遊行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足求索出家佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此耶奢比丘宿植何福生降甘雨不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水以自充足又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道懈慢懶惰不能精勤又復重病良醫占之云當服酥病乃可瘥尋用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉池皆亦枯竭至趣河中河亦枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可取我瓶中水至僧中行即受師教取瓶行水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭此厄甚為惶怖恐墮餓鬼唯願世尊大慈憐愍幸為見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身時彼比丘聞佛教已

心懷喜悅即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自用充足不飲乳哺乃至今日遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時老耄比丘今此耶奢蜜多是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

化生比丘緣八十六

爾時世尊在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上安居三月為母摩耶說法訖竟欲還來下至閻浮提爾時釋提桓因知佛欲下勅諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽究槃茶等為佛造作三道寶梯佛從天下寶梯兩邊有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等見佛如來從天上下莫不歡喜渴仰聞法爾時世尊觀諸大眾善根已熟即為說法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時彼會中忽然有一化生比丘告諸大眾汝等今者各受我請餚饍飲食百種所須我悉能與作是語已時諸大眾各各自念諸天寶器百味飲食皆悉獲得充足飽滿爾時阿難見是事已前白佛言今此化生比丘宿植何福今者乃能使此大眾充足飽滿不審世尊其事云何爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世號毗婆尸於彼法中有諸比丘夏坐三月在於山林坐禪行道乞食處遠妨廢行道甚用疲勞時彼眾中有一比丘白眾僧言我為汝等勸化檀越供給眾僧使無有乏汝等但當一心行道不足為慮時諸比丘聞是語已各共用心行道三月皆獲道果由是功德在所生處常有種種百味飲食應念即得乃至今者遭值於我應念即至供養大眾使無有乏爾時阿難復白佛言以何因緣今得化生佛告阿難此賢劫中迦葉佛時有一商主將諸商客涉歷他邦販賣求利其婦懷妊於其中路值產甚難求死不得時彼商主心生厭惡捨之而去出家入道發大誓願持此出家善根功德使我來世所生之處莫受胞胎常得化生是故今者得是報耳佛告阿難欲知彼時商主者今化生比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

眾寶莊嚴緣八十七

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計無有子息祠祀神祇求索有子精誠感應足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有家中自然有一泉水從地涌出有諸珍寶充滿其中復有華樹天衣上服懸之樹枝時彼長者見其如是喜不自勝召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒生時有何瑞相父母答言此兒生時家中自然有一泉水從地涌出有諸珍寶充滿其中及以樹上有好天衣因為立字名眾寶莊嚴年漸長大稟性賢柔慈心孝順將諸親友出城觀看漸次遊行到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家

佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此衆寶莊嚴比丘宿造何福生便有是奇特之事出家未久復獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅㮈國有佛出世號迦留孫陀化緣周訖遷神涅槃時彼國王名梵摩達多收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者賫持華樹懸諸珍寶種種衣服及以瓶水安置塔前發願供養緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有泉水及以華樹隨共俱生乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時奉上華樹供養塔者今此衆寶莊嚴比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

罽賓寧王緣八十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼南方有一國土名曰金地王名罽賓與其夫人共相娛樂足滿十月生一男兒骨節肥壯有大氣力當生之日復有一萬八千大臣子等共彼王子同日俱生亦大氣力時彼王子年漸長大其王崩背紹嗣王位尋取一萬八千諸臣子等賜為大臣共理國事時罽賓寧王將諸羣臣遊獵射戲問諸臣言今此世間頗有人能有大氣力如我者不時有商客在王從中聞王語已尋答王曰彼中都下復有大王名波斯匿絕有大力殊倍勝王百千萬倍時罽賓寧王聞商客語已瞋恚隆盛尋即遣使告波斯匿王言卻後七日將諸侍從即便來至達吾國上朝跪問訊若不爾者吾當往彼誅汝王族使令滅盡時波斯匿王聞使者語甚懷惶怖無以為計即詣佛所白言世尊云罽賓寧王勑我七日將諸侍從令達彼國朝拜問訊若不爾者當來誅我不審世尊事情如何爾時佛告波斯匿王汝莫憂懼但語彼使云我是小王更有大王近在祇洹卿今可往傳汝王命時彼使者尋即往至到祇洹中見佛世尊作轉輪聖王令大目連作典兵臣將諸軍衆圍遶祇洹令其四邊有七重壍七寶諸樹行列相當令其壍中有諸蓮華若干種色不可稱計光明赫弈照於城內王在殿上尊嚴可畏時彼使者覩此王已情甚驚悚自念我君無狀招禍然不得已前奉王書時此化王得彼書已蹋著脚底告使者言吾為大王臨統四域汝今至彼道吾教勑信至之日馳奔來覲卧聞吾聲便當起坐坐聞吾聲便當起立立聞吾聲便當涉路尅期七日將諸侍從朝拜見我若違斯制罪在不請使者還馳具以上事向彼王說時王聞已深自咎責尋集諸臣三萬六千嚴駕欲來朝拜大王然有所疑未及進引先遣一使白大王言臣等所領三萬六千諸小王輩為當都去將半來耶時此化王報使者言將半速來使者還馳白罽賓寧王大王約勑聽留半住尋將一萬八千諸小王等馳奔速來朝拜王已作是念言今者大王形貌雖勝力不如我化王于時遙知彼意勑典藏臣取我先祖大弓弩來授與彼王王不能勝化王還取以指張弓復還持與語令牽挽殊不動弦化王還索以指彈扣

聲震三千大千世界皆悉震動次復射箭化爲五撥其諸箭頭各有蓮華一一華上復有化佛放大光明照於三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天人民有獲道果地獄中者湯冷火滅餓鬼中者悉得飽滿畜生中者脫於重擔貪欲瞋恚愚癡煩惱遇斯光者悉皆調伏信敬佛法時罽賓寧王見斯變已向於化王五體投地心即調伏爾時化王知調伏已還復本形四衆圍遶即便爲彼一萬八千諸小王等種種說法心開意解各獲道跡得須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時阿難前白佛言今此罽賓寧王等比丘宿植何福皆生豪族有大氣力值佛世尊各獲道果爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去波羅奈國有佛出世號毗婆尸將諸比丘到寶殿國時王名曰槃頭末帝聞佛來至心懷喜悅將諸羣臣一萬八千出城奉迎前禮佛足長跪請佛及比丘僧慈哀憐愍受我三月四事供養時彼佛僧受王供已佛即爲王種種說法王大歡喜各發願言持此供養善根功德使我等輩在所生處與其大王同日俱生發是願已各還所止緣是功德無量世中不墮惡趣天上人中共同日生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時槃頭末帝王者今此罽賓寧比丘是彼時羣臣者今一萬八千比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

跋提釋王作比丘緣八十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時如來六年苦行始成正覺滿十二年將千二百五十比丘方欲往詣迦毗羅衛國每自念言我今往彼不與常同彼土諸釋憍慢情多咸須各各現於神變可往彼土即勑千二百五十比丘我於今者欲還本國汝等各各現於神變令彼諸釋歸誠信伏爾時世尊放大光明與諸比丘乘虛詣彼迦毗羅衛國時淨飯王聞佛來至勑諸釋等平治道路除去不淨建立幢旛懸諸寶鈴香水灑地散衆妙華作諸妓樂奉迎世尊前禮佛足請令入宮受王供養時淨飯王見佛翼從雖有神力形貌醜陋不適人情我今當選跋提釋等五百餘人容貌端正翼從世尊作是語已尋勑選擇得五百人將詣佛所使優波離剃除鬚髮眼目流淚墮釋王上尋即問言汝今何故涕泣如是優波離言以王今者諸釋中尊不期一旦毀形麤食著糞掃衣見王如是眼目流淚時跋提釋聞是語已心懷惆悵猶生憍慢除鬚髮竟辦具衣鉢欲受具戒入於僧中次第作禮到優波離前住而不禮佛問釋王汝今何故獨而不禮優波離耶跋提釋言彼賤我貴是以不禮佛言我此法中無有貴賤猶如幻化安危難保跋提釋言彼是我奴不忍爲禮佛復告曰一切奴僕貧富貴賤恩愛分離有何差別時跋提釋聞佛語已俛仰爲禮地大震動天於空中歎未曾有跋提釋王爲求道故乃能爲彼下賤之人曲躬跪拜我慢之幢將爲崩倒時跋提釋受具戒竟却坐一面聽佛說法

心開意解得阿羅漢果執持應器而行乞食諸於冢間止宿樹下心意泰然無復怖畏而作是言我於昔日在王宮時募索健夫執持器仗安置左右故懷危懼我於今者出家入道在此冢間無復怖畏快不可言爾時阿難聞跋提釋作是語已前白佛言今此跋提釋比丘宿植何福生於豪族出家未久獲羅漢果爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有辟支佛執持應器而行乞食時有一人貧窮飢餓涉路而行唯有少餅規欲自食見辟支佛威儀庠序而行乞食心懷歡喜尋即取餅施辟支佛受其餅已涌身虛空現十八變東涌西沒南涌北沒身出水火如是種種作十八變時施餅人見是變已甚懷信敬發願而去緣是功德無量世中不墮地獄餓鬼畜生天上人中尊榮豪貴常受快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時施餅人者今此跋提釋王比丘是佛說是緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛度王子護國出家緣九十

佛在拘毗羅國吐羅樹下作是念言我於今者當往度彼王子護國使令出家作是念已將諸比丘至城門中足蹈門閫六種震動雨諸天華放大光明照彼城內盲者得視聾者得聽瘂者能言躄者能行時彼王子覩斯光已歎未曾有尋詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日威儀庠序甚可愛樂心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王歎佛功德若在家者應作轉輪聖王典四天下七寶隨從遊行自在尚能捨離出家入道況我今者而不隨從求佛出家作是念已前白王言唯願大王慈哀憐愍聽我出家隨從世尊時須提王聞太子語遮而不聽心懷懊惱斷穀不食一日二日乃至六日時諸羣臣見其太子不食六日跪白王言太子今者斷穀不食以經六日恐命不全願王今者聽使出家故得相見時須提王聞諸臣語聽使入道尋詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此王子護國比丘宿植何福生於王家出家未久便獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國王名毗提興起兵甲與隣國王交陣共戰時隣國王為彼所敗將諸兵眾逃避退去到曠野中值天暑熱無有水草飢渴欲死尋即往彼辟支佛所便示王水草渴之得解導引其道還達本國喜不自勝而作是言我等今者脫此飢渴苦惱之患皆由蒙彼辟支佛德今當設供請辟支佛作是語已勅設餚饍種種飲食請辟支佛入宮供養受其供已尋般涅槃時王須提及諸羣臣右妃婇女號咷涕哭悲感懊惱收取舍利造四寶塔而供養之緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中尊榮豪貴受天快樂乃至

今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知
彼時須提王者供養辟支佛故今得值我出
家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第九

音釋

耄（莫報切人年八十九十曰耄）躃（毗亦切倒也）罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）悚（息勇切怖也）閫（苦本切門限也）

撰集百緣經卷第十　承十

吳月支優婆塞支謙譯

諸緣品第十

須菩提惡性緣九十一

爾時世尊初始成佛便欲教化諸龍王故即
便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有
金翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂翔
欲食噉時彼小龍命故未斷遙見比丘端坐
思惟至心求哀尋即命終生舍衛國婆羅門
家名曰負梨端正殊妙世所希有因為立字
名須菩提年漸長大智慧聰明無有及者唯
甚惡性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未曾
休廢父母親屬皆共猒患無喜見者遂便捨
家入山林中乃見鳥獸及以草木風吹動搖
亦生瞋恚終無喜心時有山神語須菩提言
汝今何故捨家來此山林之中既不修善則
無利益唐自疲苦今有世尊在祇洹中有大
福德能教眾生修善斷惡今若至彼必能除
汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語即生歡喜
尋問之曰今者世尊為在何處山神答曰汝
但眠眼我自將汝至世尊所時須菩提用山
神語眠目須臾不覺自然在祇洹中見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如百千日
心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為說瞋
恚過患愚癡煩惱燒滅善根增長眾惡後受
果報墮在地獄備受苦痛不可稱計設復得
脫或作龍蛇羅剎鬼神心常含毒更相殘害
時須菩提聞佛世尊說是語已心驚毛竪尋
自悔責即於佛前懺悔罪咎豁然獲得須陀
洹果心懷喜悅求入道次佛即聽許善來比
丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習
得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊
今此須菩提比丘宿造何業雖得為人常懷
瞋恚未曾休息值佛世尊出家得道爾時世
尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅㮈國有佛出世號曰迦葉於
彼法中有一比丘常行勸化一萬歲中將諸
比丘處處供養於後時間僧有少緣竟不隨
從便出惡罵汝等很戾狀似毒龍作是語已

尋即出去以是業緣五百世中受毒龍身心常含毒觸嬈衆生今雖得人宿習不除故復生瞋佛告諸比丘欲知爾時勸化比丘惡口罵者今須菩提是由於爾時供養僧故今得值我出家得道爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

長老比丘在母胎中六十年緣九十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以爲婦種種音樂以娛樂之足滿十月便欲產子然不肯出尋重有身足滿十月復產一子先懷妊者住在右脅如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死命若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬢皓白傴僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱諸衆僧故處此生熟藏中經六十年受是苦惱難可巨當時諸親屬聞兒語已號咷涕哭悲不能答爾時世尊遥知此兒善根已熟將諸大衆往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業處在胎中頭髮皓白傴僂而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大衆汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾營理僧事今汝等輩安隱行道今復返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處闇冥不見光明如我今者處此闇室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱爾時衆會聞佛所說各各自護身口意業猒離生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此老兒比丘宿植何福出家未久獲羅漢果佛告諸比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營僧事故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

杌手比丘緣九十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒杌無有手生便能語作是唱言今此手者甚爲難得深生愛惜父母怪之召諸相師占相此兒相師觀已問其父母此兒產時有何瑞相父母答曰此兒生已作是唱言今此手者甚爲難得因爲立字名曰杌手年漸長大稟性調順聰明黠慧將諸親友漸行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種

好光明赫弈如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其種種說法心意開解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此杌手比丘宿植何福生已能語然無有手又值世尊得獲道跡爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民眾競共請喚常將法師受檀越請脫於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝洗鉢給水今更返將餘者共行自今以往更為汝使令我無手作是語已各自辭退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘作咒誓者今杌手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是杌手緣時諸比丘等各各自護身口意業厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梨軍支比丘緣九十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳敗若顧餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因為立字號梨軍支年漸長大遂復薄福求索飲食未曾得飽見諸沙門威儀庠序執持應器入城乞食滿鉢而還見已歡喜作是念言我今當往詣佛世尊求作沙門或能得飽作是念已即詣祇洹求佛出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔中見少坌汙即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白眾僧言從今以往眾僧塔寺聽我掃灑所以然者由掃灑故乞食得飽僧即聽許常令掃灑又於一日愚癡所縛眠不覺曉未及掃灑時舍利弗將五百弟子從他邦來問訊世尊見佛塔中有少塵坌即便掃之時梨軍支便從眠覺見舍利弗掃灑已竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今日飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我於今日自當共汝入城受請可得飽滿汝勿憂也時梨軍支聞是語已心懷泰然受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫婦鬪諍竟不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今朝當自將汝受長者請令汝飽足時到將往其上中下皆悉得食唯此一人獨不得食高聲唱言我不得食爾時主人都無聞者飢困而還爾時阿難聞是事已深生憐愍於第三日語梨軍支言我於今朝隨佛受請為汝取食定使飽滿然彼阿難受持如來八萬四千諸法藏門未曾漏脫今故為此梨軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復更為其取食還歸所止道逢惡狗所為齚掣飲食棄地空鉢而還復不得食於第五日大目犍連復為取

食還歸所止道中復為金翅鳥王見為搏挈舍鉢持去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復為取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內踊出其前失鉢墮地至金剛際復以神力伸手取鉢其口復噤竟不能食日時已過口輒自開於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前飡沙飲水即入涅槃時諸比丘見是事已怪其所由梨軍支比丘宿造何業產則飢餓初無豐足復以何緣出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅㮈國有佛出世號曰帝幢將諸比丘遊行教化時有長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬請來供養日日如是便經後時其父崩亡母故惠施子極悋惜遮不聽施乃至計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空屋鎖戶棄去至七日頭母極飢困從子索食兒答母曰何如飡沙飲水足活今者何為從我索食作是語已捨之而去竟不得食母便去世其子於後即便命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中飢困如是佛告諸比丘欲知彼時斷母食者今梨軍支比丘是由於往昔供養佛故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

唱言生死極苦緣九十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇良賢娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒自憶宿命產已唱言生死極苦因為立字名生死苦年漸長大凡見人時由故唱言生死極苦然於父母師僧耆舊有德慈心孝順言常含笑終不出於麤惡言語將諸親友出城觀看漸次遊行到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此生死比丘宿植何福生便能語自憶宿命又值如來出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽二萬歲波羅㮈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一沙彌奉事和上時彼城中作大節會爾時沙彌語和上言今節會日宜早乞食必當多獲師即答言日時故早且可坐禪第二第三如是白師師猶不從沙彌瞋恚惡口罵言今者何故不令中死作是語已尋即出去入城乞食還歸所止向師懺悔由是業緣五百世中墮地獄中受諸苦痛今始得脫是故唱言生死極苦佛告諸比丘欲知彼時罵師沙彌者今生死比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者身體生瘡緣九十六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒身體有瘡甚患苦痛呻號叫喚未曾休息年漸長大瘡皆潰爛膿血橫流常患疼痛因為

立字名曰呻號父母憐愍設諸方藥雖加療治瘡無降俞年漸長大聞諸人語祇洹精舍有好良醫善療衆病能令除愈尋即往至詣祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即爲說五盛陰苦是瘡是癰如毒箭入心傷害於人皆是衆病之根本也時呻號子聞佛世尊說是語已深自咎責向佛世尊懺悔罪咎瘡尋除瘥心懷歡喜求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此呻號比丘宿造何業初產之時身有惡瘡膿血橫流甚可惡見復以何緣出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有二長者各悉巨富貲財無量因相忿諍其一長者大賫珍寶貢奉與王王納受已讒彼長者彼人惡心常懷姧謀規欲害我唯願大王聽我任意治彼長者王即然可尋至其家執彼長者繫縛榜笞楚毒無量舉身傷破膿血橫流痛不可忍時彼長者既得免已深自思惟有身皆苦衆惡所集多諸災禍甚可猒患我於彼人無大怨讎橫見傷毀乃至如此即自思惟詣山林中觀察有爲皆是無常深悟解空成辟支佛視諸怨親心皆平等念彼長者加惡於我將來之世墮於地獄受大苦痛我今當往爲現神變令彼開悟作是念已詣長者前踊身虛空作十八變時彼長者見是變已深懷渴仰倍生信敬即請令坐爲設餚饍種種供養向辟支佛懺悔先罪佛告諸比丘欲知爾時向彼國王讒其長者榜掠榜笞今呻號比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

醜陋比丘緣九十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者選擇高門娉以爲婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母猒患驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林樹間採取華果以自存活飛鳥走獸有見之者無不怖畏絕跡此林無敢住者爾時世尊常以慈悲晝夜六時觀察衆生誰應可度輒往度之知彼醜陋善根已熟化度時到佛告比丘我等今者皆當往詣彼山林中化彼醜陋爾時世尊將諸比丘到山林中時彼醜陋見佛世尊即欲避走佛以神力使不得去時諸比丘各在樹下結跏趺坐繫念在前爾時世尊即便化作一醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜陋醜陋見已形狀類已心懷喜悅今此人者真是我伴尋來共語同器而食時此飯者香味甘美既食之已時彼化人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言我食此飯兼以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜陋聞已尋復効之善心觀彼坐禪比丘尋得端正心懷喜悅即向化人深生信解於時化人還服本形醜陋見佛三十二相八十種好光明暐曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即爲其種種說法心開意解得須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮

自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此醜陋比丘宿造何業雖受人形醜陋乃爾復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅㮈國有佛出世號曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七七日中說偈讚佛

天上世間無如佛　十方世界亦無有
世界所有悉能見　無有能及如佛者

爾時菩薩說是偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖嶮阻不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告諸比丘欲知彼時山神恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走皆由彼時懺悔辭退遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

恒伽達緣九十八

佛在波羅㮈國鹿野苑中時彼國中有一輔相其家大富然無兒息時恒伽河邊有摩尼拔陀天祠合土人民皆共敬奉時此輔相往詣祠所而呪之言我無子息承聞天神有大功德救護羣生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀莊校天身及以名香塗治神屋如其無驗當壞此廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢強盛非是凡品得為其子我力尠少不能與願若不果必見毀辱神廟便復往白摩尼跋陀摩尼跋陀力不能辦便復往詣毗沙門王白啓此事毗沙門王言亦非我力能使有子尋詣天帝從其求願毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有一臣摩尼跋陀近日見語云波羅㮈有一輔相從其求子結立重誓我願既遂倍加供養所願若違當破我廟而加毀辱彼人豪兇必能如是幸望天王令其有子帝釋答曰斯事甚難當覓有緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告言卿今垂終可願生彼輔相之家天子答言意欲出家奉修正行若生尊榮離欲則難欲在中流冀遂所願帝釋復白但往生彼若欲學道吾當佐汝天子命終降神受胎輔相之家即生出外形貌端正即召相師為兒立字相師問曰本於何處求得此兒輔相答曰昔從恒伽天神求之因為作字名恒伽達年漸長大便啓父母求索出家父母答言吾今富貴生業弘廣唯汝一子當嗣門戶吾今存在終不聽汝出家入道兒不從志深自惆悵便欲捨命更求凡處於中求出必可易也於是密去自投山巖既墮在地無所傷損復至河邊投身水中水尋漂出亦無所苦復取毒藥而吞噉之毒氣不行無由致死復作是念當犯宮法為王所殺值王夫人及諸婇女出宮到園池中澡洗解脫衣服置林樹間時恒伽達密入林中取其服飾抱持而去門監見之即便將往白阿闍世王王聞此事瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還反正向王身如是至三不能使中王怖投弓問彼人言卿為是天龍鬼神乎恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰當與恒伽達言我非

是天亦非龍鬼是舍衛國輔相之子我欲出家父母不聽故欲自殺更生餘處投巖赴河飲毒不死故犯王法望得危命王今加害復不能中事情如是何酷之甚願垂憐愍聽我爲道王尋告曰聽汝出家因復將到詣於佛所啓白世尊如向之事於時如來聽爲沙門法服在體便爲比丘佛爲說法心開意解得阿羅漢果三明六通具八解脫時阿闍世王尋白佛言世尊此恒伽達先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無苦箭射無傷值遇世尊得度生死佛告王曰乃往過去無數世時有一大國名波羅柰國其王名曰梵摩達多將諸宮人林中遊戲遣諸妓女肇激聲而歌外有一人高聲和之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勑便殺之時有大臣從外而來見此一人而被囚執何緣乃爾其傍諸人具列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓白王言彼人之罪不至深重何以害之雖和其音而不見形既不交通奸婬之事幸願垂矜原其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大臣懃謹無替如是承事多年便自思惟婬欲傷人利於刀劍我之困厄皆由欲故尋語大臣聽我出家勤修道業大臣答曰不敢相違學若成道還來相見即詣山澤專思妙理精神開悟成辟支佛還來城邑造大臣家大臣見已心大歡喜請供養之甘饍飲食四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大光明大臣見之欣然無量便立誓願由我恩故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇特數千萬倍令我智德相與共等佛告王曰時彼大臣救活一人今得脫者今恒伽達是由是因緣所生之處命不中夭今得值我逮得應眞佛說此已諸在會者信敬歡喜頂戴奉行

長爪梵志緣九十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一梵志名曰婬馱有其二子男名長爪女字舍利其男長爪聰明博達善能論議常共其姊舍利凡所論說每常勝姊姊既妊身共弟議論弟又不如時弟長爪而作是言我姊先來共我論議常不如我懷妊以來論議殊勝乃是胎子福德之力若子生已論必勝我我今當宜遊方廣學四韋陀典十八種術然後還國與外甥論作是念已詣南天竺習學諸論若未通利爲第一師誓不剪爪於是其姊日月滿足產一男兒因母立名字曰舍利弗端正殊特聰明黠慧博達諸論難可訓對時王舍城中諸梵志等擊大金鼓招集國人十八億衆會爭論場敷四高座時舍利弗年始八歲會爭論場問諸人言敷四高座爲欲待誰諸人答言一爲國王二爲太子三爲大臣四爲論士時舍利弗聞是語已輒昇論士高座而坐其上時諸宿德耆舊梵志一切時衆無不驚怪作是念言我諸論士共彼小兒論議得勝不足爲榮其若不勝大可恥愧作是念已即遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相答問時婆羅門等辭窮理屈漸次相推遂至上座共其論議不過數返盡皆不如時舍利弗論議既勝名聞遠著於十六大國智慧博通獨出無侶後於一時於王舍城昇高樓上四顧

矚見城內人民節慶聚會便自思惟斯等蠢蠢百年之後廓然歸無作是念已即下高樓外道法中出家求道爾時世尊初始成佛時十六大國都未聞知如來大慈欲教化故遣阿鞞比丘詣王舍城分衛乞食時舍利弗見其威儀庠序可觀作是念言斯是何人福德乃爾我從先來未見此比丘作是念已即前問曰汝事何師法則乃爾時阿鞞比丘說偈答曰

吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通遊虛空

時阿鞞比丘說是偈已默然而住時舍利弗語阿鞞言汝師容貌神通我久已聞爲悟何道得如是乎時阿鞞比丘復以偈答

化熏去五陰　拔斷十二根　不貪天世樂
心淨開法門

時舍利弗復問阿鞞比丘言汝師所說爲經幾時習學何法阿鞞比丘復以偈答

我年既幼稚　學日又初淺　豈能宣正眞
如來廣大義

時舍利弗復語阿鞞言汝師所說幸見告示爾時阿鞞復以偈答

一切諸法中　因緣生無主　息心達本原
故號爲沙門

時舍利弗聞此偈已心即開悟得須陀洹果爾時目連見舍利弗顏色怡悅而問之言我昔與汝先有要誓若有先得甘露法味要當相語我今觀汝似有所得顏色怡悅時舍利弗即以上偈爲其目連三遍說之目連聞已心開意解得須陀洹果時舍利弗目連各獲道跡心懷歡喜還自徒衆具以上事而向說之我今欲詣求佛出家汝等云何時諸弟子各白師言大師今者若當習學瞿曇所說我弟子等亦當隨從時舍利弗目連聞是語已將諸弟子各二百五十人隨阿鞞比丘詣於竹林見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足求索出家佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人之所敬仰爾時長爪梵志聞舍利弗出家入道瞋恚懊惱而作是言我此外甥舍利弗稟性聰慧博通羣籍十六大國宿舊論師咸服其德如何忽然捨此高名奉事瞿曇即從南天竺來詣佛所與佛論議爾時世尊告梵志曰汝今所見非是究竟涅槃之道時彼梵志聞是語已默然不答如是三問亦復默然時金剛密跡於虛空中以金剛杵擬梵志頂汝若不答我以此杵碎破汝身爾時梵志心懷惶怖流汗投地無所歸趣即自引負寄顏無所便於佛前心懷敬伏求索出家爲佛弟子佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此梵志比丘宿植何福捨邪就正值佛世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有辟支佛在於山林坐禪思惟時有五百羣賊劫掠他物將欲入彼山林樹間時其賊帥先遣一人往看林中無有人不見辟支佛在一樹下端坐思惟即前牽捉繫縛將來到

賊帥邊欲共殺之時辟支佛作是念言我若默然爲彼所殺增其罪業墮墮地獄無由出期我今當爲現於神變令彼信伏作是念已身昇虛空東涌西没南涌北没身出水火或現大身滿虛空中而復現小如是展轉作十八變爾時羣賊見是變已甚懷惶怖即便各各五體投地歸誠懺悔時辟支佛受其懺已設諸餚饍請辟支佛發願而去緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中受大快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時賊帥人者今長爪梵志比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

孫陀利端正緣一百

佛在王舍城迦蘭陀竹林時波斯匿王夫人懷妊足滿十月産一男兒容貌端正世所無比爾目明淨如拘那羅鳥時王因名字拘那羅著諸瓔珞上妙衣服遣人抱行遍諸聚落問諸人言世間頗有如似我兒端正者不時聚落中有諸商人白大王言願王見恕施我無畏乃敢陳說王即答言但道莫畏於是商人白大王言我所居止聚落之中有一小兒字孫陀利端正殊妙容貌似天勝於王子百千萬倍不可爲比又兒産時舍内自然有一涌泉香水冷美有諸珍寶充滿其中時波斯匿王聞商人語尋即遣使勑彼聚落云我自當往彼觀孫陀利時聚落主聞王欲來看孫陀利便共議言王今來者用何贍待不如先送作是議已即便莊嚴孫陀利著諸瓔珞上妙服飾往送與王王見孫陀利端正殊妙世所無比深生疑怪歎未曾有即將小兒往至佛所欲問所由受如是身小兒見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習未久之間得阿羅漢果時波斯匿王見是事已白佛言世尊今此孫陀利比丘宿植何福生時自然有此泉水及諸珍寶充滿其中又值世尊出家得道爾時世尊告波斯匿王汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉有一萬八千比丘在山林中坐禪行道時有長者偶行值見心懷歡悅即還歸家備辦香水澡浴衆僧設諸餚饍供養訖竟復以珍寶投之瓮水奉施衆僧發願而去緣是功德不墮惡趣天上人中常有池水珍寶隨其俱生佛告大王欲知彼時大長者子澡浴衆僧設供養故常得端正今孫陀利比丘是爾時大王聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第十

音釋

嬈(而沼切亂也) 黠(胡八切慧也) 齚(在詣切齒之齚也) 噤(巨禁切口閉) 窺

嶮(問也虛檢切與險同) 蛭 駛(疏士切駛行) 鞞(切財切)

(切與窒同)

修行道地經序　明

造立修行道地經者天竺沙門厥名衆護出于中國聖興之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鉤玄致妙能體深與以大慈悲弘益衆生助明震光照悟盲冥叙尊甘露蕩蕩之訓權現眞人其實菩薩也愍念後賢庶幾道者儻有力劣不能自前故總衆義之大較建易進之徑路分別五陰成敗所起變趣機微生死之苦以勸進勵惑故作斯經雖文約而義豐採喻遠近防制奸心但以三昧禪數爲務解空歸無衆想爲定眞可謂離患之至寂無爲之道哉

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

厥元由顯與　灼灼踰日光　德積甚巍巍
勝於帝王種　諸天及神仙　尊精暴露成
多學博衆義　咸皆禮最要　天人龍鬼神
在世而精進　奉迎於世尊　三界無等倫
濟以無比慧　生死懼了除　佛正法衆僧
是三德無踰　當親斯道眼　諦說平等法
意採宣尊教　猶如出甘露　或有專修行
觀察於世俗　衆鬧若干種　生死之不安
沉溺於世根　猶朽車沒泥　不能自拔濟
當從衆典要　亦如採諸華　愍世是故演
專聽修行經　除有令至無

於是當講修行道經生死老病憂結啼哭諸不可意衆惱集會專修行者在家出家欲令究竟清淨之法志不轉還遂至甘露衆患爲絶其無救護無所依仰唯當棄捨一切諸求是故修行欲離惱者常當精進奉行此經即說頌曰

墮生老死而憂惱　身心所與有衆苦
欲得濟度不復還　學修行道莫有猒

何謂無行何謂爲行云何修行云何修行道其無行者謂念淫怒欲害親屬諸天國土弊及毀戒習惡麤言聽于不善不好學問自輕自慢與有著想起邪計常貪樂有身所居不處習近女色放逸懈怠而著情欲不離怨癡多緣衆求乍捨遠避縱恣自是放心睡疑失于精進常懷恐怖根門不定追逐衆事多於言語無有節度思樂長路及論邪說樂說戾事順逐非法遠于道義是謂無行此於無爲而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念害命　常有樂身不淨想
邪智及順若干瑕　佛說是輩不可行

何謂可行不起瞋恚不念加害親近善友奉戒清淨言輒以道受教學問不自輕慢念計無常苦空非身處於可居不習女色除其放逸常志精進滅於塵勞少食知節救攝身行宿夜覺悟斂心不忘無有狐疑不懷恐怖寂定根門無有衆緣所說輒正平等解脫樂于閑居所觀如諦所未獲法當以懷來諸可逮法堅持不忘歡心聽采法化之要於諸衣食而知止足至存經道而無猒極習計非常不樂世間穢食之想也無爲之道所爲寂然如是輩法近於無爲是謂可行行在何許謂之

泥洹於是頌曰
戒淨志樂無我想　唯聽經義隨善友
所見審諦如教行　佛說此則無為道
諮可所趣眾法念　定若干意無苦猒
是為講說德所聚　撕定諸根是謂行
何謂修行云何為行謂能順行所習遵奉是為修行其修及習是謂為行何謂修行道專精寂道是謂修行道其彼修行而有三品一曰凡夫二學向道三無所學也所謂凡夫修行新學舊學未成為此輩說修行道經其不學者以為通達何所復論彼所以謂修行道地經寂然而觀云何寂觀趣於沙門四德之果云何四德謂為有餘泥洹之界云何有餘謂其當至無為之界云何當至無為之界謂眾苦本一切除盡是故行者欲捨一切劇苦之惱常當專精不與異行不傷教禁修建寂觀假使行者毀戒傷教不至寂觀唐捐功夫譬如有人鑽木求火數數休息而不專一終不到之既不獲火唐勞其功其以懈心欲求無為譬猶亦然於是頌曰
常得寂然行於定　當捨憍慢及輕戲
以奉修行莫毀失　譬如冥夜開目行
如是行者見所趣　智慧如斯精進前
奉于正化未曾懈　乃至靖寞無為道
微觀眾玄微妙事　觀採大德所說教
此經洪訓名寂觀　吾鈔眾經以演說

五陰本品第二

從若干經採明要　立不老死甘露言
耳所聽聞明者行　清淨之慧除垢冥
入於寂然若日光　譬如月行照眾星
已獲度世當受教　是盛無量如秋月
恭敬羅漢而稽首　能仁如空頭面禮
歸命巍巍獲甘露　除世根芽種種欲
生若干種之果實　欣樂憂慼為諸枝
佛解五陰而本無　當觀眾經從其源
修行道者當復觀身五陰之本色痛想行識是謂五陰也譬如有城若干家居東西南北合乃為城色亦如是亦不一色為色陰也痛想行識亦復如此非但一識名為識陰彼有十入或色觀法是為色陰也八百痛樂名之痛陰想行識陰各有八百乃名為陰解五陰本亦當如斯於是頌曰
色痛想行識　五陰之所起　譬如有大城
若干家名色　非一色為色　凡有十色入
病樂有八百　想行識亦爾　慧人解此五
若干乃名陰　分別知非一　行者之所念

五陰相品第三

合集眾事而相連　用誰慧言捨佛教
習近愚冥不了了　譬如有樹多枝葉
其五瓠生而分布　無巧便種亦如是
當了五陰為若斯　黠人解慧明知此
所以生長有性地　所講法言如蜜塗
比丘喻蜂採華味　猶如蓮華之開剖
其慧覺了勝日出　佛復超越勝蓮華
佛之清潔無所著　是故稽首歸命尊
其相淡然達無礙　寂寞無想而得定
未曾有退還墮俗　而以救濟至無為
秉意將導而示現　教訓羣萌如己行
以慜傷吾是故說　及為當來眾生類
其修行者當解五陰相云何各知五陰之相

有光相爲色有像相亦復爲色手所獲持亦名爲色若示他人亦復是色也習樂爲痛不樂不苦亦復是痛是爲痛想也識相爲想若男若女及餘衆物是曰思想有所造作名之爲行若作善行若作惡行亦不善惡是謂爲行曉相爲識善不善亦非有善亦非不善曉是爲識如是各了五陰之相於是頌曰

色者不安多瑕穢　佛說經教實如應
如其所言隨順行　分別五陰若干相

分別五陰品第四

而以甘露滅盛火　消除五陰諸苦本
其慧光明踰日光　三界普奉吾亦歸
佛能仁尊深慧力　解了清淨之智黠
順其所知而現義　採佛法教隨應說
當分別解聽其講　今爲道彼順定意
別了五陰本所興　博引衆義善思之

其修行者當分別了五陰行本何謂曉了五陰之本譬如四衢墮貫眞珠有人見之意中欣然欲往斂取其人目見眞珠之貫謂應色陰愛樂可意是謂痛陰初始見之識是貫珠名爲想陰其人生意欲取貫珠是爲行陰分別貫珠是爲識陰如是五陰如一貫珠一時俱行造若干行若從身出如一貫珠同時俱興退從五陰一切諸入亦復如是目所見色五陰皆從如是耳聲鼻香舌味身受心法心中四陰爲無色陰如是爲別五陰之本於是頌曰

無極之德分別說　如其所講經中義
貪欲者迷不受教　吾今順法承其講

五陰成敗品第五

明智之無世尊要　調順無底獲其際
已超境界無邊崖　稽首世尊稱無量
所講猶日月　照弟子若茲　了知于塵勞
陰畏如萎華　其觀諸起滅　了五陰成敗
願稽首彼佛　聽我說尊言

修行道者當知五陰成敗之變何謂當知五陰成敗譬若如人命欲終時逼壽盡故其人身中四百四病前後稍至便值多夢而覩瑞怪而懷驚恐夢見蜜蜂烏鵲鵰鷲住其頂上覩衆柱堂在上娛樂身所著衣青黃白黑騎亂髮馬而復鳴呼夢枕犬狗又枕獼猴在土上臥夢與死人屠魁除溷者共一器食同乘遊觀或以麻油及脂醍醐自澆其身又服食之數數如是見蛇纏身倒掣入水或自覩身歡喜踊躍拍髀戲笑或自覩之華飾墮牀以灰坌身復取食之或見蟻子身越其上或見嚼鹽狗犬獼猴所見追逐各還嚙之或見嬰婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見駕犂犂墮鬚髮或時牙齒而自墮地又著伍白衣或見己身裸跣而行麻油塗體宛轉土中夢服皮革弊壞之衣夢見他人乘朽敗車到其門戶欲迎之去或見衆華甲煎諸香親屬取之以嚴其身先祖爲見顏色青惡呼前捉拙數作此夢遊垢塚間拾取華瓔及見赤蓮華落在頸墮大河中爲水所漂夢倒墮水五湖九江不得其底或見其身入諸叢林無有華米而爲荊棘鉤壞軀體以諸瓦石鎮其身上或見枯樹都無枝葉夢緣其上而獨戲樂在於廟壇而自搏僻或見叢樹獨樂其中欣欣大笑折取枯枝束負持行或入冥室不知戶

出又上山嶽巖穴之中不知出處復見山崩鎮已身上悲哭號呼或見羣象忽然來至蹹蹈其身夢見塵土坌其身首或著弊衣行於曠野夢見乘虎而暴奔走或乘驢狗而南遊行入於塚間收炭爪髮自見其身戴於枯華引入太山閻王見問於是頌曰

處世多安樂　命對至乃惱　爲疾所中傷
逼困不自在　心熱憂怖至　見夢懷恐怖
猶惡人見逐　憂畏亦如是

其人覺已心懷恐怖身體戰慄計命欲盡審爾不疑今吾所夢自昔未有以意懅故衣毛爲竪病遂困篤震動不安譬如猛象羣衆普至蹹蹈芭蕉疾轉著牀其譬如是窮迫無計便求歸醫昆弟親族見困如此遣人呼醫所可遣人體多垢穢衣被弊壞或毛爪長戴裂繖蓋其足履鈌木屐屣破乘朽壞車顔色正黑兩眼復青而數以手摩捫鬚髮所可駕牛或赤或黑又有正白急急呼醫促來上車於是頌曰

人行遊觀時　唯樂無益事　放恣於所欲
未曾念於醫　體適有病疾　困篤著牀席
然後乃請醫　欲令療其疾

於是其醫以意察之病者必死所以者何見此怪應視來呼人服色語言持壞繖蓋鬚爪毛亂又其日惡若四日六日十二日十四日以此日來者皆爲不祥醫即不喜以觸星宿失於良時神仙先聖所禁之日醫心念言雖值此怪星宿吉凶或可治療所以者何雖有病者方便消息本命未盡想當除愈若對至者不能令差以是言之不必在善日星宿吉凶是故慧人不從曆日而求良時神仙常言當求方便或風寒病命未盡者儻有橫死是者可治設命應盡無如之何雖爾徃而治之猶勝不行醫念此已即起欲去於是頌曰

譬如有二人　俱發行入海　或有到彼岸
或而中斷絕　墮于疾病海　其譬亦如是
儻時從病差　而有便死者

於是其醫已到病家則有惡怪便聞凶聲亡失焚燒破壞斷截剥撥掣出恐殺曳去發行拘閉當以占之不可復療以爲死已南方狐鳴或聞烏梟聲或見小兒以土相坌而復裸立相挽頭髮破兕瓶瓮及諸持器見此變已前省病人困劣著牀於是頌曰

醫則占視病者相　驚怖惶惶而不安
或坐或起復著牀　煩潰熱極如燒皮

醫覩如是便心念言如吾觀歷諸經本末是則死應面色惶懅眼中爲亂身體痿黃口中涎出目冥眊眛鼻孔騫黃顏彩失色不聞聲香脣斷舌乾其貌如地百脉正青毛髮皆竪捉髮掐鼻都無所覺喘息不均或遲或疾於是頌曰

面色則爲變　毛髮則正竪　直視如所忌
舌強怪已現　病人有是應　餘命少少耳
疾火之所圍　如焚諸草木

復有異經說人終時諸怪之變設有洗沐若復不浴設燒好香木蜜栴檀根香華香此諸雜香其香實好病者聞之如燒死人骨髮毛爪皮膚脂髓糞塗之臭也又如烏鷲狐狸狗鼠蛇虺之臭也病者聲變言如破瓦狀如咽塞其音或如鶴鴈孔雀牛馬虎狼雷鼓之聲

其人志性變改不常或現端正其身柔輭或復麤堅身體數變或輕或重而失所願此諸變怪命應盡者有値數事不悉具有於是頌曰

覩見若干變　衆惱趣逼身　志懷於恐怖
遭厄爲若斯　人性敗如此　身變不一種
猶如竹葦實　自生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所見變怪口不知味耳不聞聲筋脈縮急喘息不定體痛呻吟血氣微細身轉羸瘦其筋現麤或身卒肥血脈隆起頰車垂下其頭顫掉視之可憎舉動舒緩其眼瞳子甚黑於常眼目不視便利不通諸節欲解諸根不明口中盡青氣結連喊諸所怪變各現如此於是頌曰

其病惱無數　血脈精氣竭　如水齧樹根
當竪如拔栽

於是醫心念言有如此病必死不疑古昔良醫造結經文名曰於彼除恐長耳灰掌養言長育急教多髯天友長益大首退轉傾頼太白最尊路面調牛歧伯醫佃扁鵲如是等輩悉療身疾於是頌曰

於彼之等類　尊法梵志仙　正救所有果
及餘王良醫　此爲至誠財　博知能度厄
愍以經救命　猶如梵造法

復有其醫主治耳目名曰眼眴動搖和調闓鈴鳴月氏英子篋藏善覺調牛目金禿梟力氏雷鳴是上醫名主治耳目於是頌曰

眼眴醫之等　造合藥分明　除病之瑕冥
如日滅諸闇

復有瘡醫治療諸瘡名曰法財稚弟端正辭約黃金言談是爲瘡醫等於是頌曰

其有能療治　百種之瘡瘀　能除衆厄疾
如以脚平地　法財所以出　於世造經書
正爲治瘡病　令衆離患難

復有小兒醫其名曰尊迦葉耆域奉慢速疾是等皆治小兒之病於是頌曰

譬如有瘡頭　捐務除貢高　故生於世俗
愍傷治小兒　此尊迦葉等　行仁以正法
哀念童幼故　則作於醫經

復有鬼神醫名曰戴華不事火是等辟除鬼神來嬈人者於是頌曰

諸宿轉周行　人生猶亦然　主有所恐怖
而多有危害　造立是經者　悉爲解其患
如佛以正法　除愚令見明

正使合會此上諸醫及幻蠱道并巫祝說不能使瘥令不終亡於是頌曰

造作罪塵勞　勤苦懷衆惱　病痛亂其志
多垢命日促　爲病所漂沒　死證見便怖
天帝諸神等　不救安況吾

醫心念言曼命未斷當避退失便語衆人令此病者設有所索飯食美味恣意與之勿得逆也吾有急事而相捨去事了當還故興此緣便捨退去於是頌曰

命欲向斷時　得病甚困極　與塵勞俱合
罪至不自覺　怪變自然趣　得對陰熟極
政使執金剛　不能濟其命

是時病家男女大小聞醫所說便棄湯藥及諸呪術室家眷屬宗黨比鄰親厚知識悉來聚會圍繞病者悲哀涕哭觀念病困譬如屠家羣中捕豬牽欲殺之餘豬悉衆驚怖側耳

聽聲㤬懅愕視譬如猛虎羣中搏牛餘牛見
之驚怖而走或入山巖或投深谷又入樹間
跳騰哮吼譬如魚師持網捕魚餘魚見之怖
散沉竄石岸草底又如倉鷹臨其衆鳥有所
搜取餘鳥見之各散飛去其人如是無常對
至其身破壞家室親屬念當別離悲哀若斯
命臨欲斷閻王使者自然來至期到見縛鐵
鏁所射上生死船罪所牽引即欲發去家室
繞之放髮悲慟塵坌其目哀泣太息涕淚流
面皆言痛哉柰何相捨椎胷懊惱稱歎病者
若干德行心懷悒惱於是頌曰
其人病苦困　身冷稍離熱　室家悉聚會
舉聲而悲哀　造業更苦樂　如蜂採華味
心遂受憂慼　幷惱一宗門
其人疾病如是身中乃刀風起令病者骨節
解有風名析斷諸節解有風名震令筋脉緩
有風名破骨消病人髓有風名藏變其面色
眼耳鼻口咽喉皆青出入諸孔斷絶破壞肉
剝其身復有一風名曰山脅令其身肉及膝
肩肘背脊腹臍大小之腸肝肺心脾幷餘諸
藏皆悉斷絶有風名旋令其肪血及大小便
生藏熟藏所食不通寒熱悉乾有風名節間
令諸支節或縮或伸而舉手足欲捉虛空坐
起煩憒有時戲笑又復太息其聲懇惻節節
已斷筋脉則緩髓腦爲消目不見色耳不聞
聲鼻不別香口不知味身冷氣絶無所復識
心下尚煖䰟神續在挺直如木不能動搖於
是頌曰
其刀風起時　身動多不安　衆緣普皆至
悉不自覺知　其遭若干惱　命乃爲窮盡
譬如弓弩弦　緩絶不可用
爾時彼人其心周匝所有四大皆爲衰落微
命雖在如燈欲滅此人心中有身意根其生
存時所爲善惡即心念本殃福吉凶今世後
世所可作爲心悉自知奉行善者面色和解
其行惡者顔色不悅其人心喜面色則好當
知所歸必至善道其面變惡心念不善則趣
惡道如有老人而照淨鏡皆自見形頭白面
皺齒落瘡瘢塵垢黑醜皮緩脊瘦年老戰疢
設見如是還自羞鄙閉目放鏡吾已去少衰
老將至心懷愁憂已離安隱至於窮極素行
惡者臨壽終時所見惡變愁慘恐怖心自剋
責吾歸惡道定無有疑亦如老人照鏡見身
知爲衰至於是頌曰
金寶等所作　巧拙成不同　設有行惡者
沉沒於深淵　已沒難更出　顧視無所依
如爲水所漂　臨亡亦若斯
其有行善爲有三輩攝身口意淨修衆德以
法爲財臨壽終時心懷喜踊吾定上天譬如
賈客遠行治生得度厄路多獲財利還歸到
家心悅無量又如田家耕不失時風雨復節
多收五穀藏著篅中意甚歡喜如病困得愈
得畢償債中心踊躍亦復如是猶蜂採華以
用作蜜積德亦爾其意大悅我定上天於是
頌曰
其有學正士　積累行眞法　已度於衆惡
自致得明道　譬如閑居者　高山望其下
彼人命盡時　見善道若斯
爾時其人命已盡者身根識滅便受中止形
譬如若稱隨其輕重或上或下善惡如是神

離人身住於中止五陰悉具無所乏少死時五陰不到中止中止五陰亦不離於本也譬如印章以用印泥印不著泥亦不離之如種五穀苗生莖實不是本種亦不離本如是人死精神魂魄不齊五陰亦不離本也隨本所種各得果報其作善者在善中止履行惡者在罪中止唯有道眼乃見之耳處於中止而有三食一曰觸輭二曰心食三曰意識在中止者或住一日極久七日至父母會隨其本行或趣三塗人間天上行惡多者在中止見大火起圍繞其身猶如野火焚燒草木塵雨其形見烏鵰鷲惡人之類爪齒皆長面目醜陋衣服弊壞頭上火然各執兵仗爲所撾捶矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護遙見叢樹走往趣之爾時即失中止五陰入刀劍樹泥犂之中墮地獄者神見如此於是頌曰

迷惑如醉象　違失聖法教　洿濁如潦水
心憒亂斯若　常損於正道　放心入邪徑
此人遭衆苦　命終墮地獄

行小惡者見大烟塵繞滿其身及爲師子虎狼蛇虺羣象所逐又見故渠泉源深水崩山大澗心懷恐怖起趣其中爾時即失中止五陰墮畜生處見是變者知受獸身於是頌曰

習癡捨慧便　或醉墮冥道　惡口常麤言
喜行撾捶人　又爲犯罪殃　樂爲不善事
如是無慈者　生於畜獸中

罪若微者周匝四面有熱風起身體鬱蒸自然飢渴遙見人來皆持刀仗矛戟弓箭而圍繞之望見大城意欲入中適發此心即失中止所受五陰生於薜荔其見如是變當知墮餓鬼中於是頌曰

剛蔽喜譖人　遠戒不順法　犯禁穢濁事
貪餮而獨食　墮於膿血處　飢餓煩惱熱
當知此人輩　定入爲餓鬼

清修德善涼風四來其風甚香若干種熏而其身上諸妓樂音相和而鳴瞻見園觀樹木華果而悉茂盛發意欲往即時便失中止五陰精神自然上忉利天於是頌曰

習法歸聖道　種福業生天　妓樂以自娛
遊諸華樹間　美艷玉女衆　端正光從容
常觀心欣悅　居止大山頂

行不純一或善或惡當至人道父母合會精不失時子應來生父母德相而俱同等其母胎通無所拘礙心懷喜踊而無邪念則爲柔輭而不憔悷無有疹疾堪任受子而不爲輕慢亦無反行順其正法不受濁污即捐一切瑕穢之塵其精不清亦不爲濁中適不强亦不腐敗亦不赤黑不爲風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精神便趣心自念言設是男子不與女人共俱合者吾欲與通起瞋恚心恚彼男子志懷恭敬念於女人瞋喜俱作便排男子欲向女人父時精下其神欣歡謂是吾許爾時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用踊躍非是中止五陰亦不離之入於胞胎是爲色陰歡喜之時爲痛樂陰念於精時是爲想陰因本罪福緣得入胎是爲行陰神處胎中則應識陰如是和合名曰五陰爲在胎時即得二根意根身根也七日住中而不增減又二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪又四七日精凝如

酪至五七日胎精遂變猶如生酥至六七日變如瘜肉至七七日轉如段肉又八七日其堅如坏至九七日變爲五皰兩肘兩髀及其頭項而從中出也十七日復有五皰手腕脚腕及生其頭十一七日續生二十四皰手指足指眼耳鼻口此從中出十二七日是諸皰相轉成就十三七日則見腹相十四七日生肝肺心及其脾腎十五七日則生大腸十六七日即生有小腸十七七日即有胃處十八七日生藏熟藏起此二處十九七日生髀及蹲腸髖手掌足趺臂節筋連二十七日生陰臍乳頤項形相二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著項兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足微骨百八與體肉合其十八骨著在兩脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔軟如初生瓠二十二七日其骨稍堅如未熟瓠二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝蹲骨著蹲髀骨著髀髖骨著髖脊骨著脊胷骨著胷脇骨著脇肩骨著肩項頤臂腕手足諸骨轉相連著如是聚骨猶若幻化又如合車骨爲垣墻筋束血澆皮肉塗裹薄膚覆之因本罪福以果獲致此無有思想依其心元隨風所由牽引舉動於是頌曰

其高骨積聚　隨心輕放恣　在身見掣頓
猶如牽拽蛇　前世所造行　善惡所與法
譬若人行路　或平或荊棘

二十四七日生七百筋連著其身二十五七日生七千脈尚未具成二十六七日諸脈悉徹具足成就如蓮華根孔二十七七日三百六十三筋皆成二十八七日其肌始生二十九七日肌肉稍厚三十七日裁有皮像三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮革轉成三十三七日耳鼻肩指諸膝節成三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未成三十五七日毛孔具成三十六七日爪甲成三十七七日其母腹中若干風起有風開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或有端正或有醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆猶宿行在此七日中生風寒熱大小便通於是頌曰

是身筋纏裹　諸血脈所成　不淨盛腐積
水洗諸漏孔　虛妄心使然　巧僞而合成
機關如木人　求之甚難得

三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬也本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令癰邪曲使不端正又不能男人所不喜也是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人於是頌曰

人在身九月　則具諸體脈　骨節皆成就
滿足無所乏　腹中漸自辦　稍稍而成長
期至悉具足　如月十五日

其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母爪齒骨節髓腦筋脈堅者從父也於是頌曰

人體相連綴　皆由父母生　若干之節解

因緣化成立　依而致顏色　悉當爲衰耗
衆材合起車　計軀由亦然　作前有二事
立身譬若斯　因父從母報　然後乃得生
其小兒在母腹中處生藏下熟藏之上男兒
背外而面向內在於左脅也女子背母而面
向外處在右脅也苦痛臭處污露不淨一切
骨節縮不得申捐在革囊腸網纏裹藏血塗
染所處逼迮依因屎尿瑕穢若斯其於九月
此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾
在國觀亦在天上其行惡者謂在泥犂世間
之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹中
風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產
門其有德者時心念言我投浴池水中遊戲
如墮高林華香之處也其無福者自發念言
吾從山墮投於樹岸溝坑溷中或如地獄羅
網棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡
之報不同若此於是頌曰
如投燒熱火　亂烟來圍繞　放逸果所致
處形若沸湯　苦樂之所由　皆因罪福成
在在生所作　受形各如是
其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女
人手觸煖水洗之逼迮毒痛猶如瘡疾以是
苦惱恐畏死亡便有癡惑是故迷憒不識本
來去至何所也適生在地血纏臭處鬼魅來
嬈癇邪所中飛屍所觸蠱道嶮鬼各伺犯之
如四交道墮一段肉鵄烏鵰狼各來諍之諸
邪妖鬼欲得兒便周匝圍繞亦復如是宿行
善者邪不得便設宿行惡者衆邪即著兒初
生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌
曰
在於胞胎中　遭苦若干惱　既生得爲人
其痛有百千　諸根已成就　因出危脆身
有生必老死　是爲最不安
兒已長大摶哺養身適得穀氣其體即時生
八十種蟲兩種在髮根一名舌舐二名重舐
三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩
種在腦表一名蜘蛛二名托擾三名憒亂兩
種在額一名旱下二名朽腐兩種在眼一名
曰舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現
味英兩種在耳根一名曰赤二名復赤兩種
在鼻一名曰肥二名復肥兩種在口一名曰
搖二名曰動搖兩種在齒中一名惡弊二名
齒暴三種在齒根名曰喘息休止捽搣一種
在舌名爲甘美一種在舌根名爲柔軟一種
在上齗名爲來往一種在咽名爲嗽喉兩種
在瞳子一名曰生二名不熟兩種在肩一名
曰垂二名復垂一種在臂名曰住立一種在
手名爲周旋兩種在胷一名額坑二名廣普
一種在心名爲班駮一種在乳名爲鐘現一
種在臍名爲圍遶兩種在脅一名爲月二名
月面兩種在脊一名月行二名月根一種在
背骨間名爲安豐一種在皮裏名爲虎爪兩
種在肉一名消膚二名繞樹四種在骨名爲
甚毒習毒細骨雜毒五種在髓名爲殺害無
殺破壞離骸白骨兩種在腸一名蜣蜋二名
蜣蜋背兩種在細腸一名兒子二名復子一
種在肝名爲鄒柴一種在生藏名爲悅怓一
種在熟藏名爲太息一種在穀道名爲重身
三種在糞中名曰筋目結目編髮兩種在尻
一名流下二名重流五種在泡名曰宗族惡

族卧寐而覺護汗一種在髀名為插杖一種在膝名為現傷一種在踝名為鍼背一種在足指名為燒然一種在足心名為食皮是為八十種蟲處在人身中晝夜食體於是頌曰

從頭髮下至足　遍中蟲消食人
計念之為瑕穢　譬喻比如濁水
從已生反自殘　如刀怨患害人
常來齧傷其身　若流水浸兩岸

其人身中因風起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百四病在人身中如木生火還自燒然病亦如是本因體興反來危人及其身中表八十種蟲擾動其身令人不安豈復況外諸苦之惱也計身如是常有愛愚凡夫之士自謂為安不聞不解所以者何不見諦故於是頌曰

髮毛諸爪齒　心肉皮骨合　精血寒熱生
髓腦脂生熱　諸寒涕唾淚　大小便常漏
非常計不淨　愚者謂為珍

計念人身覆以薄皮如合棗捺皮甚薄少少耳以偽蓋之人而不知假使脫皮如困鈍肉何可名之為是人身骨節相拄如連鐵鎖審諦如是尚不足蹈況復親近而目視之於是以偈而歎頌曰

計本為瑕穢　譬如臭爛屍　亦若諸塵垢
體蟲俱復然　亦如畫好像　會當歸腐敗
以諦見本無　安可附近之

計人在世所作禍福不盡其壽亦有中夭而死譬如陶家作諸瓦器或始作而破者或欲成刀治坏時破者或在摶上破者或下時破者或著地時破者或拍時破者或坏燥時破者或陶中破者或熟時破者或移時破者或用時破者設使不用久久會皆當破也人亦如是有初發意向來未至死者或有二根胎始如生酪有如熟酪瘜肉健肉墮者或具足六情或不具足而有死者向欲生時有適墮地一日百日一歲十歲學業死者或二十三十四十五十從一歲死至到百歲雖後長壽會當歸盡如是五陰計本皆空展轉相依須臾有起須臾有滅舉足下足而皆無常愚癡之人不聞不知反計有身從少至老皆謂我所呼為一種不知非常之變也修行道者思惟計之從是致是無是則無何謂從是致是者因本之行所作殃禍故致死亡而在中止至于胞胎精神處之形如薄酪瘜肉健肉稍至堅肉因有六根六根具足則便出生從少小身及至中年乃到老病當復歸死其五陰轉於生死之輪常如川流無有休息一切皆空譬如幻化如是顛倒至於老死譬如大城西門失火從次燒之乃到東門皆令灰燼計東門火非是初火也然其燋燃不離本火人亦如是從本因緣隨其禍福當觀如此從是有是也何謂無是則無有也無有㐫福及餘塵勞則不歸死以不歸死不在中止設無中止何從有生以不有生其老病死何由而有也計生死流本末如此修行道者當觀五陰所從成敗於是頌曰

明識諸慧義　心淨如月盛　乘忘而專一
愍哀三界人　如蓮華於水　甘美柔輭成
口之所宣說　聽者則欣達　分別演本起
了之歸滅盡　能仁悉究竟　以愍眾生故

吾從佛經教　省采而鈔取　因佛之講說
故造修行經

修行道地經卷第一　明一

廿五

修行道地經卷第二　明二

西晉三藏竺法護譯

慈品第六

賈人行曠野　饑渴於厄道　導師救護之
將至水果處　以無為之道　消滅諸垢毒
積安得等心　明二　稽首佛世尊　一　本船在巨海
向魚摩竭口　其船入魚腹　發慈以濟之
向沒之頃間　度人及珍寶　知無數百千
終始之苦樂　超越諸先聖　其德如大山
道智逾日光　奉願稽首慧

修行道者當棄瞋恚常奉慈心或有行者但口發願令衆生安不曉何緣救濟使安雖有此言柔輭安隱不為慈心平等定故修行道者莫為口慈或修行者發意念慈欲安一切衆生之類有此慈心亦為佳耳非是道德具足之慈也欲行大道莫與小慈於是頌曰

設使學道士　心口言念慈　則自尠安隱
亦獲薄福祐　譬如師治箭　失墮火燒之
安能使其箭　成就而可用

修行道地建大弘慈當何行之設修行者在於暑熱求處清涼然後安隱在冰寒處求至溫暖然乃安隱如飢得食如渴得飲如行遠路疲極甚困而得車乘然後安隱如見住立而得安坐如疲極者得臥安隱如人裸形得衣覆蓋如身有垢沐浴澡洗心大欣歡安隱定寂然若干種苦各得所使身志踊躍得諸安故執心不亂所可愛敬親覲恩愛父母兄弟妻子親屬朋友知識皆令安隱一切衆生諸苦惱者亦復如我身得安隱十方人民悉令度脫身心得安欲使二親宗族中外悉令安隱次念凡夫人等加以慈普及怨家無差特心皆令得度如我身安設使前念十方人民中念怨家其心儳亂初始之心不能頓等怨家及友中間之人者當作是觀我所懷結增於怨家此心已過今已棄捨更甚愛之念　明二　如父母及身妻子亦如宗親敬之如是不復　二　懷恨察其本源五道生死或作父母家室妻子兄弟朋友但其久遠不復識念以是之故不當懷怨於是頌曰

當發行慈心　念怨如善友　展轉在生死

悉曾爲親族　譬如樹生華　轉成果無異
父母妻子友　宗親亦如是
修行道者心自念言假使瞋恚向於他人則
爲自侵也如木出火還自燒身若如芭蕉生
實便枯如騾懷軀還自危身吾亦如是設懷
瞋恚自侵猶然有起瞋恚向他人者儻用此
罪墮於蛇虺或入惡道諦觀如是不當懷惡
若憎於人當發慈哀於是頌曰
其有從瞋恚　怨害向他人　後生墮蛇虺
或作殘賊獸　譬如竹樹劈　芭蕉騾懷妊
還害亦如是　故當發慈心
其修行道者當行等慈父母妻子兄弟朋友
及與怨家無遠無近等無憎愛及於十方無
量世界普以慈向未曾增減有如此行乃應
爲慈於是頌曰
其行慈心者　等意無憎愛　不問於遠近
乃應爲大慈　等心行大哀　及至三界人
行慈如是者　其德踰梵天
其修道者成具慈心火所不燒刀刃不害毒
亦不行衆邪不得便於是頌曰

刀刃不能害　縣官及大怨　邪鬼諸羅刹
蛇虺雷霹靂　師子并象虎　及餘諸害獸
一切不敢近　無能中傷者
修道習慈行當如是夜寐安隱寤以歡然天
人宿護未曾惡夢顏色怡悅衣食不乏生於
梵天所在之處常端正好眼白黑分明身體
柔輭少於疾病而得長壽諸天恭敬所趣得
道佛所稱歎消於塵勞逮不退轉以獲安隱
至無餘界而得寂度皆由慈心於是頌曰
其有行慈者　端正衣食豐　衆人皆宗仰
長壽明如月　臥覺行止安　神天悉擁護
生梵天人敬　世尊所稱歎
是故修道當行慈心於是頌曰
其行慈心向一切　除諸瞋害是謂慈
令吾以現衆德本　觀察佛經而鈔說
除恐怖品第七
諸所當覺了　分別悉解之　覩諸過去佛
明達爲若斯　用正等覺故　是以號曰佛
明智及天龍　莫不歸命奉　教化諸部界
除去衆瑕穢　化惡杳冥者　令心獲光明

得安脫諸苦　除去衆恐怖　願稽首彼佛
歸命於最勝　佛降於不調　象吼如雷震
秉志聲普聞　悉出永蒙度　愚癡而自恣
奔走如暴雨　象名爲檀鉢　以制伏貢高
及諸龍神王　懷毒眼出火　佛以善化救
其身常寂然　解脫而無礙　今吾願稽首
歸命寂然勝　世尊之足下　覩魔懷恚毒
變化齎爲火　戴山賫兵仗　持刀及矛戟
蛇虺擎大樹　欲來危世尊　諸鬼神普至
不懼亦不懅　其毛如錐刀　周帀而圍繞
計數甚衆多　不以爲恐畏　亦未曾驚疑
而無諸愚癡　已棄諸畏難　願歸命最勝
其行道者若在閑居及於屏處儻懷恐怖衣
毛爲竪當念如來功德之善形像顏貌及法
衆僧思其戒禁分別解空知爲六分十二因
緣奉行慈哀假使恐怖各念此事無所復畏
於是頌曰
或以恐怖而躃地　不能自正立於法
教令堅住持戒法　如風吹山不能動
譬如彼蜂採華味　吾鈔諸經亦如是

其文雖少所安多　欲除恐怖故講是

分別行相品第八

本失於寶珠　墮之于大海　即時執取器
抒海求珠寶　精進不以懈　執心而不移
海神見如是　即出珠還之　適與此方便
休息意天王　超至大寶山　不以為懈惓
能究竟本無　稽首無所著　所願而不轉
歸命禮最勝　如龍王蟠結　端坐亦如是
求道以精進　大力超得佛　獨步於七日
能忍化玉女　稽首彼至尊　信見而不轉

其修行道者心設自念在於生死不可稱計習婬怒癡以來甚久人命既短又復懈怠安能一生除盡諸瑕乎若有此念當作是觀譬如故舍初無居者若干之歲冥不燃燈執火而入冥即消索也雖為久習塵垢眾毒以有智慧諸瑕則滅所以者何智慧力強愚癡劣故於是頌曰

欲求道義莫懈怠　以得法利離衰耗
承佛光明之智慧　除婬怒癡悉永盡

誰能奉斯順道如是唯有信者精進智慧無諂有志爾乃順行何謂為信見知萬物皆歸無常所可受身悉為憂苦三界悉空一切諸法計皆無我解如此者是謂為信於是頌曰

其修行道者　計知世不安　萬物盡非常
其受身皆苦　三界悉為空　一切法無我
所在能受行　是故謂有信　設有吾我想
則為顛倒人　能解了悉空　即當知是佛
獲致甘露道　覺了如是者　無有能動搖
此乃謂為信

修行道者何謂精進假使行者專精空無心不捨離是謂精進設野放火稍來近坐并燒衣服上及首目心當念言火燒我頭正使燋燃骨肉皮肌令我身死終不捨行所以者何雖燒吾身為不足言其內體中婬怒癡火展轉生死三惡道中燒我身來無央數世也未得究竟至於道德雖燒一身不足為救但當力濟婬怒癡火已得滅度不復退還已無有身則無內外諸火之患此婬怒癡不可輕滅譬如以糠火欲消銅鐵終不能也執心堅強一切方便乃可除盡婬怒癡病於是頌曰

其有專精於道德　當爾之時莫惜命
譬如有象洗其身　沐浴適淨復臥土
假使急厄來及已　雷霆霹靂不以驚
譬如萎華人不惜　捐棄塵勞當如是

修行道者何謂智慧曉行寂定時又知當觀時知察慧時知受法時了知定意正受之時亦知遲疾從定起時分別已心所有善惡譬如良醫知腹中病也當制其心莫令放恣譬如健象墜向溝井將象之者以御抑之不令墮落修行道者制斷外著亦當如是知心因緣諸想所湊譬若明者知食所便又如宰人知君主意所嗜可否也了知方便一心解脫進止所趣猶如金師別金好醜設行道者離於明智不了道趣心懷恐懼以是為非以非為是則不成慧其行道者設得一禪至第二禪則自畏懼謂為失禪不知轉寂也心自念言咄我迷誤本有善應而今反失心更移走也在歡喜悅離於定意則自限心而不得前懷疑如此便為失禪謂成不成謂不成為成云何了知禪定之意專弘秉志入第一禪心

在滅定適作是行入第二禪所以迷者久習俗事未知正諦及諸漏盡用不了諦志在所漏故也求第二禪不能制心則不具禪是故行者當知此非也設行者明不作是迷則不失禪斯謂智慧於是頌曰

假使曉了身諸法　則知其意所歸趣
方便制止心所趣　譬如鐵鉤調白象
其有明解定意時　分別寂觀亦如是
當以智慧無猶豫　住於道德如法教

修行道者云何不邪謂不諛諂其心質直專精行道信守誠設使在行而不爲行諸所塵坊不可之事悉向法師說其瑕疹譬如病者而有疾苦悉當爲醫至誠說之法師觀察行者志意應所乏短爲其說法於是頌曰

行者懷質直　其心無諛諂　承受法師戒
尊精修道行　斷諸塵勞垢　安隱善清淨
奉經如佛教　遵法猶戰鬪

假使行者情欲熾盛爲說人身不淨之法有三品教一曰身骨如鎖交拄相連二曰適受法教便觀頭骨三曰已了是觀復察額上係心著頭假使瞋怒而熾多者爲說慈心慈有四品一曰父母宗親二曰中間之人無大親踈三曰凡人衆庶四曰以得是行等施慈心護於怨家仁心具足則除九惱及與横瞋分別此義雖有親厚則遠離之何謂九惱而横瞋者一曰心自念言此人未曾侵横枉我二曰此人後儻侵我三曰今復欺我四曰過去之時枉我親友五曰後儻復侵我親友六曰於今現復欺我親友七曰其人前時敬我怨家八曰後儻復敬九曰於今現復敬之雖有是心悉當棄捨何能令人不侵己身但當自守不侵人耳是我宿罪不善之報致此惡果也吾親友本亦有罪故致此患也及吾怨家素與彼人宿舊親親又有福德令人敬耳三品九惱不足懷恨何謂横瞋未曾相見見便恚之即當思惟此人未曾侵枉我身今亦無過後且無失何故懷惡視他人乎其發惡心横加於人還自受罪譬如向風揚塵還自坌身修行道者不能滅恚令不起者此輩之人不入道品如坏盛水不能致遠也能制恚者如水澆火則無所害是應修行入於道律以是之故雖遭苦惱刀鋸截身莫起瞋恚如燒枯樹無有恨心況復瞋恚向精神者於是頌曰

等觀於己身　凡人怨無異　棄捐諸九惱
立志不横瞋　制心不懷恨　如枯樹無恚
修行道地者　如是無瑕穢

修行道者設多愚癡當觀十二因緣分別了之從生因緣而有老死設不來生則無終始於是頌曰

不癡則無生　已除老死患　觀本無有始
何從致衰盡　原因六情興　多亂故致癡
從癡有結網　轉成愚冥癡

修行道者設多想念則爲解說出入數息喘息已定意寂無求於是頌曰

數息求止及相隨　觀正諦想心便止
本性淨者奉如是　獨坐多想不成行

修行道者設多憍慢爲說此義人有三慢一曰言我不如某二曰某與我等三曰我勝於某有念是者爲懷自大當作此計城外塚間

棄捐骨髓頭身異處無有血脉皮肉消爛當往觀此貧富貴賤男女大小端正醜陋枯骨正等有何殊別本末終時肉依皮褁血潤筋束衣服香華瓔珞其身譬如幻化巧風所合因心意識周旋而行至於城郭國邑聚落出入進止作是觀已無有憍慢本無觀者見於塚間及一切人等而無異於是頌曰

其有豪富貴　乘駕出城遊　及散棄塚間
計之等無異　閑居處樹下　若有作是觀
執心而行道　慢火不能燒

法師說經觀察人情凡十九輩以何了知分別塵勞爾乃知之何謂十九一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰婬怒五曰婬癡六曰癡恚七曰婬怒愚癡八曰口淸意婬九曰言柔心剛十曰口慧心癡十一曰言美而懷三毒十二者言麤心怒十三者惡口心剛十四者言麤心癡十五者口麤而懷三毒十六者口癡心婬十七者口癡懷怒十八者心口俱癡十九者口癡心懷三毒於是頌曰

其有婬怒癡　合此爲三毒　兩兩而雜錯
計更復有四　口柔復有四　口癡言癡四
世尊之所說　人情十九種

何而知人有貪婬相文飾自喜調戲性急志躁忩忩性如獼猴而多忘誤智計淺薄無有遠慮舉動所爲不顧前後造作不要多事恐怖多言喜啼易詐易伏安隱易解不耐勤苦得小利入大用歡喜亡失少少而甚憂感聞人稱譽歡喜信之伏匿之事悉爲道說體溫多汗皮薄身臭毛髮希踈多白多皺不好長鬚白齒趣行喜淨潔衣好著文飾莊嚴其身喜於薄衣多學技術無所不通數行遊觀常喜含笑綺飾奉戒性和敬長見人先問巧黠姸雅性不佷戾慚愧多慈分別好醜取與交易柔和多哀多所恩惠於諸親友放捨施與所有多少不與人諍所惠廣大觀顧身形所作遲緩了知世法悉能決斷若見好人敬而重之覺事翻疾工於言語黠慧言和多有朋友不能久親少於瞋恚尊敬長老卧起行步而不安詳雖學于法愛欲財物親屬朋友捨不堅固結友不久聞色欲事即貪著之說其惡露尋復猒之易進易退以是之故爲貪婬相於是頌曰

卒暴輕舉如獼猴　常歎喜笑及喜啼
得利大喜失甚憂　多於言語易降伏
速惑忩忩而驚恐　自喜易詐信人語
志性多忘無遠慮　好安戒法而有慧
貪視於色志善施　綺顧其身敬朋友
舒緩體溫爲多汗　喜信慚輭而有勇
於法財色及親友　不可便踈尋即悔
諸所造惡即能得　雖疾知之速亡失
華飾莊嚴其衣服　所作不要而敬老
智者奉之有覺志　通達能明而和解
常喜出城行遊觀　美於言語亦樂聽
利口便辭能分別　所處臥坐不忍久
柔輭性至誠　輕事不顧後　志卒不耐苦
朋友好惠施　憍長鬚喜短　自喜然而臭
巧黠多皺白　奉戒慧無礙　見人先問訊
衣薄而潔淨　有慈易從事　趣行不惜財
別知人行慈　易教不佷戾　佛說性如是
爲應貪婬相

當何以觀瞋恚之相解於深義不卒懟恨若怒難解無有哀心所言至誠惡口麤獷普懷狐疑不尋信人喜求他短多瘡少瘢多有怨憎結友究竟仇讎難和所受不忘無有恐懼人怖不懼多力反復不能下屈多憂難訓身體長大肥頸大頭廣肩方額好髮勇猛性難折伏所可聽受遲鈍難得既受得之亦復難忘若失法財所欲親友永無愁顧難進難退以是知之為瞋恚相於是頌曰

志性剛强深解義　普疑於人求長短
少於睡眠難屈伏　性朦難學亦難忘
能忍勤苦叵觸近　無所畏録不卒瞋
身口相應難諫曉　勇猛有力而剛强
少恐拗友多怨憎　少安有友身廣大
所可作為不退悔　棄法財友不顧念
一捨所親不思之　未曾還變亦不休
勤力精進修大事　佛說是輩為瞋相

云何察知愚癡之相謂性柔輭喜自稱譽無有慈哀壞於法橋常而閉目面色憔悴無有黠慧愛樂冥處數自歎息懈墮無信憎於善人常喜獨行寡見自大作事猶豫不了吉凶不別善惡若有急事不能自理又不受諫不別善友及與怨家作事反戾弊如虎狼被服弊衣身體多垢性不自喜鬚髮髼亂不自整頓多憂嗜臥多食無節人倩使之而不肯行不倩不使而更自為當畏不畏不當畏者而反畏之當憂反喜當喜反憂應哭而笑應笑而哭設有急事使之不行適去呼還不肯反顧常遭勤苦強忍塵勞有所食噉不別五味言語多笑喜忘重語嚼舌舐脣後而噤齘行步臥起未曾安隱舉動作事無所畏難不知去就佛說是輩為愚癡之相於是頌曰

弱顏愚無慈　强額而自譽　眼目不視眴
憔悴數歎息　獨行然無信　嫉賢及懈怠
常憂多狐疑　不別諸善惡　體面多塵垢
不知善惡語　作事多憒鬧　不能自究竟
所倩使不肯　不使而反行　當畏而不畏
不畏而反畏　應喜而反憂　應憂而反喜
當哭而反笑　當笑而反哭　貪餮食無飽
不別反怨讎　志性喜佷戾　無慧遭苦惱
鬚髮常髼亂　無信喜居冥　不別知五味
多臥如虎狼　寡見而貢高　嚼舌而舐脣
弄口而喜齘　所語而多笑　臥處而不安
諸急事難進　呼還而突前　性爾為癡相

何謂婬怒癡相向所說婬怒癡是也婬怒癡相亦如是其與一切塵勞合者是謂婬怒癡相於是頌曰

其處於塵勞　與婬怒俱合　當觀婬怒相
是為癡無慧　一切前所說　貪欲諸垢穢
有婬怒愚行　則知不離癡

何謂口欲心欲者語言柔輭順從不違身所不欲不加於人言念輒善安隱可意譬如好樹其華色鮮果實亦美口欲心欲亦復如此於是頌曰

其語常柔和　順從言可人　言行而相副
心身不傷人　譬如好華樹　成實亦甘美
佛尊解說是　心口之婬相

何謂口欲心怒者口言柔輭而心懷毒如種苦樹其華色鮮成果甚苦心柔懷毒亦復如此於是頌曰

其口言柔輭　而心懷毒害　視人甚歡喜
相隨如可親　口言而柔順　其心內含毒
如樹華色鮮　其實苦若毒
云何知口欲心癡者言語柔和其心冥冥不
能益人亦不欺人譬如畫瓶視表甚好裏空
且冥口欲心癡亦猶如此於是頌曰
口言有柔和　而心懷冥癡　當知此人輩
口婬而心愚　譬其口如慧　心中冥如漆
好外如畫瓶　其內空且冥
何謂口欲而心怒癡所言柔輭念善尠少性
不調順或復念惡又時不念善惡不別也其
性雜知譬如甜藥雜以鹹苦不可分別其有
口欲而心怒癡亦復如此於是頌曰
其有口言欲　心懷諸怒癡　譬如醍醐蜜
雜以辛苦鹹
何謂口剛而心婬者語言剛急中傷於人衆
所憎惡不欲見之無有敬者譬如父母呵教
子孫雖口剛急而心猶愛譬如瘡醫破洗人
瘡當時大痛久久除愈心甚歡喜其有口剛
而心婬者亦復如此於是頌曰
有現口言急　而心懷婬欲　譬如夏日熱
其光照冷水
何謂口剛而心怒者口言麤獷所可懷念無
有慈善不欲人利譬如苦藥復和以毒設飲
病人吐之不服設飲消時則害人命其口剛
急而心怒者亦復如此於是頌曰
其口言急無親敬　心念弊惡而懷毒
常喜侵枉於他人　當覩此輩行雜毒
何謂口麤而心癡者言常剛急惡加於人舉
動所作心不自覺不念人善亦不念惡譬若
如賊拔刀恐人而不能害如是行者知爲口
急而心愚癡於是頌曰
口言剛急心不害　喜怒於人無所加
譬如拔刀無所施　口麤心癡亦如是
何謂口麤心懷三毒也口言剛急或善於人
又復加惡乍念不善亦不能惡譬如大吏捕
得盜賊其下小吏恐責其辭又復有吏誘進
問之其次小吏鞭杖拷之又復有吏不問善
惡亦不拷責是謂口麤而懷三毒者而是頌
曰
口言而剛急　其心懷三毒　志性如是者
不善不爲惡　行跡若斯者　名之中間人
勤苦及安隱　是事雜錯俱
何謂口癡而心欲者無所別知人與共語都
無所解不曉善惡義所歸趣心常自念當何
以加益於人也至於趣事如所思念不失本
要譬如冥夜興雲降雨其口癡心欲亦復如
此於是頌曰
其有口癡而心婬　口所言說不了了
如龍興雨而不雷　口癡心婬亦如是
云何爲口癡心剛不能施善亦不加惡常心
念言以何方便中傷於人設得便者輒危害
人譬如以灰覆於炭火行人躡上便燒其足
口癡心怒亦復如此於是頌曰
口癡而心剛　不柔無惡言　常懷惡加人
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設躡燒人足
何謂口癡而心懷冥不能以善加施於人亦
不加惡心亦不念他人善惡無所增損所以
者何無勢力故譬如火滅以灰覆之若持枯

草及乾牛屎積著其上手觸足蹈無所能燒而不成熟所以者何無所堪任口癡心冥亦復如此於是頌曰

其有口愚癡　而心懷闇冥　都不能念惡
亦不能念善　不能成辦事　亦不不爲能
如暴秋中暑　無所能成熟

何謂口癡心懷三毒口無所犯不益於人少所中傷晝夜思念以何方便中傷於人又復心念云何鐃人或心念言不損益人譬如故瓶盛淨不淨而蓋其口不見其裏發口則現也口癡心懷三毒亦復如此於是頌曰

作性喜反戾　口言不了除　而懷婬怒癡
盛滿以臭穢　譬如大故瓶　受諸淨不淨
不能益於人　亦都無所損

其爲法師以此十九事觀察人情而爲說法其婬相者云何解說爲講法言習欲多者墮於地獄餓鬼之中然後得出復作婬鳥鸚䳇青雀及鴿鴛鴦鵁鶄孔雀獼猴野人設還作人多婬放逸輕擧卒暴仁當察此曼及人身覩知罪垢惡露不淨莫習婬欲於是頌曰

其多習婬色　憍慢速自燒　在人若畜生
地獄餓鬼中　生彼還自害　塵勞火自燒
欲令解脫此　修行故說是

設多瞋者墮其行跡而爲說法犯衆瞋恚墮於地獄餓鬼之道從惡處出當作毒獸鬼魅羅刹反足女鬼涸鬼之類又作師子虎狼蛇虺毒蟲蚊䖟蚑蜂百足之蟲設從此道還生世間形貌醜陋人所不媚常當短命而多疾病身體不完以是之故殃罪分明常奉慈心除其瞋恚於是頌曰

人多懷瞋恚　衆共所憎惡　坐是墮惡道
多病不安隱　墮鬼及毒獸　既作人下賤
既行慈心者　即除瞋恚冥

設多愚癡爲說此法朦冥與盛死墮地獄餓鬼之路若在畜生則作癡獸謂牛羊狐犬騾驢猪豕之屬設還人道性不決了少明根弱當多疾病六情不完生於夷狄野人之中從其入冥以是教之觀十二緣除愚冥本於是頌曰

多習愚癡者　諸根不完具　生於牛羊中
然後墮地獄　假使修學人　願度此惡道
欲得脫斯冥　當觀十二緣

設多婬怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多婬癡爲講二事空無及慈設怒癡盛爲說二事導以慈心并了癡本於是頌曰

行慈觀不淨　攻治婬怒癡　教色諸愚者
十二緣不明　若人瞋恚盛　及癡甚陰冥
當爲講慈心　十二因緣本

若有口婬而心欲者爲說無常空寂之義也心怒口恚唯講慈仁也口癡心冥講十二緣

其餘四種衆病備有一者口婬心懷三毒二者口怒婬恚癡具三者口愚內懷三垢四者有人純懷三毒其解法師當爲此輩說法教化令其寂然觀因緣本所以者何是等種類塵勞純厚積諸罪殃而自纏裹雖爲現法不見聖諦唯當教之諷經勸進緣是之故專在誦務塵勞轉薄雖不獲道可得上天於是頌曰

其有行犯婬　而心瞋恚癡　當敎諷誦經
及勸使爲福　塵勞雖興盛　緣是除罪蓋

因斯之方便　然後得生天
譬如有人修治樹園地高下之丘墟平之溉
灌以時拔去荊棘穢草蘆葦邪生諸曲橫出
不理皆落治之棄著垣外令其順好樹木無
礙根生葉茂皆悉護之令不折傷以是之故
樹木轉大華實興盛其修行者受法師教除
婬怒癡欲想諸穢以是之故行遂長成至于
得道於是頌曰
其樹不曲戾　斜出不順生　荊棘諸瑕穢
悉落治令正　以若干方便　修理乃得成
修行治法樹　奉經亦如是　除去婬怒癡
安師百千数　滅去諸瑕穢　如園師修樹
法師說經察以四事何謂爲四一曰博學而
得至道二曰懷來以道其於學問不能論義
三曰博學道德未得成就四曰無知無道復
有四法一曰初猶法師從其啓受知義解法
二曰雖解其義不能微妙三曰分別淺法不
能至深四曰不知其義亦不曉了如是學法
所習唐苦譬如兩人俱不曉泅墮於深水欲
相挽濟反更溺死譬如盲牽盲欲有所至中
道迷惑竟不能達不知義者亦不曉慧而欲
說法欲有所救亦復如此於是頌曰
譬如人博學　衆善無央數　以得度無極
若人越大海　善入淨如諦　而無有智慧
但可取其要　不能獲深義　若習入道者
隨順不違律　偈二　以能敬受教　二十　如是有反復
譬如近尊者　必當獲大利　其學修行道
所求義必進　但解進其義　而不能微妙
如人食空羹　而無有飯具　從師諮受義
不了妙如是　不能解大道　不至正眞慧
設使不入道　不能分別說　則不解於慧
無義不了了　如盲欲御盲　不能至所趣
無義亦無慧　譬之亦其然
其修行者計有三品一曰或身行道而心不
隨二曰或心行道而身不從三曰修道身心
但行也何謂身行而心不隨假使行者結跏
趺坐正直端心譬如柱樹未曾動搖而現此
相內心流逸色聲香味細滑之念所更不更
而普求之其心放恣不得自在譬如死屍捐
在塚墓虎狼禽獸飛鳥狐犬各諍食之身定
心亂田亦其然斯爲修行道德地者身定心
亂於是頌曰
結跏趺端坐　不動如大山　其心內迷散
情猶象墮潤　如是修行者　身定而心亂
譬若樹狂華　不成果而落
何謂修行道地者有心在道而身不從身不　偈三　廿一
端坐成四意止是時心定而身不安於是頌
曰
假使心性自調和　住四意止無他想
是時則名四意止　雖身不定心不亂
修行道地何謂身心而俱定者身坐端正心
不放逸內根皆寂亦不走外隨諸因緣也當
爾之時身心端定都不可動以此知之身心
等定於是頌曰
其身心俱定　內外不放逸　寂然跏趺坐
如柱之難傾　見於生死諦　如水漂岸樹
身心而相應　疾成道德果
修行道地專精於道而不動轉如是寂滅逮
至泥洹於是頌曰
講說若干之要義　如乳石蜜和食之

其無詇諂能承法　則以佛教自調順

修行道地經卷第二

音釋

湊（倉奏切聚也）　咄（當沒切呵也）　疹（止忍切疹也）　舐（甚指切舌舐也）　噤（巨禁切口閉也）　拷（苦浩切打也）　蚑（音岐蟜蛸別名也）　泅（似由切泳也）

修行道地經卷第三

西晉三藏竺法護譯

觀意品第九

修行道地以何方便自正其心吾曾聞之昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之欲知何如故以重罪欲加此人勑告臣吏盛滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城二十里園名調戲令得到彼設人持油墮一滴者便級其頭不須啓聞於是頌曰

假使其人到戲園　承吾之教不棄油
當敬其人如我身　中道棄油便級頭

爾時羣臣受王重教盛滿鉢油以與其人兩手擎之甚大愁憂則自念言其油滿器城里人多行路車馬觀者塡道譬如水定而風吹之其水波揚人亦如是心不安隱退自念言無有一人而勸勉我言莫恐懅也是器之油擎至七步尚不可階況有里數耶此人憂憒不知所湊心自懷懼於是頌曰

覩人象馬及車乘　大風吹水心如此
志懷怖懅懼不達　安能究竟了此事

其人心念吾今定死無復有疑也設能擎鉢使油不墮到彼園所爾乃活耳當作專計若見是非而不轉移唯念油鉢志不在餘然後度耳於是其人安行徐步時諸臣兵及衆觀人無數百千隨而視之如雲興起圍繞太山於是頌曰

其人擎鉢心堅强　適見若干諸觀者
衆人圍繞隨之後　譬如江海興大雲

當時其人擎鉢之時音聲普流莫不聞知無央數人皆來集會衆人皆言觀此人衣形體舉動定是死囚斯之消息乃至其家父母宗族皆共聞之悉奔走來到彼子所啼哭悲哀其人專心不顧二親兄弟妻子及諸親屬心在油鉢無他之念於是頌曰

其子啼泣淚如泉　若干種音嗟嘆父
心懷怖懅不省親　專精執志而持鉢

衆人論說相令稱叫如是再三時一國人普來集會觀者擾攘喚呼震動馳至相逐躃地

復起轉相蹬蹋間不相容其人心端不見衆
庶於是頌曰
衆人吁呼不休息　前後相逐不容間
而擎油鉢都不覩　如雷雨空無所傷
觀者復言有女人來端正姝好威儀光顏一
國無雙如月盛滿星中獨明色如蓮華行於
御道像貌巍巍姿色喻人譬如玉女又若忉
利天王之后字曰護利端正姝好諸天人民
莫不敬重於今斯女懸照如是能八種舞音
聲清和聞者皆喜於是頌曰
舉動而安詳　歌舞不越法　其心懷歡喜
感動一切人　歌頌聲則悲　其身而逶迤
不疾亦不遲　被服順正齊　七種微妙音
奇述有五十　三處而清淨　宮商節相和
身從頭至足　莊嚴寶瓔珞　語言而美雅
猶若甘露降
爾時其人一心擎鉢志不動轉亦不察視觀
者皆言寧使今日見此女顏終身不恨勝於
久存而不覩者也彼時其人雖聞此語專精
擎鉢不聽其言於是頌曰
巧便而安詳　其舞最工妙　一切人貪樂
譬如魔之后　能動離欲者　何況於凡夫
來住其人邊　擎鉢心不傾
當爾之時有大醉象放逸奔走入於御道衆
人相謂今醉象來蹋蹈吾等而令橫死此爲
妖魅化作象形多所危害不避男女身生瘡
痍其身麤澁譬若大鼎毒氣下流舌赤如血
其腹委地口脣而垂行步縱橫無所省録人
血塗體獨遊無難進退自在猶若國王遙視
如山暴鳴哮吼譬如雷聲而擎其鼻瞋恚懷
怒於是頌曰
大象力强甚難當　其身血流若泉源
蹋地興塵而張口　如欲危害於衆人
其象如是恐怖觀者令其馳散破壞兵衆諸
象奔逝一切覩者而欲怖死能拔大樹踐害
衆生雖得杖痛無所畏難於是頌曰
壞衆及群象　恐懼人或死　排撥諸舍宇
奔走不畏御　名聞於遠近　剛强以爲德
憍慢無所録　不忍於高望
爾時街道市里坐肆諸賣買者皆懅收物蓋
藏閉門畏壞屋舍人悉避走又殺象師無有
制御瞋或轉甚蹈殺道中象馬牛羊猪犢之
屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰
諸坐肆者皆蓋藏　傷害人畜碎車乘
覩見如是閉門戶　狼藉如賊壞大營
或有人見懷振恐怖不敢動揺或有稱怨呼
嗟淚下又有迷惑不能覺知有未著衣曳之
而走復有迷誤不識東西或有馳走如風吹
雲不知所至也中有惶懅以腹拍地又人窮
逼張弓安箭而欲射之或把刀刃意欲前挌
中有失色恍惚妄語或有懷瞋其眼正赤又
有屏住遥觀歡喜雖執兵仗不能加施於是
頌曰
於斯迷怖懅　亦有而悲涕　或愕無所難
又有執兵仗　愁憒躃地者　邈絶不自知
獲是不安隱　皆猶見醉象
彼時有人曉化象呪心自念言我曰所學誦
象之法善惡之儀凡有八百吾觀是象無此
一事吾今當察從何種出上種有四爲是中
種下種耶以察知之即舉大聲而誦神呪於

是頌曰
天王授金剛　吾有微妙語　能除諸貢高
羸劣能令强
彼人即時舉聲稱曰諸覺明者無有自大亦不興熱棄除恩愛承彼奉法修行誠信之所致也棄捐貢高伏心使安說此往古先聖二偈曰
婬泆及怒癡　此世三大憍　成道無諸垢
衆熱爲以消　用彼至誠法　修行亦如是
大意洪象王　除慼捨貢高
爾時彼象聞此正教即捐自大降伏其心便順本道還至象廐不犯衆人無所嬈害其擎鉢人不省象來亦不覺還所以者何專心懼死無他觀念於是頌曰
見象如暴雨　而心未曾亂　其雨雖止已
虛空亦不悅　其人亦如是　不省象往還
執心擎油鉢　如藏寶不忘
爾時觀者擾攘馳散東西走故城中失火燒諸宮殿及衆寶舍樓閣高臺現妙巍巍展轉連及譬如大山無不見者烟皆周遍火尚盡徹於是頌曰
其城豐樂嚴正好　宮殿屋舍甚寬妙
而烟普熏莫不達　火熾如人故欲然
火燒城時諸蜂皆出放毒噛人觀者得痛驚怪馳走男女大小面色變惡亂頭衣解寶飾脫落爲烟所熏眼腫淚出遥見火光心懷怖懅不知所湊展轉相呼父子兄弟妻息奴婢更相教言避火離水莫墮泥坑爾來安隱於是頌曰
愁憂心懷不自省　家至親屬及僕從
棄諸象馬悲哀出　言有大火當避捨
爾時官兵悉來滅火其人專精一心擎鉢一渧不墮不覺失火及與滅時所以者何秉心專意無他念故於是頌曰
有衆人迷惑　如鳥遇火飛　其火燒殿舍
烟出如浮雲　頭亂而驚怖　避烟火馳走
一心在油鉢　不覺火起滅
是時五色雲起天大雷電放是頌曰
既與大霧非時雨　風起吹雲令純陰
虛空普遍無青天　猶黒象羣雲如是
時亂風起吹地興塵沙礫瓦石墳於王路拔樹折枝落諸華實於是頌曰
風起揚塵而周普　興雲載水無不遍
暴風忽冥不相見　雷震俱陰無不驚
彼時大雲而焰掣電霹靂落墮孔雀皆鳴天便放雨墮於諸雹雖有此變其人不聞所以者何專念油鉢於是頌曰
其放逸象時　猶如大雲興　墮雹失火風
拔樹壞屋舍　其人不覩見　何善誰爲惡
不覺風雲起　但觀滿鉢油
爾時其人擎滿鉢油至彼園觀一滴不墮諸兵臣吏悉還至宮具爲王說所更衆難而人專心擎鉢不動不棄一滴得至園觀王聞其言則而歎曰此人難及人中之雄不顧親屬及與王女不懼巨象水火之患雷電霹靂吾聞雷聲愕然怖懅雖有啓白不省其言或有心裂而終亡者或有懷軀而傷胎者人民所立迷不自覺雖遇衆難其心不移如是人者無所不辦心强如斯終不恐難地獄王拷能食金剛其王歡喜立爲大臣於是頌曰

見親族涕泣　及象醉暴風　雖遭諸恐難
其心不移易　王覩人如此　心堅定不轉
親愛而弘敬　立之爲大臣

爾時正士其心堅固雖遭善惡及諸恐難志不轉移得脫死罪旣自豪貴壽老長生也修行道者御心如是雖有諸患及婬怒癡來亂諸根設心不隨攝意第一觀其內體察外他身痛痒心法亦復如是於是頌曰

如人擎油鉢　不動無所棄　妙慧意如海
專心擎油器　若人欲學道　執心當如是
意懷諸明德　皆除一切瑕　若干之色欲
而興於怒癡　有志不放逸　寂滅而自制
人身有疾病　醫藥以除之　心疾亦如是
四意止消之

心堅强者志能如是則以指爪壞於雪山以蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須彌寶山其無有信不能精進而懷諛諂放逸喜忘雖在世久終不能除婬怒癡垢有信精進質直智慧其心堅强亦能吹山而使動搖何況而除婬怒癡也故修行者欲成道德爲信精進智慧朴直調御其心專在行地於是頌曰

直信而精進　智慧無諛諂　是五德除瑕
離心無數穢　深解無量經　自覺斯佛教
但取其要言　分別義無量

離顛倒品第十 [明三]

功德住覺高巍巍　猶如學術依靜居 [八]
智慧川流善寶形　願稽首禮大山王
從天上來下　知趣而不惑　佛生不胞胎
不入亦不出　不更諸苦惱　不著不顛倒
德重無所著　歸命度生死

修行道者或懷懈怠謂法微妙難了難曉不可分別當識苦本斷除諸習證於盡滅修念道術譬如有人而取一髮破爲百分還續如故令不差錯是事甚難不乎答言甚難甚難可以幻化諸藥神呪續髮如故泥洹之道不以此事而成立也雖不能致於道證者當有方便於是頌曰

常健精進向脫門　欲覺了此難復難
勤力勸樂而無退　如深穿地得泉水

當作是觀速疾成就直如泥洹不從他求自因心致從他人得乃爲難耳由已難獲何所難乎當作斯計唯以諦觀誘進其心如誘小兒呼之至前來取手物而食噉之小兒來至一一擘指而無所得世人如是所見顛倒無常謂常苦謂爲樂非身謂有身空謂爲實捨四顛倒作本無觀爾乃爲順佛之教誡於是 [九] 頌曰

人不曉本無　常計樂謂淨　譬如以捉拳 [明三]
用以誘小兒　於是人顛倒　而有吾我想
當爲現光曜　如冥中燃燈

吾有頭髮不能久常亦不淨潔弗安無我以是觀之一切皆然勸發其心如明眼人執炬而行入於空室觀之無人亦無所覩審諦見者亦復如是察色之本見無常苦無吾非身虛妄見者而反自縛解空觀者有何難乎現可聞知得道迹者往還不還及無所著得平等覺此等斯人吾亦是人此等成道我身何故獨不獲乎修行道者觀心如是捨四顛倒專於行地於是頌曰

髮毛爪骨肉　及諸有色形　衆來惑心法

五陰之所亂　無常苦不安　無我不清淨
自如丘空舍　明者觀如是

曉了食品第十一

佛在巴質樹　天帝奉百味　又在舍衛城
波斯匿供養　比蘭若設食　麥飯離甘味
皆等意受之　稽首無所著　雖食此飯已
弗著非以色　亦不造憍慢　棄捐諸貢高
所在受供養　如越大曠路　不以為甘美
是故稽首禮

爾時修行當觀飯食設百種味及穢麥飯在於腹中等無有異舉食著口嚼與唾合與吐適同若入生藏身火煮之體水爛之風吹展轉稍稍消化墮於熟藏堅為大便濕為小便沫為涕唾藏中要味以潤成體此要衆味流布諸脈然後長養髮毛爪齒骨髓肉血肪膏精氣頭腦之屬是以外四大養內五根諸根得力長於心法起婬怒癡欲如是者摶食之本由是而起於是頌曰

計無央數諸上味　墮在腹中而無異
於體變化等不淨　故行道者不貪食

雖當飯食不求於肥趣欲支命譬如大官捕諸飛鳥皆翦其翅閉著籠中日擇肥者以給官廚時諸飛鳥日日稍減中有一鳥心自念言肥者先死若吾當肥亦死如前設不食者便當餓死今當節食令身不肥亦莫使羸令身輕便出入無礙不為宰人所見烹害羽翼可得漸漸生長若從籠出便可飛遊從意所至修行道者亦計如是食趣安身令體不重食適輕便少於睡眠坐起經行喘息安隱勘大小便身依於行婬怒癡薄其修行者當作是觀吾不貪身除諸情欲此身不要骨鎖相支今此身中但盛不淨無有堅固譬如怨家無益羅網常懷怨賊而傷親友當消息之供養奉事譬如王者當以如何遵承佛教坐起經行令無災患常觀惡露具知多穢將養其命趣得行道如有親屬不可棄捨身亦如是沐浴飯食衣被蓋形如愛一子常將護之不令寒溫飢渴之苦非為蚊虻蚤蝨所齧也如有逆賊收閉牢獄獄吏拷治若干種榜卿為前後劫盜誰物家居所在盜何所藏與誰同伴魁帥黨部邪五毒治之氣絕復蘇即自思惟以何方便得脫搒笞心便開解對獄之首遠計其國大長者子名曰禁戒前後所偷皆著彼所居止其家共行竊盜是吾伴侶獄吏聞之收長者子與前賊共同一牢中俱繫鎖靽時長者子家有餉來便自獨食不分與賊賊大瞋怒張目齘齒汗出嘆息欲與惡意令長者子不濟其命豈況獨食令我自在見則當逼之不獨飲水何況獨食其長者子少小憍樂不忍須臾不行左右欲至舍後便報賊言共至廁上其賊報言在卿所至吾不能行時長者子逼急窮極謂於賊言無過於子子橫牽吾閉在刑獄今欲小起反不相從乎設不共繫終不相報吾假相犯卿便說之以當省過而謝其罪時賊答曰子實無過吾橫相牽卿眷屬衆多欲自免罪不見拷治蒙得飲食故相枉耳仁有餉來而反獨食求不相分故不相從時長者子則報賊言解子所恨從今已往終不相失若有餉來先當飯子然後自食受我命存願到舍後使身氣通賊乃隨

之後日飼來便勑婢使所持食來先奉親厚所食之餘爾乃給我婢使受教輙如其言使人還歸具啓長者長者聞之心懷恚怒明日詣獄謂其子言卿生豪族反與逆賊惡人從事而與親厚都不覺知此横牽汝閉在牢獄其子報言父所言是不敬此人以爲親厚也具知是賊耳我欲小便逼不相從身重腹脹眼反耳聾頭痛背裂脅肋欲拔留懷氣滿喘息欲斷心意煩亂迷不自覺諸節欲解骨體疼痛命欲窮絶惡對在上汗出短氣而賊語我卿能隨吾如病從醫爾乃可耳先以飯我然後自食吾當相從用貪身命故爲親厚也如長者子具知此賊爲怨家也用窮逼故於外示現若如親厚而内踈薄知四大寄非常之物四事增減輙不安隱如蛇虺毒如幻野馬水月山響解身如是其行道者亦復解此曉知五陰皆爲怨賊趣以衣食持養其體令不危害夙夜專精如救頭然非以懈廢得成道德勝前萬倍至於無爲度于三界終始之患

伏勝諸根品第十二

其修行者婬怒癡薄設不習塵無所嬈害未成道德非見聖諦自謂獲矣如是行者自誡心意放之在於色聲香味細滑之中念著五陰所作未辦設心不隨五陰蓋者則知得道若其心亂隨諸情欲即還恐懅當更精進如牧牛者放牛于澤其牛奔突踐他禾穀牧牛者怖恐其主覺之牽將歸家以杖捶治明日復出還在牧上佯如不視知復犯他禾稼不也時牛心念牧者不見復食他苗其主見之便復撾榜牛後恐畏不敢復犯行者如是自誡五根不隨情欲則知道成也若從六衰即還自制觀三塗之苦生死之難晝夜精勤勝前萬倍所未獲者當令成就已得成就令不放逸

忍辱品第十三

設使有人撾罵行者爾時修道當作是觀所可罵詈但有音聲諦推計之皆爲空無適起即滅譬如文字其名各異一一計字無有罵詈譬如一盲目無所見正使百盲亦無所觀罵亦如此一字不成正百千字悉皆空無設使父母家室親里共稱譽我亦復皆空當作是觀譬如夷狄異音之人雖來罵我譬如風響是聲皆空

棄加惡品第十四

假使行者坐於寂定人來撾捶刀杖瓦石以加其身當作是觀名色皆空所捶可捶悉無所有本從何生誰爲瞋者向何人怒我宿不善得致此患設無名色無緣遭厄我若欲瞋報其人者衆怨甚多不可悉報譬如毒蛇及與百足蚤蝨蚊蝱跂蜂之屬是輩嬈人無以加報假使能降外諸憂患安能辟除其内體中四百四病八十種蟲以是之故當伏内心滅諸垢穢寂定其志故謂修行

天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠常念無常不久趣死想於衆苦生死之惱澡手盥面瞻視四方夜觀星宿以自御心棄捐懈怠不思卧寐若睡不止當起經行假令不定當移其坐想欲見明雖心中冥思惟三光令内外明於是頌曰

當念生死苦　觀罪觀四方　省視外光影
内心求照明　滅壞睡眠冥　若日消除闇
如是雖閉目　所見踰開者

其修行者當思見明晝夜無異分別大小是其所趣遠近普學無所不博思惟如是則得道眼所見平等無遠無近及淨居天於是頌曰

雖爲眠目常如開　禪定所見踰天眼
普視世間衆生類　徹達天上無不見

其修行者已成道眼悉見諸方三惡之處譬如淋雨一旦清除有明眼人住於山上觀視城郭郡國縣邑聚落人民樹木華實流水源泉師子虎狼象馬麞鹿及諸野獸行來進止皆悉見之於是頌曰

譬如明鏡及虛空　淋雨已除日晴明
有淨眼人住高山（明三）　從上視下無不見（十五）
又觀城郭及國邑　其修行者亦如是
觀見世間諸禽獸　地獄餓鬼衆生類

修行如是觀三千界見人生死善惡所趣是之名曰所達神通於是頌曰

雖有甘露無上味　見三千世德踰彼
其修行道奉佛教　疾得神通無罣礙
佛皆普見一切淨　愍傷衆人故說此
決終始根令速度　以無極義而分別

天耳品第十六

識慧爲聲寂應緣　無所罣礙順正道
其有轉此道法輪　稽首轉輪大聖族
察省若干之妓樂　設有悲哀心正等
聞諸天人地獄聲　又手稽首尊淨性

其修行者適成無眼便得徹聽亦無煩憒譬如有人掘地求藏本規索一并得餘藏行者如是本求天眼徹聽隨從悉聞天上世間之聲於是頌曰

計彼修道者　興法以善權　精勤得天眼
觀天上世間　徹聽自然至　所聞亦無限
如人地求藏　自然得餘寶

譬如夜半衆人眠寐一人獨覺上七重樓於寂靜時聽省諸音妓樂歌舞啼泣悲哀檛鼓之聲修道所見亦復如是心本寂靜遙聽地獄啼號酸苦見聞餓鬼及與畜生天上世間妓樂之聲是天耳神通之證於是頌曰

如夜衆庶皆昏寐　一人起上七重樓
靖心而聽一切人　妓樂歌舞之音聲
其修道者亦如是　天耳徹聞諸音聲
其在三界諸形色　悉曉了知其語言
從其央數大經義（明三）　我得其餘服甘露（十六）
譬如人病飲良藥　今演世尊天眼教

念往世品第十七

智慧爲芽善根元　經法成華德爲葉
解脫示現立不動　吾今歸命佛大樹
從億百生植善根　昔無限世寂梵行
識百千億本宿命　佛覺意强歸心定

假使修行心自念言吾從何來致得人身以天眼視明心徹觀本生爲人若在非人譬如有人從一縣邑復至一縣識前往反坐起之處也修行如是自念本生所歷受身名姓好惡壽命長短飲食被服皆悉識之彼沒生此此終生彼如是之比知無央數所更生死是號曰識本宿命神通於是頌曰

以天眼觀曰修行　知無數劫所歷生

皆見過去可受身　譬如乘船自照面
佛所生處悉識念　吾覩諸經而鈔取
是爲號曰昔所更　以慧之心採至要
知人心念品第十八
不可計哀宣　知衆所趣念　自觀心所思
是非定放逸[明三]　志所懷至慧　[十七]解了無量智
而除諸瑕穢　頋歸尊最勝
其修行者以天眼視人及非人是非善惡端
正醜陋徹覩心行所明窈冥喜瞋恚者其心
如斯志和悅者當所趣矣於是頌曰
天眼之徹視　見諸人非人　觀察衆顏色
亦覩心所念　知其意本無　何因獲此行
其修道悉省　懷瞋及和悅
譬如有人坐於江邊見水中物魚鱉黿鼉及
無央數異類之蟲修行如是覩衆生心所念
善惡了了無疑是名神通知他人心所念善
惡於是頌曰
覺眼明了心清淨　因修行道而獲斯
知他心念所思想　猶如見樹根枝葉
譬如賈客欲得水精之珠便入江海則得此
寶幷獲眞珠金剛珊瑚硨磲碼碯修行如是
棄于睡眠專心在明則得天眼幷獲天耳神
足自知已所從來見他人本是故修行當習
覺明於是頌曰
如以一事入江海　而獲無數大珍寶
修行如是除睡眠　天眼聰明識本末
修行若斯志寂定　今吾所宣如佛教
見無量色踰天眼　覩衆生心念是非
其忍辱力踰於地　柔輭安和過於水
秉志堅固如須彌　越於人民超虛空
深慧過於江　如海無恚恨　其德莫能及
頋稽首最勝　其心而懷道　諸天所嗟歎
執志而一定　非以爲歡喜　彼調柔等意
非以爲增減　明德無輕戲　吾頋稽首禮
假使修行心有輕戲便當思惟愁感之法會
當歸死未得度[明三]脫無常之法非[十八]歡喜時有所
恩愛會當別離於是頌曰
無數諸川流　滿若邪汎水　未度死河法
耗亂反歡喜　無量之恩愛　不久當別離
非常之惡對　各追隨罪福
其修行者心自念言吾儻命終不成道德亦
未向道或恐犯逆不隨法教入于三塗不得
免濟無底之患隨衆邪見得無迷惑復更胞
胎將無積骨若如太山或恐斷頭血如江海
或値涕泣淚如江河與父母別妻子無常兄
弟死亡憂惱無量於是頌曰
尚未得成道　不斷恐死原　當更百千種
儻復入胞胎　未除憂感根　遇衆無量惱
不得歸聖道　三塗自然開
修行自念夙夜恐懼儻墮禽獸非法之處常
懷害心轉相奪命無有羞恥從冥入冥已墮
此患難復人身一錢投海求之可得已失人
身難復如是於是頌曰
貪婬所蓋怒癡冥　欲杖所驅無羞慚
以入畜生之雲霧　而墮此苦復人難
行者自念我身[明三]將無墮於餓鬼[十九]曾聞其人執
持瓦器盛以涕唾膿血及人穢吐以爲飲食
遍以乞匃於是頌曰
以不淨之器　瓦盂而不完　盛膿血涕唾
服之如飲水　貪飲常鬪諍　殃罪之所致

作行如是者　則墮餓鬼道

修行道地經卷第三

音釋

逶迤（逶邕危切迤延知切逶迤邪去貌）慴（虛業切感力相恐也）憒（古外切心亂也）躃（必益切仆也）滴（丁歷切點滴也）礫（音曆小石也）齧（魚結切噬也）靽（音半縶也）螫（施隻切蟲毒也）

修行道地經卷第四　明四

西晉三藏竺法護譯

地獄品第十九

修行自念我身將無墮於地獄曾聞罪人適共相見則懷瞋毒欲還相害手爪鋒利若如刀刃自然兵仗矛戟弓箭瓦石也當相向時刀戟之聲若如破銅兵仗碎壞刀矛交錯若如羅網罪人見此心懷愁憂於是頌曰

是輩諸罪人　在地獄相害　意欲得兵仗
應心皆獲之　刃刀持相向　如水羅網動
猶夏日中熱　刀刃炎如是

或有恐怖不自覺知又有稱怨而懷毒恚欲相害命以此為樂遂興諍鬪轉相推撲還相傷害節節解之頭頸異處或刺其身血流如泉刀刃在體苦安可言刀瘡之處火從中出或身摧碎譬如亂風吹落樹葉有臥在地身碎如塵須臾之間身復如故於是頌曰

挽髮相扠踰　展轉相牽曳　罪人會共鬪
苦惱無央數　恐怖更相加　當爾時大戰
譬如拔叢樹　相推盡如是

爾時罪人須臾平復涼風四來吹令如故也守獄之鬼水灑人上已活且起過惡未盡故使不死聞獄鬼聲即起如故於是頌曰

以水灑其身　涼風來吹之　爾時獄罪人
又聞守鬼言　罪人身壞碎　即活而有想
塵勞罪未盡　當復受考治

爾時罪人住轉復相見即懷瞋恚口脣戰慄眼赤如血腸胃脫落戰鬪如故結怨已來其日固久身體傷壞墮地流血譬如濁泉身體平復從地起相害如故於是頌曰

墮於地獄中　勤苦不可言　相害懷大恐
宿罪之所致　數數而見害　還復活如故
惡意反相害　積罪無休息　於此世間人
喜造為殺害　在於想地獄　受罪如本行
是故同行人　久長處罪獄　相奪命無數
死復生如故　往世犯罪者　墮於想地獄
譬如芭蕉樹　適壞旋復生

罪人若墮黑繩地獄彼時獄鬼取諸罪人排著熱鐵之地又持鐵繩及熱鐵鋸火自然出拼直其體以鋸解之從頭至足令百千段譬

如木工解諸材板於是頌曰
守獄之鬼受王教　鐵繩拼身以鋸解
其鋸火然上下徹　撲人著地段段解
守鬼又以斧斫其身斤鑿斧行譬如木工斫
治材木或令四方而有八角治罪人身亦復
如是於是頌曰
守鬼罪人惡行會　斧鑿斤鋸及與繩
劈解罪囚如木工　譬如有人新起屋
時獄守鬼火燒鐵繩互槩其身截肌破體徹
骨至髓脅脊髀脛頭頸手脚各各異處於是
頌曰
考治百種痛　在於黑繩獄　皮剝以斧解
見斫如起舍　各支解其身　血出如流泉
骨肉別異處　酷痛叵具言　閻王之守鬼
破其身如是　彼過罪未盡　膿血流若斯
其有墮在合會地獄罪垢所致令罪人坐鐵
釘其膝吹復釘之盡遍其體身破碎壞骨肉
皆然諸節解脫各在異處其命欲斷困不可
言自然有風吹拔諸釘平復如故更復以釘
而釘其身如是苦惱不可計數百千萬歲於
是頌曰
以無央數百千釘　從空中下如雲雨
碎其人身若磨麨　本罪所致遭斯厄
次雨鐵椎及復鐵杵黑象大山鎮其身上如
擣甘蔗若笮蒲蔔髓腦肪膏血肉不淨皆自
流出於是頌曰
黑象鐵杵大石山　笮以鐵輾碎其身
見地獄鬼皆懷懅　破壞其身如甘蔗
以鐵輾輪而笮其身如盧麻油置著臼中以
杵擣之於是頌曰
獄吏無慈仁　以鐵輪杵臼　困苦於罪人
如笮于麻油
爾時罪人遥覩太山見之怖走入廣谷中欲
望自濟而不得脫適入其谷轉相謂言此山
多樹當止於此時各怖散在諸樹下山自然
合破碎其身於是頌曰
以積衆罪殃　已之本所造　彼時諸罪人
悉入於山谷　適入山谷已　彼山自然合
破罪人身時　其聲甚悲痛
害牛羊猪鹿飛鳥　既無加哀奪人命
在合會獄痛無數　危他人身獲此惱
又遥見火燒罪人謂言此地平博草木青青
譬如瑠璃當往詣彼爾乃安隱即行逆火坐
樹木間四面火起圍繞其身燒之毒痛號哭
悲哀東西南北走欲避此火輙與相逢不能
自救於是頌曰
爪髮自然長　色變燒炙痛　風吹體舌乾
見獄吏怖懅　無數衆罪人　爲炎之所燒
烟動火熖之　如蛾入燈中
又復遥見鐵葉叢樹轉相謂言彼樹甚好青
草流泉共行詣彼無數百千諸犯罪人悉入
樹間或坐樹下或有駐立或有睡卧熱風四
起吹樹動搖劒葉落墮在其身上剝皮截肉
破骨至髓傷脅胷背截項破頭於是頌曰
多所依信害衆生　墮于地獄謂有活
熱風四起落鐵葉　譬如牛鬬傷如是
爾時鐵樹間便有自然烏鵲鵰鷲其口如鐵
以肉血爲食住人頭上攫眼而食破頭噉腦
於是頌曰
彼人前世時　依信而害生　以鐵落身上

解解而斷截　烏鵲甚可畏　四面來擊人
住頭而脫眼　發腦而食之
於是鐵葉大地獄中便自然生衆狗正黑或
有白者走來嘷吼欲齧罪人罪人悲哭避之
而藏或有四散或怖不動狗走及之便排罪
人斷頭飲血次噉肉體於是頌曰
張口齒正白　吼鳴聲可畏　吐舌而舐脣
强逼傷害人　以刀傷其身　烏獸所食噉
苦毒見惱害　坐依信殺生
爾時罪人爲狗所噉烏鳥所害恐怖忙走更
見大道分有八路皆是利刀意中自謂生草
青青有若干樹當往詣彼行利刀上截其足
趺血出流離於是頌曰
其人受經律　破壞於法橋　見有順戒者
而强教犯禁　逐之入長路　刀刃截其足
足下皆傷壞　窮極不自在
爾時遥見諸刺棘樹高四千里刺長尺六其
刺皆鋒自然火出罪人心念彼是好樹種種
華實皆共往詣到鐵樹間於是頌曰
遥見鐵樹葉　枝柯甚高遠　利刺生皆鋒
或上或向下　其罪人反見　謂爲是果樹
宿命罪所致　殃垢之所犯
爾時有羅刹顏貌可畏爪髮悉長衣被可惡
頭上火出攫持兵杖叉攙罪人勑使上樹罪
人恐懼淚出交横悉皆受教其刺向下皆貫
破身傷其軀體血出流離於是頌曰
體大色如灰　麤獷惡耳張　獄王使持杖
皆攙擊刺人　前世積罪殃　愚喜犯他妻
自言我宿過　血流刺傷身
爾時罪人爲守鬼所射箭至如雨涕泣悲哀
呼使來下刺便上向貫體如㕁復喚使上罪
人叉手皆共求哀歸命惡鬼願見原赦於是
頌曰
從刺樹上來下已　獄王守鬼逆刺害
爲箭所射而叉手　求哀可愍欲免罪
時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復重攙刺更
遣使上體悉傷壞啼號還上於是頌曰
獄王守鬼而攙刺　求哀欲脫鬼益怒
時諸刺貫身悉傷　勑使還上復如故
彼鐵樹邊有二大釜猶若大山守鬼即取犯
罪之人著鐵釜中湯沸或上或下譬如人間
大釜之中煑于小豆而沸上下人於鑊湯若
千萬億年考治毒痛於是頌曰
設得爲國長　横制於萬民　以至地獄界
考治百億年　墮于鑊湯中　在釜而見煑
以火燒煑之　譬若如煑豆
從鐵釜脫遥見流河轉相謂言彼河洋洋而
有威神水波興隆衆華順流兩邊生樹其葉
青青蔭彼河水底皆流沙其水清涼往詣飲
水洗浴解疲兩邊生棘罪人不察入彼河水
悉是沸灰於是頌曰
其人前世害水蟲　血肉皆落遺骨腦
本謂涼水反沸灰　甚深血熱沸踊躍
罪人墮在沸灰地獄髮毛爪齒骨肉各流異
處骸體筋纏隨流上下適欲求出守鬼鉤取
卧著熱地風起吹之體復如故獄鬼問曰卿
所從來欲何所湊罪人答曰不審去來計從
若干百千億歲飢不獲食其以飢渴故守鬼
取鉤鉤開其口以燒鐵丸又以洋銅注其口
中燒罪人咽腹内五臟悉爛腸胃便下過去

毒痛甚不可言過惡未盡故不死也去河不遠有二地獄名曰叫喚二名大叫鐵以為城樓櫓百尺埤堄嚴牢悉以鐵網覆蓋其上罪人相謂此城大好共往觀之適入中已心自念言以脱恐難無復衆惱歡喜跳踉皆稱萬歲或面拍地或仰面卧或睡眠躃破傷面着四垣從外自然有火燒諸樓櫓埤堄衆網及門悉然城内皆火燒罪人身展轉相見譬如然炬猶若掣電亦如散火焚體毒痛譬如大箭射象叫喚苦痛叵言積百年已東門乃開時無央數百千罪人悉走趣門適至便閉相排墮地如大樹崩轉相鎮壓若如積薪過惡未盡故令不死於是頌曰

至恐怖處叫喚獄　求救護故而到彼
如大積薪以火然　罪人如是相積燒
若斯燒毒痛　叫喚走四散　常畏於獄鬼
恐怖而懷懅　若受於所寄　抵突不肯還
閉在叫喚獄　惡罪受毒痛
受無央數之苦酷　為火所燒甚困厄
遭無量惱不可言　罪人叫呼大叫喚

爾時罪人脱出叫喚獄次入阿鼻摩地獄守鬼尋即録諸罪人五毒治之挓其身體如張牛皮以大鐵釘釘其手足及釘人心拔出其舌百釘釘之又剥其皮從足至頭於是頌曰

挓身如牛皮　鐵釘而釘之　兩舌之所致
鐵釘壞其舌　剥身皮鬼地　若如師子尾
如是計數之　受苦不可量

於是守鬼録取罪人駕在鐵車守鬼御車以勒勒口左手執御右手持杖撾之令走東西南北罪人挽車疲極吐舌被杖傷身破壞軀體而皆吐血躃地傷胷於是頌曰

罪人駕之以鐵車　獄鬼驅之令奔走
撾搒其身而吐舌　如馬戰鬪被矛槍
若無有信輕善人　自犯罪惡謂應法
殃罪引之入阿鼻　受無央數諸苦毒

阿鼻地獄自然炭火至罪人膝其火廣大無有里數爾時罪人發於邪念反從曲道謂是好地即入火中燒其皮肉及筋血脉適還舉足平復如故於是頌曰

時炭火然至于膝　既自廣大復風吹
罪人行上燒爛皮　捨正入邪罪如斯

得離此獄去之不遠有沸屎獄廣長無數其底甚深罪人見之謂是浴池轉相語言彼有浴池中生青蓮五色之華當共往洗飲水解渴悉皆入中沉沒至底中有諸蟲其口如鍼以肉為食鑽罪人身壞破肌膚從足鑽之乃出頭上眼耳鼻口皆有蟲出本罪未竟故令不死於是頌曰

罪苦所致受毒痛　爾時罪人阿鼻獄
苦酷叫喚而懊惱　挓其身體鐵釘之
沸屎臭不淨　廣長無數里　惡露皆在彼
其底而甚深　犯罪無一善　墮此閻王獄
斯諸罪人輩　鍼觜蟲噉之
在炭火獄及阿鼻　并一切瑕沸屎中
墮於流河罪所興　宿殃所致故不死

於是有二獄名燒炙熇煑彼時守鬼所諸罪人段段解之持著鏉上以火熬之反覆鐵弗以火炙之於是頌曰

已到于大苦　在燒炙熇煑　罪中殃差者
則識本行惡　以刀段段解　破壞令無數

用弗燒炙之　著鐵上熬之　在燒炙脯羨
可惡爲瑕惱　無數人見酷　如廚作肉羨
設害於賢者　投之大火中　其犯戒壞法
洪象見蹈踐　作人性剛弊　常喜害衆生
所食無所擇　生城守獄鬼
修行道者心自念言吾身將無以如此之比
墮八罪獄及十六部又吾前世無數生來更
斯惡道假令不能究竟聖道當復入中譬如
有人犯於逆惡王勑邊臣明旦早時矛刺百
槍日中刺百向冥刺百彼人一日被三百槍
其身皆壞無一完處體痛苦毒甚不可言雖
有此痛比地獄惱百千萬億無數之倍不可
相喻地獄之痛其苦如是也於是頌曰
自犯衆惡牽致斯　毒痛見考而可憎
觀此苦惱當諦思　常勤精進速成道
其修行者立是學地當除歡喜堅固其心若
志輕舉當自制止譬如御者將抑馳車於是
頌曰
喻若燒炭火　未曾有休息　常遭此苦痛
晝夜酷無量　以利諸矛戟　見刺百倍痛
計此衆惱苦　不比獄毛痛
其修行者心自念言吾身今者未脫此患不
當歡欣如是自制不復輕戲若立斯者則能
專行入于善法行者爾乃戰慄驚恐夙夜不
違其法於是頌曰
觀衰耗若斯　如樹果自傷　且觀罪塵勞
積之如太山　見是穢濁苦　人犯墮惡道
專精在修行　棄歡及調戲
觀於惡道窈冥苦　而佛經法照如日
以猒衆患順講此　依鈔經卷除輕慢

勸悅品第二十

承慧德度泉　道成清爲流　其智常欽此
脫以法甘露　厥水而無盡　猶窮漏不斷
願歸智慧種　道德以具足　其以羸弱者
承學意自達　造度定意便　立志法禪思
其佛天中天　行權善方便　現無量智慧
身心歸稽首
假使修行發羸弱心心自念言我得善利脫
于八難得閑自在吾以還遇一切智師而身
歸命其法無欲衆僧具成吾已梵行種道有
成者或向道者衆人墮邪我順正道餘人行
反吾從等行今我不久爲法王子天上人間
歎戒德香不匿其功德得不熱惱爾乃安隱
服解脫味日當飽滿獲救濟安度子惡路無
有恐懼乘于寂觀入八道行致無恐難趣泥
洹城以是自勸遵奉精進於是頌曰
修行設羸弱　常繞遇法利　吾得歸世尊
正法及衆僧　方便歡喜心　以勸羸弱意
常專思遵奉　是謂爲修行　初學及成道
人雜如叢樹　以離於邪徑　便立在正路
戒德以爲香　譬如林樹熏　忽然而解脫
得道則普現
而從佛生經法樹　因衆要鈔如桬華
正法須臾有懈怠　欲令自勉故說是

修行道地經卷第四

修行道地經卷第五　明五

西晉三藏竺法護譯

行空品第二十一

各自名人物　悉知其本號　曉衆生微苦
如蓮華根絲　以審諦觀故　無有吾我想
人常不計身　頭禮無著尊　其光照於世
如炬明冥室　厥心之所覩　一切無固要
我歸命彼覺　其心行平等　察諸天及人
普見如空人

設修行者有吾我想而不入空則自尅責吾衰無利用心罣礙不順空慧樂吾我想憂慼自勉誘心至空或試其志誘之向定因至本無三界皆空萬物無常有是計者諫進其心令不放逸於是頌曰

其不解空有我想　志則動起如樹搖
勸進厥心向空無　不久當獲至本淨

譬如國王而有俳兒其俳母終持服在家王欲聞說使人召之王欲相見俳自念言吾有親老適見背棄今王嚴急若不往者當奪我命或見誅罰母雖壽終無他基業宜當應之不違尊命佯作俳戲得王歡心强自伏意制於哀慼不復念母則自莊嚴和悅被服便往奉現外佯嘲說令王歡喜退自思念遭於母喪心中悲慼如火燒草嗚呼痛哉何忍當笑適罹重喪竊畏國王即制哀心如水澆火遂復俳戲稍忘諸憂戲笑益盛令王踊躍其修行者亦當如是誘進道心使解空無除吾我想因是習行遂入眞空於是頌曰

譬如王有俳　身遭重憂喪　佯笑除憂慼
心遂歡喜悅　修行亦如是　稍誘心向空
照耀近慧明　志定不動轉

是故行者當順空教設試其心或中亂者起吾我想則自思惟譬如有人合集草木以用作筏欲渡廣河其水急暴漂而壞筏吾誘進心從來積日勤苦叵言亂志卒起違其專精有吾我想於是頌曰

譬如合集草木筏　山川江河漂之壞
愛樂之河急如是　意念于寂則向空

譬如夏月暑燋草木得霖雨時便復茂生五穀豐盛吾思惟空則無吾我設不思惟便興身想於是頌曰

譬如於彼霖雨時　諸枯草木悉茂生
設使修行思惟空　則捐吾我無想念

修行自念吾所以坐欲求滅度實事叵失設有我者可方求之而然本空無有吾我今欲分別身之本無我何所是寧有身乎於是頌曰

其癡我想解乃覺　常諦觀之爲本無
設使隨俗不自了　若如冥中追于盲

其修行者退自思惟有身成我衣食供養有餘與他是爲吾我計本悉空假使有難先自將護然後救他若捨身已復有餘患則當追護人一切貪皆猶身興無復他計是故知之身爲吾我於是頌曰

諸貪財色皆爲身　設有恐難先自護
永不顧人唯慕己　是故俗人爲吾我

修行自念當觀身本六事合成何謂爲六一曰地二曰水三曰火四曰風五曰空六曰神何謂爲地地有二事內地外地於是頌曰

地水火風空　魂神合爲六　身六外亦六

佛以聖智演
何謂身地身中堅者髮毛爪齒垢濁骨肉皮
革筋連五臟腸胃屎穢不淨諸所堅者是謂
身地於是頌曰
人身積之若干種　髮毛爪齒骨皮肉
及餘體中諸所堅　是則謂爲内身地
彼修行者便自念言吾觀内地是我身不神
爲著之與内合乎身合爲異吾我別乎當觀
剃頭下鬚髮時著於目前一一分髮百反心
察何所吾我設一毛我安置餘者若毛悉是
斯亦非應爲若干身又除鬚髮從小至長亦
難計量若持著火燒其髮時身當便亡髮從
四生一曰因緣二曰塵勞三曰愛欲四曰飲
食計是非身則無吾我髮衆緣合我適有一
髮墮在地設投於火若捐在廁以足蹈之於
身無患在於頭上亦無所益以是觀之在頭
在地等而無異於是頌曰
頭上雖多髮　增減亦無異　設除及與在
亦不以爲憂　諦觀察是已　則無有吾我
是故分別了　各各無有身

假使彼髮爲吾我者如截葱薤後則復生以
是計之當復有我所以者何其葱薤者自毀
自生一切皆空非吾無我假使鬚髮與神合
者如水乳合猶尚可別設使鬚髮有吾我者
初在胎中受形識時都無髮毛爾時吾我爲
在何許後因緣生以是知之髮無吾我髮生
不生若除若在計無有身以是觀之草苗及
髮一無有異於是頌曰
假使鬚髮有吾我　便是可見如葱薤
身由芻草剉斬之　觀體與草等無異
其修行者思惟如是本無有吾今不見我曉
了若斯一壞狐疑如髮無我一切亦然髮毛
爪齒骨肉皮膚悉無所屬諦觀如是地無吾
我我不在地於是頌曰
身髮種類無吾我　分別體肉百千段
於中求之無有身　譬如入水而求火
其修行者心自念言吾求内地都無吾我當
察外地儻有吾我依外地耶何謂外地與身
不連麤強堅固離於人身謂爲上地山巖沙
石瓦木之形銅鐵鉛錫金銀鍮石珊瑚琥珀
硨磲碼碯瑠璃水精諸樹草木苗稼穀物諸
所積聚於是頌曰
山巖石瓦地樹木　及餘諸所有形類
其各離身衆殖生　是則名曰外地種
其修行者觀於外地則知内地無有吾我所
以者何内地增減則有苦毒尚無有身何況
外地當有體耶設有破壞斷截燒滅壂掘割
裂不覺苦痛寧可謂之有吾我乎故外内地
皆無所屬等而無異於是頌曰
譬如内地無吾我　何況在外而有者
以觀無我等無異　省之同空而不別
何謂爲水水爲在我我爲在水水有二事内
水外水何謂内水身中諸輭濕臟肪膏血脉
髓腦涕淚涎唾肝膽小便之屬身中諸濕是
謂内水於是頌曰
肝膽諸血脉　及汗肪之屬　涕淚諸小便
身中諸濕者　散體有柔輭　與神不相連
通流遍身中　是謂爲内水
其修行者涕淚在前諦觀視之以木舉之我
著此乎假使依是日日流出棄捐滅沒朽之

在外不計是我亦不護之假使木擎有吾我
者盛著器中以何名之如是觀者諦知無身
所以者何計於形體無有若干以此之比水
種衆多水則無我內外亦爾於是頌曰
假使我如水　水消我則滅　如身水消長
我者亦應爾　如棄體中水　不貪計是身
諦觀如是者　則無有吾我
其修行者復更省察以見內外無有吾我當
觀外水爲有我耶我依外乎何謂外水不在
己者根味莖味枝葉華實之味醍醐麻油酒
醬霧露浴池井泉溝渠澇水江河大海地下
諸水是謂外水於是頌曰
地上諸可名水者　及餘衆藥根莖味
與身各別不相連　是則謂之爲外水
其修行者諦觀外水分別如是而身中水尚
無吾我有所增減令身苦痛何況外水而有
身乎設有取者於己無損若有與者於身無
益以是觀之此內外水等而無異所以者何
俱無所有於是頌曰
身中諸水無吾我　設有苦樂及增減
如是外水豈有身　苦樂增減而無患
今當觀察諸火種火有我耶我著火乎何謂
爲火火有二事內火外火何謂內火身中溫
煖諸熱煩滿其存命識消飲食者身中諸溫
此爲內火於是頌曰
身中諸煖消飲食　溫和存命諸熱著
是則體分及日光　斯謂名之爲內火
其修行者當作等觀身中諸溫或熱著頭或
在手足脊脅腹背也如是觀者各各有異計
人身一不應有我諦視如是則無所屬是爲
內火於是頌曰
分別計人身　心祭火無我　所處若干種
各各不見我
其修行者便自思惟吾求內火則無有身當
觀外火爲有我乎我依火耶何謂外火與身
不連謂火及餤溫熱之屬日月星宿所出光
明諸天神宮地岸山巖鑿石之火衣服珍琦
金銀銅鐵珠璣瓔珞及諸五穀樹木藥草醍
醐麻油諸所有熱是謂外火於是頌曰
日月餤光及星宿　下地諸石光熱者
及餘一切諸溫煖　是則名曰爲外火
其修行者思惟外火所覩如是則知外火不
可稱數火有二事有所燒煮火在草木不焚
草木所處各異設外火中有吾我者則不別
異以故知之外火無身亦不在彼內火外火
俱而無異所以者何等歸于空於是頌曰
所以有此火　唯燒熱炊熟　山巖諸石子
所積聚如是　各各所在異　熾然不一時
外火爲若此　是故知無我
今當觀察諸所風氣爲有我乎我在風耶何
謂爲風風有二事內風外風何謂內風身所
受氣上下往來橫起脅間脊背腰風通諸百
脉骨間之風掣縮其筋力風急暴諸風興作
動發則斷人命此謂內風於是頌曰
戴身諸風猶機關　其斷人命衆風動
喘息動搖掣縮體　是則名曰爲內風
其修行者常作是觀此內諸風皆因飲食不
時節起及餘因緣風不空發風若干種步步
之中各各起滅於彼求我而不可得以是言
之求於內風而無吾我於是頌曰

人身動風及住風　計若干種從緣起
此各殊異非有我　是故內風而無我
其修行者心自念言今求內風則無有我當
復察外何謂外風不與身連東西南北暴急
亂風飄風冷熱多少微風興雲之風隨藍動
風成敗天地及持水風是謂外風於是頌曰
四方諸風及寒熱　隨藍之風亦成敗
持雲塵清并飄風　是則名曰為外風
其修行者觀風如是則自念言外風不同或
大或小或時中適或時盛熱持扇自扇若有
塵土而拂拭之急疾飄風則斷擊人隨藍之
風立在虛空天地壞時拔須彌山兩兩相搏
皆令碎壞舉下令上飄高使墮相搪碎敗皆
使如塵計身有一無有大小外風既多又復
大小觀內外風等無差特所以者何俱無所
屬於是頌曰
若使熱扇除汗暑　人身中風及隨藍
虛空衆風亦無我　是則名曰為外風
其修行者皆能分別了此四大雖爾未捨不
解身空所在作為輙計有身亦言有吾以觀

本無計內四種及外四種俱等無異色痛想
行識則為猗內亦無所猗所以者何其心意
識而不在內痛想行識亦不與身四大相連
於是頌曰
當觀察此四種分　其無慧者常懷疑
色痛行識不連內　安當想著外四種
其修行者假使狐疑當觀本無能解其相則
知如畜譬如種樹而生果實非是本子亦不
離本一切如是因獲四大如有五陰則在胞
胎成心精神形如濁酪則生息肉稍稍而成
小兒之身從少小身便至中年是若干種本
從胎起既成就身非初合身亦不離初始從
胎精稍稍成形至於中年精神所處四種之
變漸漸日長以觀本無則無有我等無差特
四種法爾精神所處漸漸成體其無精神亦
轉長大於是頌曰
內猶心生實　如樹從子出　心如樹因果
外種亦如是　其身法亦然　因心念衆想
厥外種無意　安能有衆想
譬如外種或有出金後有工師或出銅鐵或

出鉛錫或出銀者或出鍮石硨磲碼碯瑠璃
水精珊瑚琥珀碧玉金剛金精衆寶其於外
種出於如是革琦璝珍異計身內種胎中始
生若二肉摶名為眼相其目中光有所見者
名曰為精目中黑瞳因于內精得見外形內
外相迎然後為識識何所興謂痛想行若如
從目生痛想行耳鼻身口意亦復如是內外
諸種等亦無異從內諸種心痛想行本從內
起不由于外於是頌曰
有諸於外種　用出金銀故　內種亦如是
二肉摶成眼　從眼想覩色　因色而成識
由心起衆想　內自在號識
其修行者儻有是疑所謂內種頗有踰者所
謂內中之內或有覺言朦瞑之人不閑不了
其心反邪入於貢高所見身者則是吾我所
為有體我或在內觀他人身亦如是也所覩
如斯不能超踰弟解人身四大五陰及諸衰
入因號之身我所他人計此內外凡俗言耳
如俗所言吾欲從之設不從者儻有諍訟學
道之人未曾計形於是頌曰

我寧有勝乎　能起內我耶　愚騃亦如是
無慧隨邪見　言語有增減　凡俗所說耳
智慧除是知　分別無特異

其修行者見知了了成清淨慧設使內種是我所者常得自在當制詞之進退由人所以知之無我者何不得自在感於衰老鬚髮自白爪長齒落面皺皮緩顏色醜變筋脉爲緩肉損傷骨風寒熱至相錯不和體血濁亂計外四大亦復如是或有掘地山崩谷壞地水火風或增或損用不自在是故無身猶此知之內外諸種無吾非我於是頌曰

生老病死至　猶尚不自在　外地亦如是
崩掘常增減　內衆事成身　外種亦若干
如實正諦觀　則知無吾我

修行自念我心云何從久遠來四大悉空反謂我所譬如夏熱清淨無雲遊於曠澤遙見野馬當時地熱如散炭火既無有水草木皆枯及若沙地日中燄盛或有賈客失衆伴輩獨在後行上無傘蓋足下無履體面汗出脣口燋乾熱炙身軀張口吐舌劣極甚渴四顧望視其心迷惑遙見野馬意爲是水謂爲不遠似如水波其邊生樹若干種類鳧鴈鴛鴦皆遊其中我當至彼自投沉底復出除身中垢熱及諸劇渴疲極得解爾時彼人念是以後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂更困頓氣乏心亂即復思惟我謂水近走行數里水不知至此爲云何本之所見實是河水吾自惑乎遂復進前日轉晚暮時向欲涼不見野馬無有此水心既覺之是熱盛炎之所作耳吾用渴極遙見野馬反謂是水於是頌曰

遙見日盛燄　謂是流水波　以渴困極故
意想呼是河　時暮遂向涼　更諦察視之
乃知是野馬　吾惑謂爲水

修行自念吾本亦然渴於情欲追之不息著終始愛還自燋然迷爲疑想癡網所蓋野馬見惑吾從久遠唐有是心貪著于我謂是吾所今已覺了所觀審諦身所想見斯已除矣今觀六分無有吾我觀一毛髮永不見有也況於體中毛中諸物解身一毛有若干說況當講論一切地乎於是頌曰

自觀其身謂是我　愚渴見燄亦如是
知此六分非我所　有是心者謂合德

其修行者當復思惟愚者不明發心生想是吾斯我彼意所念衆想邪行初起謂念後起謂行思是然後心中風動令口發言倚四大身計吾有我是事皆空無吾無我唯是陰種諸入之根是故有身因號名人男子丈夫萌類視息載齒之種志從內動因風有聲令舌而言譬如大水高山流下其震動暢逸行者聞之亦如深山之響呼者即應人舌有言本從心起亦猶如是於是頌曰

依倚諸種想衆法　本從邪思起意念
因長成身有言說　出若干義如山川

其修行者當復自念是四種身無吾無我轉相憎害譬如有人財富無數而有四怨四怨念言此人大富財寶不訾田地舍宅器物無量奴婢僕從無所乏少宗室親友皆亦熾感吾等既貧復無力勢我輩不能得報此怨當以方便屈危斯人當以何因成其方便常親近之乃可報怨爾時四怨詐往歸命各自說

言我等爲君趣走給使當如奴客所欲作爲頤見告勑其人即受悉親信之令在左右四怨恭肅晚卧早起竦慄叉手諸可重作皆先爲之不避劇難爾時富者見彼四怨恭敬順從淸淨言和卑下其意心甚愛之謂此四人是吾親友莫踰卿者所在坐席輒歎說之是吾親友亦如兄弟子孫無異是輩所與有可作爲吾終不違有是教已食飲同器出入私承於是頌曰

親近無數使　除慢不逆命　卑下如家客
順意令歡喜　怨安能行此　是等爲本讎
在世有嫌結　依之如親友

爾時富者親是四怨心未曾疎然後有緣與斯四人從其本城欲到異縣自共竊議此人長夜是我重讎今者在此墮吾手中既在曠野無有人民此閒前後所傷非一也今斯道路離城懸曠去縣亦遠前後無人邊無候望亦無放牧取薪草人射獵之者也今正日中禽獸尚息況人當行今甚可危於時四怨捉富者髮撲之著地騎其胷上各陳本罪一怨言曰某時殺我父第二人言卿殺我兄第三人言汝殺我子第四人言汝殺我孫今得卿便段段相解當斷其頭解解斬之自省本心曾所作不皆思惟之今汝亡命至閻羅王獄爾時富者爾乃覺耳是我怨家反謂親友初來附吾吾愛信之食飲好樂不爲恪惜視之如子吾所欲得悉著其前久欲害我但不覺耳今捉我頭撲之在地陳吾萬罪截吾耳鼻及手足指剥皮斷舌今諦知卿是我仇怨於是頌曰

其人相隨交　怨家像善友　口輭心懷毒
如灰覆盛火　現信無所持　剥吾如屠羊
其人爾乃覺　是怨非親友

修行如是等觀此義吾本自謂地水火風四亭屬我今諦察之以爲覺知是爲怨家骨鎖相連所以者何身水增減令發寒病有百一苦本從身出還自危己也若使身火復有動作則發熱疾百一之患本從身出還復自危也風種若起則得風病百一之病地若動者衆病皆興是爲四百四病俱起也是四大身皆是怨讎悉非我許誠可患猒明者捐棄未嘗貪樂於是頌曰

火本在於木　相繫還自然　四種亦如是
不和危其身　明人常諦觀　省察其本無
是內四大空　此怨何爲樂

其修行者自思惟念吾觀四種實非我所當觀空種爲何等類空者有身身爲有空何謂空種空有二事內空外空何謂內空身中諸空眼耳鼻口身心胷腹腸胃孔竅臭穢之屬骨中諸空衆脉潤動是輩名曰爲內空也於是頌曰

如蓮華諸孔　體空亦如斯　骨肉皮動潤
身內空無異

其修行者當作是觀身中諸孔皆名曰空不從此空而起想念不與空合所以者何意從心起意意相續本從對生其意法者當自觀心觀他人心心亦空無無所依倚以三達智察去來今皆無所有若干方便省於內空永不見身是故內空而無吾我於是頌曰

觀於內種何所在　永不得見如毛塵

是故身空心意識　譬如冥影但有名
其修行者當作是觀以見內空悉無所有當
復觀外爲何等類爲有我乎我依之耶何謂
外空不與身連無像色者而不可見亦弗可
獲無有身形不可牽制不爲四種之所覆蓋
因是虛空分別四大而依往反出入進退上
下行來屈伸舉動下深上高風得周旋火起
山崩日月星宿周匝圍繞得因而行是爲外
空於是頌曰
不見其色像　能忍無罣礙　衆人因往還
屈伸及動作　衆水所通流　日月風遊行
山崩若火起　是謂爲外空
其修行者諦觀如是而身內空尚非吾所況
復外空而云我乎執心專精內外諸空等無
有異所以者何無苦樂故也不可捉持無有
想念已無心意無有苦樂不當計我於是頌
曰
是身中諸空　計體了無我　何況於外空
當復計有耶　察於內外空　悉等無差別
以不與苦樂　離於諸想念

今當觀察心神之種心有我我依心神耶何
謂心神心神在內不在外心依內種得見外
種而起因緣神有六界眼耳鼻口身心之識
也彼修行者當作是知目因色明猶空隨心
以是之故便有眼識於是頌曰
因內諸大種　及外衆四分　如兩木相鑽
火出識如斯　耳鼻身口意　分別成六事
色爲罪福主　是名曰諸識
其眼識者不在目裏不在目外色色不與眼
而合同也亦不離眼從外因色內而應之緣
是名識於是頌曰
譬如取火燧　破之爲百分　而都不見火
觀火不離木　其諸識之種　計之亦若斯
因六情有識　察之不可別
譬如有王上在高樓與群臣百僚俱會未爲
王時在於山居爲仙人子群臣迎之立爲國
王未曾聽樂聞鼓聲箜篌琴瑟之聲其音甚悲
柔和雅妙得未曾有顧謂群臣是何等聲其
音殊好於是頌曰
如仙人王在閑居　來在人間聞琴聲

其王爾時問群臣　是何音聲殊乃爾
群臣白王大王未曾聞此音耶於是頌曰
群臣報王曰　王未曾聞此　如王見試者
臣不宣惡言
王告群臣言吾身本學久居雪山爲仙人子
其處閑居與此差別以故不聞於是頌曰
王以本末爲臣說　止在閑居法爲樂
遊于獨處故不知　不能分別此音聲
爾時傍臣前啓王曰大王欲知是名曰琴於
是頌曰
王未曾聞此　不解音所出　臣言人中尊
是者名曰琴
王告傍臣便取琴來吾欲觀之何類即受勅命
即持琴來王告之曰吾不用是取其聲來傍
臣報曰是名曰琴當與方便動作功夫乃有
音耳何緣舉聲以示王乎於是頌曰
其王有所問　群臣皆答曰　其聲不可獲
無有自然音
王問群臣與何功夫而令有聲群臣白王此
名曰琴工師作成既用燥材加以筋纏以作

成竟復試厥音令不大小使其平正於是頌
曰
治用燥材作斯琴　覆以薄板使內空
復著好絃調其音　然後爾乃聲悲和
臣啓王曰鼓琴當工撓節相和不急不緩不
遲不疾知音時節解聲麤細高下得所既曉
賦誄歎詠之聲歌不失節習於鼓音八音九
韶十八之品品有異調其絃之變四十有九
於是頌曰
其音而悲和　宣暢聲逸殊　四部鼓柔軟
能歌皆通利　曉了詩賦誄　若如天伎樂
得如是人者　鼓琴乃清和
羣臣白王如此師者調琴絃聲爾乃悲快如
向著王之所聞聲以滅盡矣不可復得設人
四方追逐其音求之所在而不可獲王謂羣
臣所謂琴者無益於世無有要矣是謂爲琴
令無數人放逸不順爲是見欺迷惑於人取
是琴去破令百分棄捐于野於是頌曰
若干功夫成其音　是爲虛妄迷惑俗
假使無鼓聲不出　煩勞甚多用是爲

其修行者作是思惟譬如彼琴與若干功爾
乃成聲眼亦如是無風寒熱其精明徹心不
他念目因外明所覩色者無有遠近色無細
微亦不覆蓋識非一種因是之緣便有眼識
於是頌曰
如琴若干而得成　聲從耳聞心樂之
無有衆病目精明　設無他念名眼識
所從因緣起眼識者其緣所合無常苦空非
我之物因從眼識而致此患設有人言有常
樂命是我所者是不可得此爲虛言安可自
云眼識我所以是知之身無眼識也眼識無
常心識所想亦復如是審諦觀者知其根本
一切諸法皆非我所譬如御車擿取芭蕉之
樹一葉謂之爲堅在手即微次第擿取至其
根株無一堅固亦不有要安能令剛也修行
如是從初發意時觀其毛髮爲是我所爲在
他所審觀如是察其頭髮一切地種水火風
空并及精神視察無身如吾曾聞日入夜冥
有人獨行而無月光遂至中夜遥察見樹謂
之爲賊如欲拔刀張弓執戟危我不疑心懷

恐怖不敢復前舉足移動志甚愁感惱不可
言天轉向曉星宿遂沒日光欲出爾乃覺知
非賊是樹其修行者當作是觀我自往昔愚
癡所蓋謂有吾身及頭手足脅脊胷腹諸所
合聚行步進止坐起言語所可作爲稍稍自
致學問曉道智慧聰明愚癡之冥遂爲淺薄
爾乃解了無有吾我骨鎖相連皮革裹纏因
心意風行步進止臥起語言有所作爲於是
頌曰
有人冥行路　望見樹謂賊　愚人亦如是
見身計有我　明無吾我人　積衆事成體
骨鎖諸孔流　因心神動風
吾曾聞之昔有一國諸少年輩遊在江邊而
相娛樂以沙起城或作屋室謂是我所各各
自護分別所爲令不差錯作之以竟中有一
子即以足觸壞他沙城主大瞋恚牽其頭髮
以拳打之舉聲大叫其還我城仁等願來助
吾治罪衆人應聲悉往佐助而撾治之足蹈
其身汝何以故壞他人城其輩復言汝破他
城當還復之共相謂曰寧見此人壞他城不

其有効者治罪如是各自在城而戲欣笑勿復相犯於是頌曰

小兒作沙城　觸之皆破壞　戲笑而作之

謂爲是我所　各各自懷心　是吾城屋界

而已娛樂中　如王處國宮

爾時小兒娛樂沙城謂是我所將護愛之不令人觸日逐向冥各欲還家其心不戀不顧沙城各以手足蹹壞之去而歸其家於是頌曰

小兒積沙以作城　在中娛樂盡黄昏

日適向冥不戀慕　即捨其城還歸家

其修行者當作是觀吾未解道計有吾我恩愛之著並護身色老病將至無常對來忽盡滅矣今適捨色心無所樂以智慧法分別散壞四大五陰今以解了也痛想行識諸入之衰皆非我所如今五陰非身所有過去當來現在亦然其觀死生以如是者便能具足得至脫門欲求空者順行若斯於是頌曰

其有習欲者　不捨恩愛著　普自將護色

如人奉敬親　若離於情欲　如月蝕光明

知身如沙城　不復計吾我

其修行者見三界空不復願樂有所向生何謂無願而向脫門所有境界婬怒癡垢假使起者制而不隨是謂無願而向脫門無相如是已了是者謂三脫門其修行者所以專精唯欲解空於是頌曰

三界不見我　所觀皆爲空　安能復求生

一切不退還　設心常忌念　無相無願空

如在戰鬪中　降伏除賊怨　觀五陰本無

依倚在人身　過去及當來　現在亦如是

積聚勤苦身　一切悉敗壞　明者觀五陰

如水之有沫　若得無相願　觀三界皆空

致三脫安隱　愍度衆苦惱　見吉祥不逮

如掌中觀文　是謂爲沙門　無有終始患

省察覺佛諸經法　爲求解脫永安隱

義深廣演說總哀　令行者解多講空

修行道地經卷第五

音釋

拼（必耕切）笮（音責 壓也）軠（音狂 車輞也）埤垷（埤區切 垷研計切 城上女墻也）挖（知格切 張也）焴（古涔切）鏉（吾奈切 鏉鐵也）

熬（吾高切 煎也）薤（胡戒切 葷菜也）璝（古回切 瑰音瑣）排（步皆切 排優也）剉（寸卧切 斫也）誄（魯水切 述功德也）佯嘲（佯余章切 嘲竹交切 調也）炊（音吹 爨也）搪（徒郎切 觸也）琦

修行道地經卷第六　明六

西晉三藏竺法護譯

神足品第二十二

其心清淨如流泉　與比丘俱猶德華
免苦慧安若涼風　長養佛樹願稽首
應時得寂定　如山不可動　明觀等如稱
除瑕令無穢　以經義寂觀　照耀現世間
斂心自歸命　稽首三界尊

其修行者或先得寂而後入觀或先得觀然後入寂習行寂寞適至於觀便得解脫設先入觀若至寂寞亦得解脫何謂為寂其心正住不動不亂而不放逸是為寂相尋因其行心觀正法省察所作而見本元因其形相是謂為觀譬如賣金有人買者見金已後不言好醜是謂為寂見金分別知出某國銀銅雜者識其真偽紫磨黃金是謂為觀如人刈草左手捉草右手鎌刈其寂然者如手捉草其法觀者如鎌截之於是頌曰

其心無瑕穢　不動名曰寂　若心偏省者
斯號謂法觀　手捉草應寂　鎌截之為觀
以是故寂然　微妙得解脫

其修行者觀人骸骨在前在後等而無異開目閉目觀之同等是謂為寂尋便思惟頭頸異處手足各別骨節枝解各散一處是謂為觀此骨鎖身因四事長飲食愛欲睡眠罪福之所緣生皆歸無常苦空非身不淨朽積悉無所有是謂為觀取要言之見而不察是謂為寂分別其元是謂為觀於是頌曰

見諸骨鎖不省察　心不濁亂是謂寂
分別其髑頭手足　發意欲省是謂觀

其修行者何因專精求入寂然無數方便而逮於寂今取要言而解說之因二事致一惡露觀二曰數息守出入息何謂不淨觀初當發心慈念一切皆令安隱發是心已便到塚間坐觀死人計從一日及至七日或身胮脹其色青黑爛壞臭處為蟲見食無復肌肉膿血見污視其骨節筋所纏裹白骨星散甚為可惡或見久遠若干歲骨微碎在地色如縹碧存心熟思隨其所觀行步進止臥起經行懷之不忘若詣閑居寂無人處結跏趺坐省彼塚間所見屍形一心思惟於是頌曰

欲省惡露至塚間　往到塚間觀死屍
在於空寂無人聲　自觀其身如彼屍

其修行者設忘此觀復往重視還就本座作無常觀出入進止未曾捨懷夙夜不懈一月一秋復過是數專精不廢經行坐起寤覺住止若獨若衆常不離心疾病強健常以著志不但唯以此無常苦空非身為定也所觀如諦不從虛妄於是頌曰

察因緣觀若忘者　重到塚間觀視之

不但專觀無常苦　不轉其心省如見

如在塚間所見屍形一心思念初不忘捨觀身亦然觀死人形及吾軀體等無差特若見他人男女大小端正好醜裸形衣被莊校瓔珞若無嚴飾一心察之死屍無異用不淨觀得至為寂爾時修行常察惡露譬如衆流悉歸於海於是頌曰

我身死屍及大小　見其惡露等無異
心常專精未常捨　譬如衆流入于海

爾時修行心自念言已得自在心不違我不

復爲惑即時歡喜以能甘樂致於奇特堅立秉心不復隨欲若見女人謂是骨鎖非爲好顏察如審諦本所習欲以爲瑕穢離於情色不造衆惡是第一禪棄捐五蓋具足五德離諸思想遠衆欲誇不善之法其心專念靜然一定而歡喜安行第一禪是謂爲寂澹然之法求之若此因惡露觀於是頌曰

志自在如弓　心心相牽挽　觀女人皮骨
制意不隨欲　離瑕心清淨　身脫於衆惡
在世得自在　歡喜得禪定

是第一禪續在穿漏諸漏未盡如是行者住第一禪故爲凡夫計佛弟子故立在外未應入室如外仙人遠離於欲終始不斷非佛弟子修行如是求第一禪甚亦難致其餘三禪稍前轉易譬如學射適立大準習久乃中習不休息工則析毛初學一禪精勤乃致其餘三禪學之易易於是頌曰

其學第一禪　精勤甚難致　其餘三禪者
方便遂易至　譬如學射法　初始甚難中
以能中大準　閉目破一毛

若第一禪寂然致　故是凡夫當訶教
非佛弟子在界外　以離愛欲似仙人

其修行者已得自在順成四禪欲得神足觀悉見空省諸節解眼耳鼻口頂頸脅脊手足胷腹及諸毛孔若如虛空作是觀已自見其身節節連綴如蓮華本猶根諸孔觀如虛空然後見身譬如葦囊漸察如是便離形想唯有空想以得空想無復色想或習空想續見其體但無所著也欲觀身者則自見之欲不覩者則亦不見欲覩虛空則而見之欲不覩者則亦不見體心俱等意在其內如乳水合心不離身身不離心堅固其志以心舉身令去其座專心在空如人持秤令秤錘等正安銖兩斤平已後乎舉懸秤修行如是自擧其形專心念空於是頌曰

其有修行者　神足飛如天　觀身諸骨節
毛孔皆爲空　已離不計吾　專念想樂空
如大秤量物　舉身亦如是

其修行者習行如是便得成就初舉身時去地如蟻轉如胡麻稍如大豆遂復如棗習舉如此至于梵天乃到淨居諸天之宮通徹縱彌無所拘礙入地無間出而無孔遊於空中坐卧行住身上出火身下出水身上出水身下出火從諸毛孔現若干光五色之耀如日明照能變一身以爲無數化作牛馬龍象驝驒驢騾虎狼師子無所不現發意之頃普遊佛界旋則尋還是神足界通達之變是神足者因四禪致其四禪者因不淨觀數息致之是故修行當念惡露數息思定於是頌曰

因習學輕舉　如風無罣礙　身踊至梵天
悉覩諸天宮　飛行在虛空　如雲無禁制
入地如入水　在空如處地　從身自出火
若如日光明　身下雨其水　如月降霜露
專精得神足　自在無所礙　欲得捫梵天
自恣何況餘　欲至他方界　輕舉即能到
釋擲金剛疾　往反亦如是　自在如變化
能現無數形　如釋娛樂幻　樂神足亦然

遊于佛經甘露池　亦如大象入華泉
總說其義如本教　故歎詠是致神足

數息品第二十三

其威神耀踰日光　德餘巍巍過天帝
顏色端正如月滿　消除衆冥滅諸垢
口說法言如甘露　出語殊妙歎十善
篤信合俱歸最尊　願稽顙佛無等倫
觀採諸經如入海　以獲禪定無穿漏
敢可計數佛弟子　是故稽首最勝安
其修行者自惟念言何謂無漏至第一禪何
謂名之世尊弟子若修行者在禪穿漏當發
是心我得一禪故爲穿漏以穿漏行第一之
禪得生梵天在上福薄命若盡者當墮地獄
餓鬼畜生及在人間計此之輩雖在梵天諦
視是比不免惡道凡夫之類也所以者何未
解脫故於是頌曰
設使始學得漏禪　其修行穿如漏器
雖生梵天當復還　如雨絲衣其色變
譬如國王有一大臣而犯重事先考治之五
毒並至卻乃著械閉在深獄令衣弊衣給以
麤食草蓐爲牀莫令家人得入相見使房近
廁與穢之處吏受敎已即承王命考治如法
其人往時有小功夫嬈恩於王王恩念之還
告獄吏放出其人恣之四月自在娛樂與眷
屬俱而相勞賀竟四月已還著獄中於是頌
曰
譬如有臣犯王法　王念故恩使出獄
恣意所欲相娛樂　然後還閉著獄中
獄吏受敎如王勑告其人得脫沐浴服飾與
諸羣從俱出遊觀五欲自恣也雖相娛樂心
退念之今與羣從五欲自恣云何捨是當還
就獄三時歎息當復考治著於弊衣麤食臥
草與小人俱共止一處何一痛哉當爲蚤蝨
蚊虻見食在中可惡夏則盛熱冬則懍寒鼠
夜鳴走冥冥如漆垢穢不淨流血覆地亂髮
撩亂拷治百千或有刵耳而截鼻者或斷手
足穢濁不淨若在塚間惱不可言當與此輩
瑕穢俱處於是頌曰
竟夏四月其臣念　與親愛俱而歡樂
憂當還獄諸考治　遭厄之惱不可量
當復更見諸罪繫囚其犯禍者作事不道而
婬盜竊劫人男女焚燒人家及諸穀積以毒
害人喜行輕慢或殺男女及爲屠牛掠諸丘
聚縣邑城郭念國家惡當復見此五毒搒笞
手腳耳鼻爲血所污或見斫頭瘡痍裂壞膿
血漏出或被重考身體腫起無數之蠅皆來
著身在地臥極若如鷄猪或新入獄面目手
足悉爛傷腫驚惶燋悴愁不可言住不敢動
或羸瘦而骨立顏色醜陋譬如餓鬼或久在
獄以氣肥腫頭亂爪長或有在中日日望出
或有自念我在獄中無有出期不復悒悒其
新來者或見絞殺或考或繫或口受辭或以
結形或與死人同一牀蓐或牽出之臥著溷
上或行道地不大見考於是頌曰
惡人甚衆多　瑕穢可憎惡　與愚而俱止
譬如與猪會　涕呻哭淚下　若如鬼同塚
是大臣愁憂　何忍重入獄
此諸罪囚在刑獄中各各談說國王盜賊或
說穀米飲食之屬華香妓樂男女之事或說
山海行故之事或說他國拷掩之事或嗟歎
王所積之行或說王惡治國不政賊來攻伐
如是失國或言王崩當有新立而出大赦夫
人懷軀如是在產獄囚得脫若城失火多所

焚燒獄門得開我等得脫或共議言若見瑞
怪烏鵲來鳴倚獄門住獄戶作聲夢見上堂
及上高山又入龍宮墮蓮華池乘舟渡海自
覩不久免一切苦於是頌曰
諸犯王法者　談語自勸勉　聚會心歡喜
希望得解脫　如羣牛投谷　墮厄井如是
時大臣思此　無福人甚愁
時臣思念我當云何而復聞此盜賊言談或
有相教若獄吏問當作是答極重拷治不過
二七日軀轉狎習不復大患假使取身段段
解之刀在項上勿妄出言我犯斯過莫說其
處藏匿之家勿牽引人某是伴黨或誘問者
復莫信之獄卒恐汝慎無爲伏若見拷治勿
得驚懅於是頌曰
展轉相勸勉　教人下辭法　思念獄吏問
以何答其言　大臣眷屬俱　復念獄衆苦
習於諸五欲　而心懷憂惱
獄囚相謂卿等不見人捨父母兄弟親屬不
惜身命遠其本國行於荊棘竹林叢樹坵荒
險難不顧其身入海求財吾等不歷勤勞之
苦而致寶物以是之故當忍拷掠令不失財
使他人得於是頌曰
賊劫他人財　所獲非己有　念當不惜命
失財更遭厄
臣自念言吾何忍見獄卒住前咩喚呼人而
自說言我以織女三星胺蘭宿生屬地獄王
二十九日夜中半生卿不聞吾初墮地時國
有衆患擾動不安與諸怪變空有崩音地爲
震動東西望赤四方忽冥鵰鷲烏鵲狐狼野
獸鵄梟在塚間生噉人肉鬼神諸魅鵂桓凋
鬼反是女神悉共欣悅此獄卒生正爲我等
假使長大多害男女從在塚間我等當得死
人血肉及脂髓腦以爲飲食以是之故吾等
護子令壽命長我初生時以有此穀故不畏
人於是頌曰
無有慈哀言剛急　其人無欲懷怨結
念獄卒言臣意悲　雖快娛樂憂此惱
獄卒說言吾又便手無所不搏無有比倫安
有勝乎吾身前後以此便手殺無央數男子
女人又斷手足耳鼻及頭以手挑眼不用刀
刃住立諸囚擎身搵捽䯻髮懸頭竹筏勉屈
在於搒牀五毒治之布纏其脂油塗火燒膏
灌髮上放火然之草纏其身以火爇之臠臠
割體問其辭對決口截脣剝其面皮口嚼其
指譬如噉菜若鞭搒人竹杖韋鞭獄卒喜勇
以針刺指繩絞脅腹纏頭木楔於是頌曰
臣念不樂恐還獄　如是拷治甚可畏
獄卒數來說刑罪　有此變者不爲安
獄卒有言我無憎愛不喜遊觀聽歌音聲設
有無罪撾鼓兵圍詣於都市吾悉斬頭雖有
勇猛軍陣督將豪貴貢高畏我便手猶碎象
牙剛强逆賊輕慢善人我皆絞其頸父母兄
弟親屬涕泣求哀一時吾不聽之又一子父
喚呼跳踉乃如虎鳴吾折伏之令無有聲於
是頌曰
臣與羣從相娛樂　思念獄卒說罪刑
譬如人飲醇清酒　或有醉喧又歡喜
獄卒又言吾有惡氣眼中毒出張目視人曾
裂頭劈譬如冰裂男女見我莫不懷懅雖有
人形作鬼魅行在於獄門說是已竟便即還

去甫當至是衆惱之患雖在宮殿五欲自娛
安以爲樂於是頌曰
如是之苦惱　不淨瑕穢因　誰當以歡喜
安隱無憂患　如罪囚臨死　求華戴著頭
從王得假然　當復還受報
其修行者自惟念言從梵天還當歸惡道在
胞胎中處熟藏上生藏之下垢染不淨五繫
所縛於是頌曰
修行得漏禪　獲此適中半　則生在梵天
不能久常安　心中念如是　命盡歸惡道
如人假出獄　限竟還受拷
譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫足
放之飛去自以爲脫不復遭厄欲詣果樹清
涼池水飲食自恣安隱無憂縷遂竟盡牽之
復還續見捉惱如本無異修行如是自惟念
言雖至梵天當還欲界勤苦如故於是頌曰
譬如有雀繩繫足　適飛繩盡牽復還
修行如是生梵天　續還欲界不離苦
修行自念我身假使得無漏禪爾乃脫於勤
苦畏道號曰佛子所在飲食不爲癡妄以脫

猶豫在于正道得第一禪經可依怙入正見
諦於是頌曰
以得第一禪　無垢廣在行　猶終始難脫
當精進得道
修行自念觀衆生善惡乃至一禪本從骨鎖
而獲之耳其形無常苦空非身因四事生於
是頌曰
其第一禪因身致　解四大成一心行
無常苦空脫吾我　觀如是者當精進
修行思惟所用察心其心之本亦復非常苦
空非身以四事成皆從因緣轉相牽引而猶
禍福心想依形亦歸無常苦空無我從四事
成如我受五陰之體空無所有十二連因去
來今者亦復如是欲界諸陰色界陰無色之
界陰相若斯悉爲羸弱見三界空其根本深
及邪無正震動熾然觀無陰著皆爲寂然志
在恬怕趣於無爲無他之念依於泥洹爾時
心行和順不剛修行如是以見審諦便成阿
那含不復動還究竟解脫欲界之苦於是頌
曰

其心思惟悉和順　志所依倚因厥身
了五陰本去來今　皆見空無謂聖賢
修行自念我身長夜爲五陰蓋臭處不淨所
見侵欺譬如搏掩凶逆之子取瓶畫之中盛
不淨封結其口以華散上以香熏之與田家
子汝持此瓶至某園觀中盛石蜜及好美酒
住待吾等我各歸家辦作供具相從飲食堅
持莫失顧卿勞慣田家子信抱瓶歡喜心自
念言今當自恣飲食娛樂至其園觀不得令
蠅而住其上遂待經時過日中後腹中飢渴
怪之不來憂慼歎言日欲向暮上樹四望不
見來者下樹復待須留衆人遂至黃昏心自
念言唐城門閉衆人不來今此石蜜美酒盡
瓶以屬我矣當以賣之可自致富先當嘗視
使淨澡手開發瓶口則見瓶中皆盛不淨爾
乃知之諸搏掩子定侵欺我修行如是以覩
聖諦乃自曉了從久遠來爲是五陰所見侵
欺於是頌曰
生死載衆生　五陰所侵欺　當更歷苦樂
謂有我人壽　修行五樂歎　然後自見侵

如人得薑瓶　發之知不淨

譬如導師有饒財寶爲子迎婦端正姝好無有不可甚重愛敬不失其意須臾相離自謂始終爾時國中道路斷絕計十二年無有來者後多賈客從遠方至往在比國休息未前導師語子卿往詣彼市物來還子聞父教愁憂不樂如箭射心語親友言卿不知我親愛于妻今父告我遠離捨之當行賈作適聞是命我心僅裂今吾當死自投水火若上高山自投深谷於是頌曰

年少親敬妻　愛欲甚熾盛　畏父之教命
志懷大憂慼　心惱而欲死　云何離愛妻
其子意甚痛　如擣山象絆

親友聞言即報之曰所以生子典知家門四向求財以供父母假使不勞以何生活設在天上尚不得安況於人間耶既聞父命得衆人諫即悲淚出兩手抴胷便嚴發行於是頌曰

親友知識悉共諫　則受父教莊嚴行
爲欲所傷如被箭　心懷思婦甚悵恨

心常念婦未曾離懷往至賈莊即尋還國行道歡喜今當見之如是不久也朝暮思婦隨到家已問婦所在於是頌曰

賈作治生行往反　心常懷念所重妻
以到家中先問之　吾婦今者爲所在

其婦念夫心懷愁憂宿命薄祐稍得困疾命在呼吸而體即生若干種瘡膿血流出得寒熱病後得癩疾水腹肝竭上氣體熱面手足腫無央數蠅皆著其身披髮羸瘦譬如餓鬼卧在草蓐衣服弊壞於是頌曰

其夫一心獨所愛　宿命之殃而薄祐
得無數疾卧著牀　離於好座而在地

於是其夫又問家人吾婦所在婢既慚愧淚出悲泣而報之曰唯賢郎君婦在其閣上尋自上閣見之變色未曾有是顏貌醜惡不可目覩諸所愛欲恩情之意永盡無餘無絲髮之欲志更患厭不欲復見於是頌曰

觀察顏色不貪樂　譬如屍死捐塜間
羸瘦骨立無肌肉　如水沒沙失色然

其修行者亦復如是患厭愛欲發惡露觀求致寂然於是頌曰

其修行者已離欲　厭於五欲亦如是
如見人婦病衆瘡　無央數疾卧著牀

何謂修行數息守意求於寂然今當解說數息之法何謂數息何謂爲安何謂爲般出息爲安入息爲般隨息出入而無他念是謂數息出入何謂修行數息守意能致寂然數息守意有四事行無二瑕穢十六特勝於是頌曰

其修行者欲求寂　當知安般出入息
無有二瑕曉四事　當有奇特十六變

何謂四事一謂數息二謂相隨三謂止觀四謂還淨於是頌曰

當以數息及相隨　則觀世間諸萬物
還淨之行制其心　以四事宜而定意

何謂二瑕數息或長或短是爲二瑕捐是二事於是頌曰

數息設長短　顛倒無次第　是安般守意
棄捐無二瑕

何謂十六特勝數息長則知息短亦知息動

身則知息和釋即知遭喜悅則知遇安則知
心所趣即知心柔順則知心所覺即知心歡
欣則知心伏即知心解脫即知見無常則知
若無欲即知觀寂然即知見道趣即知是爲
數息十六特勝於是頌曰
別知數息之長短　能了喘息動身時
和解其行而定體　歡悅如是所更樂
曉安則爲六　志行號曰七　而令心和解
身行名曰八　其意所覺了　因是得歡喜
制伏心令定　自在令順行　無常諸欲滅
當觀此三事　知行之所趣　是十六特勝
何謂數息若修行者坐於閑居無人之處秉
志不亂數出入息而使至十從一至二設心
亂者當復更數一二至九設使亂者當復更
數是謂數息行者如是晝夜習數息一月一
年至得十息心中不亂於是頌曰
自在不動譬如山　數出入息令至十
晝夜月歲不能止　修行如是守數息
數息已定當行相隨譬如有人前行有從如
影隨行修行如是隨息出入無他之念於是

頌曰
數息意定而自由　數息出入爲修行
其心相隨而不亂　數息伏心謂相隨
其修行者已得相隨爾時當觀如牧牛者住
在一面遥視牛食行者若兹從初數息至後
究竟悉當觀察於是頌曰　十六
如牧牛者遥住察　犂在澤上而護視
將御數息亦如是　守意若彼是謂觀
其修行者以成於觀當復還淨如守門者坐
於門上觀出入人皆識知之行者如是係心
鼻頭當觀數息知其出入於是頌曰
譬如守門者　坐觀出入人　在一處不動
皆察知人數　當一心數息　觀其出入息
修行亦如是　數息五還淨
何謂數息長適未有息而預數之息未至鼻
而數言二是爲數長於是頌曰
尚未有所應　而數出入息　數一以爲二
如是不成數
何謂數短二息爲一於是頌曰
其息以至鼻　再還至於齊　以二息爲一

是則謂失數
何謂數息而知有長其修行者從初數息隨
息遲疾而觀察之視厥所趣知出入息限度
知之是爲息長數息短者亦復如是於是頌
曰
數息長則知　息還亦如是　十七 省察設若此
是謂息長短
何謂數息動身則知悉觀身中諸所喘息入
息亦如是何謂數息身和釋即知初起息時
若身懈惰而有瞌蓋軀體沉重則除棄之一
心數息數息還入亦復如是何謂數息遭喜
即知若數息時歡喜所志息入如是何謂數
息遇安則知初數息時則得安隱息入如是
何謂數息心所趣即知起數息相隨觀諸想
念入息如是何謂心柔順數息即知始起息
相分別想念而順數息息入亦爾何謂心所
覺了數息即知初起息相識知諸觀而數息
息入如是何謂數息歡悅即知始數息時若
心不樂勸勉令喜以順出息入息如是何謂
心伏出息則知心設不定強伏令寂而以數

息入息如是何謂心解脫即知若使出息意不實解化伏令度而數出息入息如是何謂數息見無常即知見諸喘息皆無有常是爲出息入息如是何謂出息無欲即知見息起滅如是離欲是爲觀離欲出息即知入息如是何謂觀寂滅數息即知其息出時觀見滅蓋是爲觀察出息即知入息如是何謂見趣道數息即自知見息出滅處是以後心即離塵以離無欲棄於三界志即解脫於護此意是爲數息出息入息如是是爲十六特勝之說行者所以觀出入息用求寂故令心定住從其寂然而獲二事一者凡夫二者佛弟子何謂凡夫而求寂然欲令心止住除五陰蓋何故欲除諸蓋之患欲獲第一禪定之故何故知求第一之禪欲得五通何謂佛弟子欲求寂然所以求著欲得溫和何故求溫和欲致頂法見五陰空悉皆非我所是謂頂法何故求頂法以見四諦順向法忍何故順求法忍欲得世間最上之法何故求世間最上之法欲知諸法悉皆爲苦因得分別三十七道品之法何故欲知諸法之苦欲得第八之處何故志第八之地其人欲致道跡之故何謂凡夫數息因緣得至寂然心在數息一意不亂無有他念因是之故從其數息得至寂然從是方便請五陰蓋皆爲消除爾時其息設使出入常與心俱緣其想念入息如是若入出息觀察所趣是謂爲行心中歡喜是謂欣悅其可意者是謂爲安心尊第一而得自在是謂定意始除五蓋心中順解從是離著何謂離著遠於衆想愛欲不善之法行也如是念想歡喜安隱心得一定除斷五品具足五品因其數息緣致五德得第一禪已得第一禪習行不捨一禪適安堅固不動欲求神通志于神足天眼洞視天耳徹聽知從來生知他人心念悉意自在譬如金師以紫磨金自在所作瓔珞指鐶臂釧步瑤之屬如意皆成已得四禪自在如是此爲五通何謂佛弟子數出入息而得寂然其修行者坐於寂靜無人之處斂心不散閉口專精觀出入息息從鼻還轉至咽喉遂到臍中從臍還鼻當省察之出息有異入息不同今意隨息順而出入使心不亂因是數息志定獲寂於是中間永無他想唯念佛法聖衆之德苦集盡道四諦之義便獲欣悅是謂溫和如人吹火熱來向面火不著面但熱氣耳其火之熱不可吹作當作是知溫和如斯何謂溫暖法未具足善本凡有九事有微柔和下柔和勝柔和有中下有中中有勝中有上柔和有中上柔和有上上柔和彼微柔和彼下柔和是謂溫和之善本也其中下中中中上是謂法頂之善也其下上中上上上柔和是謂爲諦柔順法忍上中之上是謂俗間之尊法也是九事善本之義也故是俗事諸漏未盡修行治得溫和之行執數息想因此專念息若還者意隨其息無他之念若息出者知息往反心入佛法及在聖衆苦集盡道如在溫和其心轉勝是謂頂法若如有人住高山上觀察四方或有上山若或有下者或入聖道或入凡夫地其修行者以得頂法入凡夫地甚可憂之譬如山水流行暴疾起的横設有人欲渡入水而

泅欲至彼岸迴波㓰還令在中流既疲且極遂沉波水没在其底其人心念定死不疑岸邊住人代之憂慼修行如是已得明師夙夜覺悟結跏趺坐麤衣惡食坐於草蓐困苦其身作行如是反為生死流波所㓰没于恩情不能專一没於終始衆想流馳安得道明是故行者當代憂愁譬如導師多賫財寶歷度曠野險厄之路臨欲到家卒遇惡賊忘失財物衆人悒悒當為修行懷憂如是譬如田家耕種五穀子實茂盛臨當收頃卒有雹霜傷殺穀實唯遺莖其人愁憂修行如是已得頂法入凡夫地當為悒悒已得頂法而復墮落或遇惡友令於愛欲不淨為淨淨為不淨喜遠遊行不得尊精或遇長病或遭穀貴飢匱困厄不繼糊口或念家事父母兄弟妻息親屬或坐不處憒鬧之中已得頂法未成道果衰老將至心遂迷惑或得困病命欲向盡曾所篤信佛法聖究苦集盡道永不復信當習于定而反捨之當觀不觀精進更懈本所思法永不復念以是之故從其頂法而退墮

落何謂頂法而不退還如曾所信日信增益如本定心遂令不動所觀弗失常察精進轉增于前所思念法尊精不捨以是之故不失頂法修行如是因其尊精而心想一各各思惟究竟之法祕未曾動不念新故如是即知出息有異入息不同出入息異令其心生見知如此無所思想是謂為中中之上而得法忍心無所想而作是觀前意後意未曾錯亂分別察心云何往反是謂上中之下柔順法忍設使其心愛於尊思志不移亂是謂上中柔順之法其忍何所趣順趣順四諦如審諦住心已如是遂致清淨是謂為信雖爾獲此未成信根以得是信身口心強是謂精進尚未能成精進之根志向諸法是謂有心未成念根以一心志是謂定意未成定根其觀諸法分別厥義是謂智慧未成慧根計是五法向于諸根未成道根有念有想尚有所在而見有燒未成定意是謂上中之上世俗尊法其修行者當知了之色起滅處痛痒法意觀起滅本察其因緣過去當來行無願定隨入

脫門察生死苦計斯五陰即是憂患無有狐疑爾時則獲解苦法忍以見苦本便見慧眼除于十結何謂為十一曰貪身二曰見神三曰邪見四曰猶豫五曰失戒六曰狐疑七曰愛欲八曰瞋恚九曰貢高十曰愚癡是十結已獲此心則向無漏入於正見度凡夫地住于聖道不犯地獄畜生餓鬼之罪終不横死貪成道跡無願三昧而行正受以向脫門未趣惡法則不復笑諸惡自盡未起法念當使興發所興善法令具足成心已如是隨其所欲是謂自恣令志專一是謂自在定意從是次第信念精進觀察護命是謂為信思惟其行是謂自恣三昧尊精于道而獲神足假使修行身口心强是謂精進定意之法志尊心識是謂意定欲入道義是謂察戒定意以是之緣致四神足已獲四神足是謂信根身心堅固謂精進根所可思法是為意根其心專一是謂定根能分別法而知所趣是謂智慧根以是之故具足五根其信溫和是謂信力精進力意力寂意力智慧力亦復如是成

就五力能及諸法則心覺意分別諸法是謂精求諸法界養心堅固是謂精進覺意心懷喜踊得如所欲是謂欣悅覺意身意相依信柔不亂是謂信覺意其心一寂是定覺意其心見滅婬怒癡垢所志如願是護覺意以是之故七覺意成設復別觀諸法之義是為正見諸所思惟無邪之願是為正念身意堅固是為正方便心向經義是為正意其心專一是為正定身意竝業是三悉淨爾乃得成八正道行此八正道中正見正念正方便計是三事屬觀其正意正定是二事則屬寂然是寂觀二如兩馬駕一車乘行若無漏心不專一法遍入三十七品之法以是具足此三十七品法便解知苦如是之比即得第二無漏之心爾時思惟如今欲界五陰有苦色界無色界同然無異是謂知苦隨忍之慧則成就逮第三無漏已滿已得是行用見苦故除十八結已過色界超無色界順宜慧者即得第四無漏之心以獲四無漏心便度三界勤苦之瑕即自了之吾已度患無有衆惱為得

度苦則自思惟苦本何由恩愛之本而生著綢從久以來習此恩愛遭患于今永拔愛根則無衆惱以離恩愛欣樂可意何從而有是謂解習斷除法忍是為第五無漏之心除去於欲界諸所習著則捐七結便為知拔欲界諸患是謂第六無漏之心修行自念色界之本本從何興諦觀其元從欲而起樂出恩愛何意而悅是為第七無漏之心以有此行度於色界其無色界十二諸結心隨習慧是為第八無漏之心是謂八義佛之初子爾時心念吾見三界以除苦集於欲無愛是謂安隱則樂寂滅可意甘之是為滅盡法慧之忍斯為第九無漏之心已獲此義見本滅盡於欲界除七結之縛是為第十無漏之心則自念言若不著色及無色界此謂為寂是為第十一無漏之心則除十二諸結之疑已度此患即得滅盡之慧是為第十二無漏之心爾時自念得未曾有如佛世尊解法乃爾因斯道義知欲界苦則棄捐之知從集生則離所集得至盡滅因此得入法慧道忍是為第十三

無漏之心爾時以道觀於欲界則棄八結去是然後會獲此與隆法慧是為第十四無漏之心應時心念得未曾有以是道行解於色界無色之苦而除諸集證於滅盡是為第十五無漏之心道從真志除十二結於色無色界除是結已則與道慧是為第十六無漏之心應時除盡十八諸結當去十想結所以者何如從江河取一滴之水究竟道義如江河水其餘未除如一滴水即成道迹會至聖覺七反生天七反人間永盡苦本其修行者以是之比皆拔衆惱根斷生死流心則欣悅已度三塗不犯五逆離於異道過其所知不從外道希望榮冀衆祐之德不更終始八反之患未曾犯戒見無數明晝夜歡喜譬如有人避飢饉地至豐財國脫險得安繫獄得出如病除愈心懷喜踊修行如是因安般守意則得寂滅欲求寂然習行如是於是頌曰

覺了睡眠重懈怠　分別身中息出時
修行入息念還淨　是謂身息成其行

修行道地經卷第六

修行道地經卷第七　明七

西晉三藏竺法護譯

觀品第二十四

眉間白毫相　其明踰月光　猶鵠飛空中
遠近無不見　其身如師子　超越天帝像
肩胷而廣姝　願稽首佛尊
臂肘平正而滿足　世尊之齋如水迴
髀膝蹲腸若金柱　當歸命佛而稽首
其目長好如蓮華　體著毛髮猶孔雀
心常住止在寂然　我願歸命超眾仙

其修行者何謂為觀若至閑居獨處樹下察五陰本見如審諦苦空無常非身之空色痛想行識身則本無五十五事無可貪者亦無處所於是頌曰

以行忍辱得法觀　察五陰本所從與
教見過去未現前　分別喻說五十五

何謂五十五事是身如聚沫不可手捉是身如海不厭五欲是身如江歸於淵海趣老病死是身如糞明智所捐是身如沙城疾就磨滅是身如邊土多觀怨賊是身如鬼國無有將護是身如骨墻肉塗血澆是身如髓筋纏而立是身如窮土淫怒癡處是身如曠野愚者為惑是身如險道常失善法是身如博家百八愛所立是身如裂器常而穿漏是身如畫瓶中滿不淨是身如涸九孔常流是身如水漬恐為瑕穢是身如幻以惑愚人不識正諦是身如蒜燒毒身心是身如朽屋敗壞飲食是身如大舍中多蟲種是身如孔淨穢出入是身如萎華疾至老耄是身如車與無常俱是身如露不得久立是身如瘡不淨流出是身如盲不見色本是身如宅四百四病之所居止是身如注漏諸瑕穢眾垢所趣是身如篋毒蛇所處是身如空拳以欺小兒是身如冢人見恐畏是身如蚖瞋火常燃是身如顛國十八結所由是身如故殿死賊所牽是身如銅錢外現金塗皮革所裹是身如空聚六情所居是身如餓鬼常求飲食是身如野象壞老病死是身如死狗常覆蓋之是身如敵心常懷怨是身如芭蕉樹而不堅固是身如破船六十二見為之所惑是身如婬蕩舍不擇善惡是身如朽閣傾壞善相是身如喉痺穢漏在內是身無益中外有患是身如家而無有主為婬怒癡所害是身無救常遭危敗是身無護眾病所趣是身無歸死命所逼是身如琴因絃有聲是身如鼓皮木纏覆計之本空是身如坏無有堅固是身如灰城風雨所壞歸老病死以是五十五事觀身瑕穢是身欺詐懷無返復不信親厚哀之反捨無有親疎譬如夢幻影響野馬忽然化現若如怨家常恭敬之奉事供給而求可意沐浴櫛梳飲食衣被安牀臥具隨所便宜牽人向窮老病死患於是頌曰

常飲食此身　五欲令自恣　求安如親友
諦省是怨仇　無救無所護　常懷無反復
牽人至患害　入生老病死

人死以後皆當爛壞犬獸所食或有見燒枯骨散地因無數法當觀斯身譬如癰瘡若如箭鏃在體不拔猶若死罪都市之處察軀眾惱生在終怨有所貪著名曰為色觀身為輭所遭安危名曰痛痒有所了知名曰為想心

念爲行分別諸趣名曰爲識於是頌曰

計之眼色生所觀　是身獲致因本緣
柔輭之等以成行　以無色心察衆德

譬如江河邊有潢池衆象入中澡浴飮水食噉池中青蓮芙蓉莖華則復退還其時跡現在於泥沙大小廣長有射獵人牧牛羊者擔薪負草道路行者見其足跡言大羣象經過此地雖不見象但觀其跡則知羣象經歷是間無想之陰痛想行識所更爲輭想行識然於是頌曰

如江河邊池　沙中有行足　以見衆遊跡
知有羣象過　如是計細滑　至于法識念
多所而照現　起滅之因緣
如是無色衆想之念皆依倚色然後有色法譬如雨東葦相倚立於是頌曰

無色多所倚　有色依無色　如枝著連樹
名色亦如是

其無色法依有色分別有色則亦不倚無色之著如先有鼓然後有聲聲之與鼓各異不同鼓不在聲聲不在鼓名色如是各異不合轉相依倚乃有所成其無色陰不得自在非己力興譬如二人一人生盲一人生跛欲詣他國盲者目冥永無所見不知所趣跛無兩足不能遊行盲者謂跛者吾目無見有足能行而目甚冥不識東西卿又跛屈不能行來旣有眼明見其進退行步所趣今我二人轉共相依欲詣他國跛騎盲肩則而發去非跛威力非盲之德色法如是非能獨立無色亦然展轉相依於是頌曰

思惟諸法非獨成　其有色法無色然
在於世間轉相依　譬如盲跛相倚行

其名色者轉相依倚譬如鼓音如弓絃箭而相恃怙不合不別萬物如是從因緣成無有力勢不得自在悉從緣起見事乃興修行若斯而察法本知有起滅本無所有忽自然現則復滅沒無生則生無起則起皆歸無常於是頌曰

五陰常屬空　依倚行羸弱　因緣而合成
展轉相恃怙　起滅無有常　興衰如浮雲
身心想念與　如是悉敗壞

其修行者當以四事觀其無常一曰所生一切萬物皆歸無常二曰其所與者無有積聚三曰萬物滅盡亦不耗減四曰人物悉歸敗壞亦不盡滅以是之故不生者生不盡者盡見諸萬物當作是察起滅存亡以斯觀者無所不知悉能觀見靡所不了於是頌曰

人物雖有生　不積聚不滅　亦不捨衆形
雖沒而不滅　雖終相連續　皆從四因緣
觀萬物如是　超越度終始

假使修行專自惟念東西南北所有萬物皆歸無常擾動不安適起便滅莫不趣空始生以來無常之事老病死患常逐隨身作是觀者棄著三處不樂四大無住五識其心不入凡人所居設使更生則除三結一曰貪婬二曰犯戒三曰狐疑則成道跡趣於無爲譬如流江會歸于海於是頌曰

觀萬物動退　念之悉當過　愛欲之所縛
一切皆無常　欲得度世者　悉捨諸欲著
是名曰道跡　流下無爲極

其修行者所觀如是自察其身則是毒蛇假

引譬言若城失火中有富者爲衆導師見舍燒壞甚大愁憒心自念言作何方計出中要物則退思之吾有一篋中有衆寶在其屋藏好明月珠上妙珍物而皆盛滿價數無極其餘無計心懷恐懼適欲前行畏火見燒貪於寶物不顧身命突前入火至寶藏篋邊有虺篋爾時導師旣畏盛火烟熏其目心中憒憒不自覺知不諦省察誤取虺篋挾之走出賊隨後追欲抄奪之適見賊追即時馳走賊逐不置遙喚呼言如是及卿傷割殺汝設使捨篋便有活望假令不捨命在不測導師見賊逼之欲近念失財寶又不濟命則更思之我當解篋取中要者以著懷中置餘退去爾乃安隱則開篋視唯見毒蛇乃知非寶是蛇虺耳修行如是以逮道諦見一切形皆猶毒蛇以是之故得至于觀欲求觀者當作是察於是頌曰

譬如熾火然　人遽出要器　及挾於虺篋
謂是珍寶物　發篋見弊惡　毒虺盛滿中
其時便即棄　爾乃知非寶　修行計如是
諦聽見本無　以解於四諦　觀身如四虺
作是修諦觀　常思念道德　以還得無爲
除苦而獲安　自度入脫門　免他諸瑕穢
是故分別說　觀察無常法

學地品第二十五

勇猛於善力　面光如金華　神足起疾風
自然所至方　身德成無極　調順能忍辱
佛樂戒定安　衆歸願稽首
行步庠序無冥塵，其德無底所願安
佛無等倫常無著　願歸命尊莫能踰
佛執巧便法爲弓　以此除伏邪怨敵
除蓋塵勞衆瑕垢　願歸命佛一心禮

其修行者已得道跡知諸五樂皆歸無常不能盡除所以者何用見色聲香味細滑之念於是頌曰

已得成就爲道跡　思智慧解五樂無
覩愛欲界如怯馬　心不著色續未斷

譬如梵志子淨潔自喜詣於舍後卒污其指行詣金師指污不淨以火燒之金師諫曰勿發是心有餘方便除此不淨灰土拭之以水洗之設吾火燒卿不能忍火之毒痛自觸其身更甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金師莫以己心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所欲用手有垢不敢行路畏人觸我吾儻近人而身有學三經之本及知六藝學於談言了知所應能相萬物分別其義次第章句識於三光天文地理學六十四相知人祿命貧富貴賤安隱田宅曉百鳥之語預知災變覩彼他國多有怨賊欲危此土當時日災風雨失度有變星出美人青絳別于男女牛馬雞羊之相預知五穀旱澇貴賤識其星宿進止舉動別其水旱衰耗多少占有大水若所破壞見日月食出入之變若有懷軀別其男女曉知軍法戰鬭之事深知古今覩了五星熒惑所處十二之時晝夜百刻能曉醫道風寒熱病瘵瘕少小以何療之知日月道所從由行其色所變皆爲何應山崩地動星隕之怪諸宿所屬而奉天神古人學術皆能分別之無不開通占彗星出當計何瑞也曷因不淨著吾手指勿得停久當隨我言除其指穢

也金師聞之燒鉗正赤以鑷彼指年少得熱痛不能忍掣指著口金師大笑謂年少言卿自稱與聰明博學探古知今無不開通清淨無瑕於今云何持不淨指含著口中年少報曰不遭痛時見指不淨適遇火毒即忘指穢道跡如是本長夜習在愛欲瑕須臾之間離於情欲適見好色婬意爲動所以者何諸根小制未得盡定於是頌曰

以見色欲本所習　雖使解義至道跡
頭戴想華續聞香　如江詣海志欲然

道跡自念我身不宜習于婬欲如餘凡夫說情欲穢樂於無欲滅盡熾然習惡露觀晝夜不捨習如是者婬怒癡尠得往來道一返還世勤斷苦源以得往還於諸愛欲無起清淨婬怒癡薄心尚未斷故有惱患譬如男子有婦端正面貌無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬雖有是色婬鬼非人也唯人血肉以爲飲食有人語夫卿婦羅剎血肉爲食夫不信之人數數語之夫心遂疑意欲試之夜佯臥出鼾聲如眠婦謂之寐竊起出城詣於塚間夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾却著一面面色變惡口出長牙頭上炎燃眼赤如火甚爲可畏前近死人手斷其肉口齧食之夫見如是爾乃知之非人是鬼便還其家臥於牀上婦即尋還來趣夫牀復臥如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正爾乃親近假使念之在於塚間噉死人肉心即穢厭又懷恐怖得往還道若見外形端正姝好婬意爲動設說惡露瑕穢不淨婬意爲滅於是頌曰

變化人身如脫鎧　作婬鬼形詣塚間
便噉死人如食飯　夫爾乃知是羅剎

得往還道者心自念言吾於欲界三結已薄其餘尠耳遠望聖諦見愛欲之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆庶志在情欲若如蒼蠅著於死屍吾何方便除婬怒癡令滅無餘得盡漏禪然後安隱如淨居天於是頌曰

已得於往還　修行一返生　則見欲不可
習之未永斷　婬欲火雖熾　不能危其心
以作惡露觀　憎欲如羅剎

譬如有人在於盛暑不能堪熱求扇自扇慕水洗浴往來如是見婬怒癡以爲甚熱念求不還道於是頌曰

成工吉祥道　行來永除欲　以得無漏禪
行即梵天同　其身諸有熱　冰冷以除之
往來不還道　獲此則清涼

爾時修行作惡露觀永脫色欲及諸怒癡諦見五陰所從起滅盡爲定知見如是便斷五結而無陰蓋得不還道不退還世以脫愛欲無有諸礙婬鬼之患於是頌曰

以脫愛欲疾病因　常惡露觀除諸陰
永離恐畏遠苦安　成不還道等第三

即獲清涼無有衆熱若觀色欲常見不淨則知瑕穢譬如遠方有賈客來若當疲極二十九日冥無月光夜半來到城門復閉繞至南墻下有池水天雨之潦也解裝住邊屍死人形鷄狗象畜虵蟲之屬悉在水中或沉或浮百千萬蟲跳梁身中髮毛浮出城內掃除及漏穢水悉歸此注於是頌曰

譬如城傍有大水　不可目察況飲者
遠方人來值門閉　衆共止住此池邊

時衆人中或有遠客初未曾至於此國土不識是非疲極飢渴脫衣入洗恣意飲水飽滿即出於是頌曰

其人初來詣此國　入於水浴除諸熱
祭祠水神飲解渴　甚大疲極因卧寐

明日早起天向欲曉疲解覺已見於水中惡露不淨或有捨走閉目不視或自覆面自覆鼻又欲强吐爾乃知水垢穢不淨於是頌曰

已得第三道　見欲樂不安　入禪定無患
觀欲如瑕水

爾時修行樂於禪定省于愛欲如彼賈客惡不淨水譬如嬰兒自取屎弄年稍長大捨前所穢更樂餘事年適向老悉捨諸樂以法自樂修行已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶小兒戲也轉更精進欲脫終始不樂求生於是頌曰

譬如有小兒　在地弄不淨　年遂向長大
捨戲轉樂餘　修行亦如是　求獲度三界
爾時遂精進　具足成四道

譬如遠國有衆賈人從東方來止城外國時彼城中有一諂人多端無信詐作飲食華香異服往詣導師前問訊起居多賀遠至道路無他飢渴日久始乃奉面今與小食垂哀見受導師即納又有更啓寧可入城吾有大舍中有好殿具足細治舍有井泉溷廁別異諸樹行列器物備有願屈威光枉德入城說此詐竟即捨之去於是頌曰

有人懷諂欺　見遠衆賈客　奉迎供導師
飲食佞說曰　吾舍有一殿　高大樂巍巍
其人無誠信　詐語便捨去

爾時城中有大長者悉聞彼人欺詐導師即自出迎謂導師言莫信彼人居止其堂穢溺滂水在其堂後屎尿惡露普流趣前以是之故不可止頓導師聞之答長者曰堂雖有臭可設方便燒香散華以除其穢於是頌曰

長者懷親念　故往詣導師　語之斯堂邊
有臭穢不淨　導師聞此言　則反答之曰
雖臭施方便　燒香散衆華

爾時長者答導師曰當復有難諸弊惡蟲皆在其中以肉血脉而為飲食假使飢者穿卿囊裹齧壞裝物導師答曰吾當給之隨其所食令不穿物於是頌曰

多有弊蟲處在堂　須肉血髓而為食
我能供給隨所之　導師以此答長者

長者報導師其堂四角有四毒虵凶害喜爭不可近附以何方便而安此虵導師答曰吾能燒之施藥神呪令無所犯於是頌曰

有四毒虵在其堂　弊惡懷害欲相危
以若干藥及神呪　能除毒虵所懷結

於是長者復謂導師又有大難墻之故基如是當崩壁垣傾危不可依怙導師答曰設有此難吾不能處亦無方便令不崩危所以者何儻其危敗有失命之難於是頌曰

設堂久故欲崩壞　假使傾覆不可護
導師則報長者曰　有是恐懼吾不處

彼時導師具聞講堂諸難之瑕有目自覩心觀遠離不肯居之也不還如是聞世尊教審知聖諦不樂生死終始之患於是頌曰

以得不還離衆苦　修行則求無量安
不慕生死如毛髮　譬若導師不處堂

解喻堂者謂人身也穢濁水者謂九瘡孔常出不淨蟲滿水者謂身中八十種蟲常食體蟲肉血骨髓者也平地治墻者謂供養身給以飲食其四虺者謂身四大地水火風堂朽故危晝夜欲崩者謂老病死其修行者晝夜方便欲免衆難其導師者謂不還道修行專精聽世尊教觀於三界皆見然熾目所察形悉歸無常不離朽敗譬如導師見大堂危於是頌曰

蚖虺而懷毒　弊惡傾觸近　各處在四角
謂人身四大　朽敗欲傾危　謂身有增減
當遭衆苦惱　老病死窮道　城中詐諂入
以喻漏禪智　其人入貪欲　恩愛之罣礙
持禁戒長者　謂師無著哀　常救濟修行
使度衆苦難　譬如大賈客　中有導師者
佛子服甘露　以得無著道　師爲行者講
苦空非常者　諦觀於三界　擾動而不安
當求一心志無學地諦見無著於是頌曰
佛愍衆生演　能濟一切苦　吾察佛諸經
歎說無學地

無學地品第二十六

其王放醉象　兇害牙甚利　諸龍懷毒氣
皆化令調伏　救護衆恐難　逮得常自在
十方佛無終　吾禮及弟子
　諸天龍神奉大聖　吉祥人民皆歸命
　悉以恭敬得度脫　衆聖所宗願稽首
其修行者已在學地不樂終始已無所樂弗貪三界超色無色斷一切結志念根力及諸覺意見滅爲寂是謂永定覩觀如是離色無色遠戲自大於是頌曰

心已住學地　曉了諸覺意　制於生死畏
滅恐無所樂　衆患盡無餘　所見而審諦
除戲及自大　消癡亦如是
修行自念當知今時已成羅漢得無所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦棄捐重擔逮得已利生死則斷獲平等慧超出溝塹鋤去穢草無有穿漏成賢聖種已度彼此於是頌曰
修行住學地　不動成聖道　已逮得已利
度苦常獲安　盛熱山原竭　永盡無流水
奉敬離調戲　是謂無所著

已斷五品爲人中上於是頌曰
已斷於五品　具足成六通　蠲除諸塵勞
如水浣衣垢　而離生死患　依度得安隱
是謂爲正士　逝上無塵埃
斯謂阿羅漢得無所著應服天衣處于神宮遊居紫殿飲食自然百種音樂常以樂之歡喜踊躍便從座起口宣揚言今者吾身爲十力子逮得是者天上世間一切衆祐其奉敬者增益天種損阿須倫於是頌曰
　巍巍四德成六通　忍辱之慧求最上
　順佛法教致究竟　是故講說無學地

無學品第二十七

方便勝衆苦　永脫諸恩愛　已離生死惱
滅盡於塵勞　如日出雲除　尊離諸幽冥
歸命佛聖道　無痛長安隱　已度諸入界
如人出牢獄　譬如紫磨金　在火而無損
至定泥洹寂　未曾受於身　佛以逮甘露
吾願稽首禮
其修行者住於有餘泥洹之界畢故不造而復受身而心專一未曾放逸在諸色聲香味

細滑離一切著無復取捨窮盡苦根於是頌曰

已得度無爲　永都無所欲　立於有餘地
畢故不造新　不在色聲香　諸味細滑斷
譬之若蓮華　不著于塵水　諸根爲已定
不隨諸入惑　如金不雜鐵　永與生死別
無有因緣者　爾乃長安隱　是謂閑居行
滅盡勤苦根

譬如燒鐵令甚正赤以椎鍛之其上垢除稍稍還冷不知其火熱之所湊也修行如是設至無餘泥洹之界而滅度者漸漸免苦是故此經名曰修行於是頌曰

若如以椎鍛熱鐵　火餤忽出便復滅
其修行法亦如是　以得滅度不知處
譬如天雨而有泡　其泡適壞不知處
設有行者得滅度　永不可知其所湊
諸天神仙龍人民　不見度者何所至
其修行者非常空　聰明智慧得滅度
假令行者以獲斯　計于甘露莫喻是
爾乃覺了長安隱　已得滅度而無餘

其佛世尊說是喻　以椎鍛鐵火餤出
以漸向於滅度者　永不可知神所趣
以得滅度道　平等解如是　佛智慧明者
其神安不動　以濟諸瑕穢　生死自大離
獲此彼無欲　清淨淡如淵

其有奉行是道地教漸得解脫至於無爲於是頌曰

其求無爲欲滅度　永離濁亂逮甘露
當講說斯修行經　從佛之教冥獲炬
其有說此經　假令有聽者　佛當示其路
常安無窮極

學如是者便得究竟修行道地心如虛空五通自然不獲終始永若燈滅

修行道地經卷第七

修行道地經卷第八

西晉三藏竺法護譯

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊　威神不可量　道法隨時化
度脫諸十方　覩見生死瑕　爲現法橋梁
毀訾終始苦　嗟嘆于泥洹　分別弟子快
而順示厥行　稍稍而開導　乃至于大安

若有修行見終始患地獄之毒畜生之惱餓鬼之苦人中憂憒天上無常不可堪矣展轉周旋譬如車輪生老病死飢渴寒暑恩愛之別怨咎集會愁憫之痛叵具說言從累劫來與父母違兄弟離闊妻子之乖涕泣流淚超于四海飲親之乳喻于五江四瀆之流或父哭子或子哭父或兄哭弟或弟哭兄或夫哭妻或妻哭夫顛倒上下不可稱記動勤苦根愚癡之元修行見然皆患厭之但欲免斯生死之病晝夜精進不捨道義求於無爲自見宿命從無量劫往返生死設積身骨過須彌山其髓塗地可遍天下三千世界計死若周其血流墮多於古今天下普雨修行自察如

是之厄千萬劫說猶不可竟故棄捨家除髮
去鬚專精求道不慕世榮若如明者不貪屍
形於是頌曰
修行見終始　地獄之苦惱　畜生餓鬼厄
天下世間別　生死之展轉　譬如千車輪
父子兄弟乖　妻息子離感　涕哭淚流下
超于四海水　飲親之乳湩　踰於五江河
修行故捨家　專精爲道法　不慕時俗榮
如明者捨毒
修行自念我身惑來不可稱限不自覺知合
會離別憂鬱之痛譬如劇醉不可了之枉說
趣語自爲審諦恩愛之著譬如膠漆不能自
濟則行精進遠俗近道譬如有人遠遊他國
賈作求利至彼未久與大疾病死亡者衆十
不遺一死屍狼藉臭處叵言既無良醫又無
好藥可以療之其人恐怖悔詣彼國設不來
者不遭此難夙夜反側愁不可言設我病瘳
一還本國無有還時其人適遇得一大醫飲
藥鍼灸疾稍稍愈氣力强健即返本土與家
相見自陳值厄困不可言從令以後終不敢
行不至彼土一衣一食何所求耶唯欲自寧
安知餘人也復念若聞彼土之名戰慄惶懅
不欲出舍而守其身弟子如是見五道苦婬
怒癡病生死無息夙夜專精坐禪念道得世
尊教咨嗟泥洹毀呰終始是爲良醫飲之好
藥疾則除者謂佛法經去三毒也死屍狼藉
謂五陰六衰悔至其國者自惟念言從累劫
來周旋生死恩愛之著猶心多端不見苦諦
習盡道諦以得道證畏苦猒身早般泥洹不
能還教固在然熾須佛世尊示本無一乃當
進前得不退轉進却自由於是頌曰
譬如有人遠行賈　至於彼國遭疾病
衆人死亡十遺一　死屍狼藉無藏者
心自悔恨至其國　吾何不遇值此殃
則得良醫療其疾　便還本土難復行
畏生死患亦如是　覩於五道周旋苦
自責本咎不覺道　終始辛苦其憂惱
一心精進求泥洹　欲度世間諸怖驚
惡終始困猶死屍　專志而向無爲城
修行恐畏或當命盡不得度脫還歸三塗難
得拔出不當懈怠計有吾我如世凡人與三
寶乖窈窈冥冥譬如昔者有衆賈人遠行治
生更歷曠野無人之處行道疲極便眠睡臥
亦不待時弗嚴兵仗大賊卒至而無覺者不
施弓矢爲賊所害中有力者便走得脫飢困
歸家更復設計求强猛伴復順故道行賈求
利每冥息寐待時行夜嚴正弓箭賊見如是
不敢前格知之難當便自退去窈窈冥冥者
謂爲癡網因癡致行而生識著名色六入更
樂痛愛受有生老病死愁憂啼哭痛不可意
行治生者謂修行也疲極臥寐者謂不時了
非常苦空非身也無行夜者謂不思惟深經
之義也兵仗不嚴不遵大慈大悲之慧趣欲
自救不念衆生賊來見危謂坐禪思不入空
淨而爲五陰六衰所迷墮四顛倒非常謂常
苦謂有樂非身謂有身空謂有實命盡生天
福賜還世不離三塗强若力走得脫歸家謂
得羅漢也即求强伴更治生者謂至泥洹知
羅漢根不至究竟見佛受教更發大意爲菩
薩也與衆爲伴相隨行者謂六度無極諸等

行也兵仗嚴正待時行夜謂大慈大悲分別空行不著不斷也賊早還者謂不起法忍無罣礙慧觀三界空不畏生死一切四魔皆爲之伏也於是頌曰

修行恐命盡　或入三惡道　不復計吾我
歸命於三寶　猶昔有惡人　遠行求財利
曠眠而臥寐　爲惡賊所害　中有强健者
盡力走得脫　歸家說遭厄　今乃得安耳
以得羅漢道　乃自知爲限　不能入生死
以泥洹爲礙　更合强猛伴　嚴兵時行夜
賊見不敢前　便退歸本土　在於無爲界
知泥洹爲限　則發菩薩意　行大慈大悲
分別深空行　不著無所斷　周旋度生死
無有三界難

修行奉法入四等心無大慈悲譬如小龍能雨一縣而不周遍雖爲人民潤不足言羅漢行道四等如是若如海龍普雨天下無所不潤菩薩大人大慈大悲普及衆生無所不濟佛天中天見心如是便爲現限莫踰泥洹稍稍進之至于大道知本迷惑喻有一人而有三子父少小養至今長大衣食醫藥未曾令乏父轉年長氣力衰微謂諸子言汝輩不孝生長活汝使成爲人吾既年老不欲供養報乳育恩反逼我身求財衣食何緣爾乎當告縣官治殺汝等子聞父教即懷恐怖歸命於父我輩兄弟愚癡所致不識義理不顧父母恩養之德愛重望深不自察非今聞嚴教即當奉命遵修孝道超凡他人夙夜匪懈無辱我先時彼諸子各行治生入海採珍得諸七寶供給父母至孝巍巍唯念二親不自顧身獲大光珠名曰照明即往奉父父見明珠頭白更黑齒落更生爲大長者遠近歸仰是謂父慈子則爲孝也爲弟子行無有大慈父有三子者謂心意識也養長子者謂婬怒癡著於三界也衣食之者謂五陰六衰十二緣縛也子長續求供養者謂諸情欲不知厭足也父恐欲詣縣官告者謂覺非常欲斷六入子受其教奉行孝道者謂歸命佛三子更孝順者布施奉戒智慧之元也入海得七寶者至七覺意成羅漢道也遂至孝者知弟子限至泥洹界更發大意爲菩薩道得照明珠父更少者現在定意見十方佛無所罣礙也於是頌曰

昔者有一人　而生有三子　養之令長大
故求父衣食　父告於三子　吾又年老極
汝當供養父　既大索吾力　告言汝向官
捧笞以五毒　子聞父之命　則奉行孝道
入海求七寶　供奉子尊父　又得照明珠
父則更年少　三子心意識　情欲不知足
父訶更孝順　謂施戒道慧　遵於七覺意
成羅漢泥洹　受佛大深教　更發菩薩心
道德甚巍巍　覩見十方佛　不礙四大身
猶空無所拘

譬如昔者而有一鼈從海出遊至於岸邊有一大狐追之欲危其命鼈覺狐來藏頭四足覆於甲下狐住待之設出頭足我當搏食鼈急不動狐極捨去鼈還詣於大神龍王說其本末求爲龍身乃無所畏能制五陰不爲魔娆得泥洹道得爲龍者入菩薩道不畏四魔救濟衆生於是頌曰

如鼈縮頭足　不畏羅漢然　得飛爲龍神
菩薩亦如是

譬如有人遠行求財涉於寒暑謂得大利或處遇賊亡失其業又有明人自於本土造方便計利入無量供給四方積功累德計無常苦空非身觀外萬物成敗之事或得禪定成羅漢道更從發意求爲菩薩或有達者知四大空無有內外行大慈悲加哀十方雖有所度爲無所度道無遠近解慧爲上得平等覺無去來今若如虛空於是頌曰

如人遠賈作　弟子亦如是　積功觀惡露
察萬物非常　菩薩如明人　求利不遠遊
無生死泥洹　得成平等覺

其修行者恐畏生死惡三畏難畏苦厭身不了本無趣欲越患不念衆生譬如軍壞諸羸劣人唯欲自救不濟危厄有此心者佛則爲說除三毒之惱泥洹爲快離冥就明譬如導師將大賈人遠涉道路於大曠野斷無水草賈人呼嗟謂塗悠悠安能所至永爲窮矣時彼導師聰明博學亦有道術知爲賈人心之所念厭患涉路則於中道化作一國城邑人民土地豐樂五穀平賤賈人大喜轉共議言一何快乎本謂彌久何時脫難到于人間適有此念便至此城當復何懼時衆賈人便住彼土快相娛樂飲食自恣從意休息心如欲厭城郭則沒不見國土賈人皆怪何故如此也導師答曰卿等患厭謂道懸曠永無達矣吾故化城國土人民使得休息見汝厭之故則沒之佛言如是弟子之行畏終始苦謂生死惱懼三界患早欲滅度故爲示之羅漢易得誘進使前度於生死而盡三垢得無爲道自以爲達成就具足臨滅度時佛則住前現于大道是未爲通發無上正眞之道也得無所從生法忍至一切智乃爲達耳譬如有國遭於三厄何等爲三一曰盜賊二曰穀貴三曰疾病衆人流散走到他國久後國安或有往還者或有恐怖三難之患永不可反佛言國者謂三界也遭三厄者謂三毒垢也捨詣他國謂羅漢也國安還者謂菩薩以得無所從生法忍一切深慧還入三界度一切也遭於三厄而不還者羅漢以得無爲懼三難處而不能還度脫衆生也於是頌曰

譬如衆賈人　行於大曠野　疲極恐不達
導師化城郭　衆人住休息　安止有日月
知其心厭已　便沒不復現　佛世尊如是
見畏生死難　便爲現無爲　使度三界苦
臨般泥洹時　爲示大道化　令還無從生
廣濟於一切　又譬如大國　卒遭三厄患
各散詣他國　國安還不還　畏生死之難
是謂爲弟子　還國不以恐　菩薩化十方
權慧方便化　皆令得其所　譬如大船師
往反無休息　佛世尊如是　法身無往反
周旋於一切　如日光普現

緣覺品第二十九

其從緣覺而不自了既發無上正眞道不與善友而受眞法尊自反行假使奉教六度無極而皆有想欲得尊號三十二相八十種好威神尊重不了善權佛現色身反謂有身便隨緣覺如有男子欲見大海遊到陂池及泉江河於彼求寶而獲水精小明月珠自以還

得金剛尊光從菩薩心而還退者不曉如來無出入法空而無形道無三世去來今也而謂見空以爲定矣而不了知適空之行適度三界不能進前上不及佛復有弟子中道而止譬如有人欲見天帝而覩邊王則謂是帝欲學正覺意有齊限不解深慧還墮緣覺亦如是也若有斯心佛便導示緣覺之法譬如長者年又老極其子衆多有大殿舍柱久故腐中心火興諸子放逸淫於五樂不覺此炎父時念言此舍久故柱心火然轉恐柱摧壞殿鎮之當奈之何欲作方便誘化使出令勉火難父則於外作諸妓樂使人呼諸子各當賜汝象馬車乘摩尼之珠諸子遥聞妓樂之聲又被父命悉馳出舍往詣父所父則各賜諸子寶車好乘等而不偏諸子白曰向者尊父呼我等出各賜異珍今者何故所賜一等長者告曰吾殿久故柱中心腐而内生火吾恐柱摧鎮殺汝等故作妓樂呼汝輩出吾心乃安皆是我子等愛念之故悉與之珍寶車乘佛言其故殿舍謂三界也柱腐欲壞者謂三毒之患周旋生死柱内火然謂衆想念也尊者謂如來也諸子放逸謂著三界欲也作妓樂者謂佛說罪福呼諸子出各賜與者現三道教也諸子悉出父等與寶者爲現大乘無有三道臨滅度時乃了之耳於是頌曰

譬如有長者　諸子甚衆多　五樂自迷惑
著於故殿舍　柱腐而欲壞　中心而生火
父恐殿舍崩　鎮殺其諸子　因作衆妓樂
出子等當賜　佛世尊如是　從緣覺意成
臨滅度之時　佛則往其前　爲現一法教
大乘等無異

修行發意欲求大道不了本無著佛色身三十二相八十種好人中之尊譬如有人聞四方帝號轉輪王主四天下而有七寶諸子千人力皆勇猛城廣且長東西四百有八十里南北二百八十里也中有大殿方四十里四寶牀座人民熾盛五穀豐熟快樂無極妓樂之音有十二部夫人婇女八萬四千諸國治王八萬四千象馬車乘其數亦然王有四德何謂四德長者梵志凡庶小民皆敬聖帝如子奉父王愛念之猶母哀子王所教化則受奉行遠近歸命如人仰天依地得活復有四德無寒無熱初不飢渴生未曾病本祐所致其人聞之欲往見帝慕其聖教便發進行於道疲勞見一異道則順入中覩一大城人民熾盛樹木流水樂不可言謂是城郭爲聖帝邦便止其上又斯離樂鬼神之處其人不覺也時有天王名曰休息即覩其人爲解說之此非聖帝處也是鬼神國也轉輪聖王威德巍巍爾乃欣然親近奉從若有發意學菩薩道不了深義不分別空世間無佛出入閑居處於樹下觀察萬物非常苦空身不久立不解本無以得緣覺自以爲成臨般泥洹佛在前住爲現大法深妙之教十二因緣本無有根也曉本末空無去來今大慈大悲不見三界無泥洹想乃成正眞度脫一切也於是頌曰

譬如有人求聖王　反見一城謂是邦
諸小國王憶轉輪　在中娛樂謂大通
休息天王往見之　則爲解說此鬼土

非為大帝轉輪王　爾乃驚怖自知非
便發往詣大帝邦　見威神德大巍巍
吾冥不解久迷惑　則奉聖王常侍從
欲學大道不了了　還墮緣覺亦如是
然後受佛深妙行　乃至無上正真道
光光佛威德　其德濟衆生　等心加一切
除三毒之名　永脫生死苦　道因智慧成
清淨如日光　徹照三界冥

菩薩品第三十

其修行者因自思惟人在生死譬如車輪反覆上下而不離地終始若斯往反之患不離三界皆是本癡不了本無謂有四大倚之為諦譬如有人見師幻化而謂是人不知化成愚人如是貪著吾我計有身命不曉其體地水火風譬如有人遠出欲遊行詣他國素聞道難常懷懼心畏於盜賊四向望候遙見諸塢聚石草木謂有大賊數千百騎當柰之何各走馳散不知所湊中有導師呼語衆人勿得便捨至劇難處而無水漿或值窮厄不濟身命或因之極爾乃來還往反既久加復疲勞悉失財物當何依怙裸匱飢凍反當求恃而從豪富歸命舉假且自安心共相率化遣人探候設無賊者徑可進前假使有來堅志共戰當令走壞所以者何一人欲死十人不當十人欲死百人不當百人欲死千人不當千人欲死萬人不當萬人欲死天下縱橫衆人受教不復馳散皆住嚴待遣人探竊唯見草木瓦石之屬永無盜賊衆人欣歡爾乃進前皆謂導師天下無雙智慧明達誠非世有舉動進止輒從其命不敢違失菩薩大人修行如是為一切導解三界空一切如化五陰猶幻不得生死而滅其身開化十方為示正路嗟嘆菩薩深遠無侶周旋三界度脫生死弟子既小志常懷懼趣欲滅身不及一切又不究竟當復還退從發意始明人因此開菩薩教皆發無上正真道意也於是頌曰

菩薩大士為修行　了一切空身如化
因緣合成得是體　坐心不正追逐邪
譬如賈人遠遊行　遙見樹木謂是賊
心各懷懼而馳散　導師解之心乃安
菩薩如是解本無　為一切師廣說法
示弟子等大道深　如日光出無浮雲

菩薩學道稍稍漸前至無極慧因六度無極分別空行積功累德無央數劫乃得佛道譬如有人少小士進始為國貧轉得大富求為丞尉遂成令長進二千石稍到州牧四正公卿大臣轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊為菩薩道次第學者亦譬如是稍稍發意布施持戒忍辱精進一心智慧縛制六情除去三毒除衰之蓋向空無相無願之法至不退轉近成具事一生補處猶如磨鏡洗治平鐵稍稍令細遂復發明稍稍習行六度無極積功累德不可計劫自致得佛開度十方於是頌曰

如人少士進　至尉乃令長　二千石州牧
四正至公卿　大王并轉輪　日月天帝釋
菩薩亦如是　稍稍積功德　奉六度無極
行是得至佛　開化十方人　悉令至大安

菩薩學定專精一心稍去衆垢進化其志譬如有人欲行入海日月行前而往不退雖遭飢寒未曾動移不計遠近勤勞之厄行不休

息遂至海邊合人上船入海採寶雖知三難不以爲劇到大龍王所居之宫從求如意上妙明珠欲給窮乏龍王與之言施一切勿得愛惜衆人蒙光而不耗減其人得珠蒙恩忽還以至一國無不得安菩薩如是等心行道欲濟衆生慈悲喜護一心念佛其所在方專精向之未曾懈廢七日十日三月一載不爲俗想一心向佛并化衆生乘摩訶衍無極之教見十方佛受教得定三昧不動爲一切講譬如從龍王得如意珠廣及衆人譬如有人而聞天上有好玉女端正姝好意欲往見無有神足夙夜思想卧起不忘積有年歲未曾他念便於夢中得往見之坐起進止菩薩如是一心思惟向其方佛積年不息得三昧定行不爲懈累劫不厭自致得佛菩薩行道大慈大悲哀加一切昔有一人其目不明不見日光心中憂悒雖有日明我眼盲冥而不能覩當奈之何求得神師飲之甘露内病即除其眼精微得覩日光察八方上下及諸人民初發大意六入五陰三毒未除不能得見十方諸佛從成就菩薩受法深教行四等心解三界空便得三昧見十方佛從定意起救濟衆生譬如珍寶著水精上如以其器受於瑠璃瑠璃之色令器同像菩薩如是一心念佛無有他志即得定意見十方佛因佛威神本德所致見佛世尊於是頌曰

譬如有人行入海　未曾解厭乃至耳
合人乘船至龍王　從求大寶如意珠
以施一切莫不蒙　菩薩如是行四恩
大慈大悲行大道　一心精進三昧門
如人閑天有玉女　夙夜思想夢得見
菩薩如是等精進　見十方佛無不遍
又如目冥思日光　良醫治之眼即明
菩薩如是專向佛　未曾休息不退轉
如以珍寶著水精　展相光耀無不照
菩薩如是三昧定　從佛受教遍教化

菩薩積功累德欲度一切視之如父視之如母視之如子視之如身等而無異爲五道人勤苦無量不以爲劇雖歷五道生死之患地獄之苦餓鬼之毒畜生之惱天上世間終始之厄心不迴動行大慈悲四恩無厭救濟十方免衆想念譬如彼月初生之時若小羊角日月稍大遂至成滿光明普照衆星獨耀次第學道爲菩薩法布施持戒忍辱精進一心智慧經無數劫勤苦之行身心相應言行相副念十方人如若父母無有親踈譬如種樹稍稍生芽後生莖節枝葉華實漸行如是從初發意便喜向佛以獲悦心休息惡道成就六度無極之法入善方便不起法忍一切佛慧則轉法輪示現滅度分布大法後生蒙恩猶如有人欲立大屋先平其地漸興根基稍壘其墻令至高六以材木覆梁柱牢堅以瓦蓋之塗治仰泥作悉成了而堊灑之白壁赤柱儼然巍巍然後請會親族門室善友鄉黨無不周遍飲食作樂無不欣歡菩薩如是積行無量不以勤苦而有厭懈覩彼衆生展轉五道終始周旋如磨不定發大慈慧無蓋之慧欲救一切猶若如空無所不覆道德已成現處三界示於色身三十二相八十種好令衆見悦爲十方人而師子吼一切聞聲莫不

歸伏各從本心成三乘行於是頌曰

初發意菩薩　慈念諸十方　如父母子身
等心無希望　漸漸發行跡　如樹芽至莖
枝葉節華實　積者功不唐　菩薩亦如是
稍稍奉行道　功德已成滿　平等最吉祥
猶若起大屋　平地始基墻　壘之令高大
覆蓋正圓方　請會親鄉黨　飲食作樂倡
菩薩救衆生　度脫以道光

何謂超行適發道意至不退轉無所從生具足成就至阿惟顏俱行菩薩何緣獨稱解三界空五陰無處四諦無根緣想而生十二之因以癡爲元觀察癡元亦無處所有所著求則名之癡慧者了無譬如幻師還觀化人不見有人菩薩如是省三處空猶如野馬夢幻芭蕉深山之響但可有名而不可見昔有一人自於夢中見有國中多諸人民王大嚴急羣臣奉事不敢失意五穀平賤衣被綵色倡伎娛樂其人覩之驚然爲觀往見國王王便立之以爲大臣賜與官職僕從田宅七寶踊躍無量又自見身復入地獄餓鬼之中化爲驢身在於華中鳴忽然上天七寶宮殿王女相娛從夢便覺不覩所獲則自解了五道如夢一切本無而不可得分別此慧則不退轉至無處所權慧具足明學大道觀心如幻五陰六入若如羣臣色聲香味細滑之法五道所有皆如彼人所夢覺也見無所見亦無夢想是謂超越至無極慧不緣次第於是頌曰

人身及五陰　觀之無處所　四諦十二緣
一切悉如化　如其夜夢見　一國大快樂
爲王作大臣　伎樂而豪富　入地獄餓鬼
爲驢華中鳴　天上七寶殿　相娛寤不見
慧者觀三界　五陰悉如夢　以了無處所
還得不起忍　道法無遠近　猶空無所處
心空解本無　忽如日大光　當爾時之慧
無得無所失　道無去來今　覺乃本無一

何謂超行人本一故用不解之便起吾我適著便縛以縛求脫不著無縛何誰求脫譬如五事而住虛空雲霧塵烟灰不能爲彼虛空作垢心本如空五陰之毒喻如五事不蔽心本曉了無形慧無罣礙入深法忍不以次第譬如有人曾爲凡人家既困乏行詣佛所遂得檀越食發一好心我身宿罪不能布施今得貧厄衣不蔽形食不充口又不作福因佛求食我設有財廣施供佛及諸聖衆給足窮乏爾時世尊及與聖衆各自罷去乞士自責吾本薄祐不能與德獲斯困匱思惟是已臥蔭樹下日已著中餘蔭皆移所臥樹下其影不轉體諸垢坌悉爲除去自然有威時國王崩當得賢人以爲君主募一國中無不周遍獨見乞士有超異德樹蔭覆之若如大蓋徃啓羣臣詠其威德人民咸喜嚴駕奉迎立爲國王已得帝王普與德化供佛衆聖人在生死五道之苦五陰六入十二因緣聞佛深法本無之慧大慈大悲加於一切雖欲度人不見有人度無所度不見吾我三界如響一切無求等猶如虛空則超入慧不退轉法無所從生阿惟顏事名之有德亦無所獲譬如日出衆冥皆索還成平等無所適莫不見有縛亦無所脫譬如金山自然無作曉求金者輙如得之不以爲難人本清淨而無垢穢學了此

慧便入道門而無罣礙猶空自淨無有淨者
於是頌曰
如人久困貧　乞食從衆聖　便自還剋責
吾宿積罪冥　便發恭敬意　慈念于衆生
若得爲帝王　給施於萬姓　則卧於樹下
其影蔭彼形　使者啓羣臣　悉往而奉迎
立之爲國王　事佛及衆聖　菩薩亦如是
超越解本淨　德高爲巍巍　度脫諸羣生
五事不汚空　心淨如寶英　救濟五道厄
使除終始驚　如月十五日　星中而獨明
昔有一人欲往見佛知爲云何身形何像所
說何趣阿難遥見前白佛言此遠來者爲是
何人佛言阿難未曾有人其人徑前欲得覩
佛而不見之佛身忽然永不在座人自思惟
故來覲佛而不見之察念何謂便自解了世
十九 尊法身本無有形用吾我人而現此身譬如
深山人呼響應因對有聲法身無處何緣欲
見適見此已便逮無所從生阿惟顔了無内
外普等若空超入正覺於是頌曰
昔有人發意　欲見佛世尊　其尊何等類
說法義云何　阿難問何人　佛言未曾有
尊身忽不現　怪之何所湊　便自解了慧
佛身無所遊　空體慧住道　示現無不周
道法如響應　等心無怨讎　解義若斯者
如空莫不覆
發意菩薩欲救一切觀四大身因緣合成若
如幻化譬如假物則非我所有亦非他人猶
如合材機關木人因對動搖愚者覩之謂爲
是人慧明察之合木無人一切三界皆空如
是色痛想行識十二因本無有往反若水中
影無有形名如是行者起入法城於是頌曰
初發意菩薩　解四大本空　視生死泥洹
一切觀皆同　譬如借他物　當還所取供
不計吾我人　除去語矇曚　不見心意識
道明越海江　三界如幻化　菩薩受誰誦
五道猶野馬　衆惡悉佛種　勸化諸未解
法身不轉動
或有慧人自然發意如來之行不因言說而
至正覺如日大光一時普遍解空義者無道
欲觀等如虛寂永不可名譬如曠野汚泥之
中無有下種自然有生青蓮芙蓉蕖華菩薩
如是在恩愛中三界之難忽然慧解不見生
死不住泥洹教化一切令至大安於是頌曰
於是發意爲菩薩　分別空義解本末
以入道法無所乏　智慧具足神通達
二十 猶如蓮華生淤泥　發如來意成怛薩
開化一切衆生類　等住法門爲正覺
華生泥中清淨好　四種之色喻四等
超越次第阿惟顔　勇猛力休首楞嚴
菩薩修道譬如飛鳥飛行空中無所觸礙以
空爲地不畏虛空菩薩如是發意之頃便入
道慧善權方便不以爲之心等如空無所住
止不難生死不樂泥洹俱不增減譬如五種
綵色各異皆因草木草木根生悉因從地地
下有水水下有風風因空立如是計本悉無
所有若如浮雲忽有氣來況無所至菩薩如
是解三界空喩之如風無所住止計有吾我
便有三處不計有我安計有彼不明無冥無
淨不淨便入本無亦無出入譬如昔者有一
小蟲心懷金剛住於海邊閻浮大樹高四千

里樹則戰動不能自安樹神問之卿何故震動不安樹報之曰蟲住我上所以不安神又問曰金翅大鳥立於仁上何故不動小蟲處上而獨戰慄樹報之曰此蟲雖小腹懷金剛吾不能勝是故動搖其小蟲者謂發意菩薩也其大樹者謂三界也樹動不安者謂發菩薩超至深慧達阿惟顏三千大千世界爲六反震動其金翅鳥住上不搖謂諸弟子四道雖成無所能感也於是頌曰

譬如小鳥住大樹　戰慄不安五支散
菩薩大士亦如是　超行成就動三千
其心堅固如金剛　度脫一切生死患
弟子猶如金翅鳥　處在三界無所感

菩薩解慧入深微妙不從次第猶如有人卒立爲帝凡夫之士曉了本無心等如空而無處所至阿惟顏普者虛空忽有藥樹枝葉普覆八嵎上下其氣照下諸毒草木惡氣悉除長育天下諸有好人大小悉安地高爲平卑者則高天下太平無有溪谷及與山陵七寶自然雨墮甘露人民大小莫不以歡吾本有福以離衆患出入行步無所畏難無有惡獸盜賊之苦藥樹自然蒙者皆安風雨時節五穀豐熟面色和悅衣食化至無有衆惱猶如大樹忽然生空普照天下若有凡夫在生死中卒解深慧至眞本無而無罣礙普照天下者謂彼菩薩放大光明以成爲佛除一切人婬怒癡垢也長育令安謂使四輩奉行道義也令高下平者使五道人皆獲平等慧七寶自然者謂七覺意也雨甘露者謂講菩薩法也人民安隱五穀豐溢謂終始斷逮五神通逮至大義阿惟顏住於是頌曰

如人卒立爲國王　菩薩大士亦如是
曉了深慧至無極　得成佛道度十方
猶如虛空生大樹　根株枝葉四分布
一照於八嵎上下方　地高下平五穀滋
人在生死凡夫身　忽解深法慧流布
令十方人度三塗　等心一切雨甘露

修行道地經卷第八

罽賓文士竺侯征若性純厚樂道歸尊好學不倦眞爲上儒也賚此經本來至燉煌是時月支菩薩沙門法護德素智博所覽若淵志化末進誨人以眞究天竺語又暢晉言於此相值共演之其筆受者菩薩弟子沙門法乘月氏法寶賢者李應榮承索烏子剡遲時通武支晉支晉寶等三十餘人咸共勸助以太康五年二月二十三日始訖正書寫者榮携業侯無英也其經上下二十七品分爲六卷向六萬言於是衆賢各各布置

音釋

壘 魯猥切 壘也　嵎 音愚 隅也